

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعة

تأليف

الشيخ جواد بن عباس الكربلائي

مراجعة

محسن الأسدي

الجزء الثالث

منشورات

مؤسسة الأئمة الطهرانيات

بغداد - لبنان

١٤٠٠ هـ

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعة

الأنوار الساطعة

في

شرح الزيارة الجامعة

تأليف

الشيخ جواد بن عباس الكربلائي

مراجعة

محسن الأسدي

الجزء الثالث

منشورات

مؤسسة الأعلی للطبوعات

بيروت - لبنان

ص ٢١٢٠

الطبعة الأولى
جميع الحقوق محفوظة
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مؤسسة الأعلمی للمطبوعات

Published by Alaalami Library
Beirut- Lebanon po. Box 7120
Tel - Fax: 450427
E-mail: alaalami@yahoo.com.

ببروت - شارع المطار - قرب كلية الهندسة
مفروق سنتر زعرور - ص ب : ١١/٧١٢٠
هاتف: ٤٥٠٤٢٦ - فاكس: ٠١/٤٥٠٤٢٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله.

وبعد، هذا هو الجزء الثالث من الأجزاء الخمسة المسمى بـ«الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة».

كتبته وأبرزته في عالم المطبوعات كي ينتفع به كل من يروم أن ينور بنور الولاية العظمى، ويشرح صدره لعلوم محمد وآله عليه السلام. ونشرع من جملة: السلام على الأئمة الدعاة.

قوله ﷺ: السلام على الأئمة الدعاة.

الأئمة جمع إمام نحو أكيسة جمع كساء.

قال في المجمع: أصل أئمة أئمة فالتقت حركة الميم الأولى على الهزمة وادغمت الميم في الميم، وخففت الهزمة الثانية؛ لثلاث تجمع همزتان في حرف واحد مثل آدم وآخر، فمن القراء من يبيق الهزمة مخففة على الأصل، ومنهم من يسهلها والقياس بين بين، وبعضهم يعده لحنا ويقول: لا وجه في القياس.

أقول: ومعنى تسهيلها هو قراءتها (أي الهزمة) بنحو يكون في التلظظ ما بين الهزمة والياء، وبعضهم يقلبها ياء، وبعضهم يقرأ الهزمة الثانية محركة.

أقول: ولعل هذه القراءات فيها من ألسن العرب غير الفصاح؛ ولذا قال بعضهم: إن هذا الحن ولا وجه للقياس.

والدعاة: جمع الداعي كقضاة جمع قاضي.

وكيف كان فعنى الجملة هو أن الإمام في كتاب الله إمامان.

ففي تفسير نور الثقلين عن أصول الكافي^(١)، بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

إن الأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان.

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾ لا بأمر الناس، يقدمون أمر الله قبل أمرهم، وحكم الله قبل حكمهم، قال: ﴿وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار﴾ يقدمون أمرهم قبل أمر الله، وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عز وجل.

وفيه^(٢) عن عيون أخبار الرضا عليه السلام حديث طويل في وصف الإمامة والإمام، وذكر فضل الإمام يقول فيه عليه السلام:

ثم أكرم الله عز وجل (أي إبراهيم عليه السلام) بأن جعلها في ذريته وأهل الصفوة والطهارة فقال عز وجل: ﴿ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وأقام الصلوة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرناً قرناً حتى ورثها النبي ﷺ.

فقال الله جل جلاله:

﴿أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين﴾ فكانت خاصة، فقلدها ﷺ علياً عليه السلام بأمر الله عز وجل على رسم ما فرض الله تعالى، فصارت في ذريته الأصفياء الذين أتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: ﴿قال الذين اتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث﴾ فهي في ولد علي بن أبي طالب عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة إذ لا نبي بعد

محمد ﷺ.

وفي أصول الكافي مثله سواء.

وفيه عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب عن النبي ﷺ حديث طويل في فضل علي وفاطمة ﷺ وفيه قال ﷺ: وارزقهما ذرية طاهرة طيبة مباركة، واجعل في ذريتهما البركة، واجعلهم أئمة يهدون بأمرك إلى طاعتك، ويأمرون بما يرضيك، الحديث.

وفي بصائر الدرجات بإسناده عن ابن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: يا بن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالى متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقاً ففردهم لذلك الأمر، فنحن هم يا بن أبي يعفور، فنحن حجج الله في عبادته، وشهادؤه في خلقه، وأمناءؤه وخزأنه على علمه، والداعون إلى سبيله، والقائمون بذلك، فمن أطاعنا فقد أطاع الله.

فالمستفاد من هذه الأحاديث المتضمنة لتلك الآيات أن الأئمة على قسمين:

□ إمام يهدي بأمر الله.

□ إمام يدعو إلى النار.

وأن الأئمة الذين يهدون بأمر الله هم ذرية رسول الله ﷺ، فهذه الجملة في الزيارة كساير الجمل التي تكون قريية المضمون مع هذه تدل على أن الأئمة ﷺ هم الدعاة إليه تعالى، وأنهم المشار إليهم في قوله تعالى: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾.

ثم إن الجمل الواردة في هذه الزيارة الشريفة المتضمنة لهذا المعنى على أقسام، كل منها يشير إلى جهة من جهات الدعوة إليه تعالى فنقول:

قوله ﷺ هنا: السلام على الأئمة الدعاة، فهذه الدعوة عبارة عما أودعه الله

تعالى في حقيقتهم ﷺ من أسرار التوحيد، التي بها يتصفون بصفة الداعوية الذاتية، والشأنية الواصلة إلى المرحلة الفعلية، فهي بهذه المرتبة الفعلية يعبر عنها بكونهم الدعاة إلى الله، كما تقدم في السابق من قوله ﷺ: السلام على الدعاة إلى الله.

وبالجملة، هذه الجملة للإشارة إلى القابلية الذاتية للداعوية إليه تعالى مما جعل الله فيهم من أسرار التوحيد، والجملة السابقة للإشارة إلى المرحلة الفعلية الظاهرة في الخلق قولاً وفعلاً وصفة كما لا يخفى.

فقوله ﷺ هنا: الدعاة إلى الله، يشير إلى منصب الداعوية، كما أن قوله ﷺ السلام على أئمة الهدى، يشير إلى منصب الإمامة الذاتية.

وأما قوله ﷺ: الدعوة الحسنى، فالمراد منها معناها الأسمى أي حقيقة الدعوة الإلهية، التي هي اثر من تلك القابلية الذاتية التي تقدم ذكرها، فاذا أظهرها بالقول فيما يكون قولياً أو بالفعل فيما يكون فعلياً - فيتصفون بالداعوية الفعلية إلى الله تعالى.

والحاصل: أن ما تحصل به الدعوة من بيان المعارف والأحكام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون الدعوة الحسنى، وملخص القول: أنهم ﷺ يلاحظ القابلية الذاتية المستجمعة للأسرار الإلهية فهم الأئمة الدعاة ذاتاً، ويلاحظ الإظهار والفاعلية لتلك الدعوة، فهم الدعاة إلى الله قولاً وعملاً، ويلاحظ بيان ما به الدعوة الإلهية من ذكر المعارف والأحكام والأمر والنهي فهم ﷺ الدعوة الحسنى.

وكيف كان فهم ﷺ دَلّوا العباد على سبيل الرشاد، وأوضحوا أمر الله تعالى ونهيه، وأقاموا في جميع العوالم ما كان معوجاً في جميع الأمور، وفي جميع أصناف

الخلق فهم ﷺ دعوا جميع الموجودات إليه تعالى كل بلسانه من الجهادات والنباتات والحيوانات والناس بما فيهم الأنبياء السابقون بل والملائكة أيضاً، وهذا أمر واضح لا يخفى على المتتبع لآثارهم ﷺ.

وأما بيان كيفية دعوة كل موجود إليه تعالى فهو مختص بهم ﷺ فإنهم العارفون بحقائق الموجودات بتعريف الله تعالى لهم، فلا محالة يدعون كلا منها بما يخصه في الفهم والدعوة كما لا يخفى.

وهذه الجملة التي أشير إليها للإشارة إلى أنهم ﷺ متصفون بهذه الدعوة منه تعالى لا غيرهم فلهم هذه المناصب؛ ولقد قاموا ﷺ بهذه الدعوة، وأجهدوا أنفسهم الشريفة، وأتعبوها بكل المشاق حتى ظهر أمر الله تعالى في عالم الوجود، بحيث لولاهم لما عرف الله، ولولاهم لما عبد الله كما تقدم، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: والقادة الهداة.

أقول: في المجمع: والقود أن يكون الرجل أمام الدابة آخذاً بقيادها، القود (بالفتح فالسكون) الخيل، والقياد (ككتاب) حبل تقاد به الدابة، والمقود الحبل يشد به الزمام أو اللجام تقاد به الدابة والجمع مقاود.

وفيه: والقائد واحد القواد والقادة، وفي حديث علي ﷺ: قريش قادة ذادة، أي يقودون الجيوش، جمع قائد. انتهى ملخصاً.

أقول: والمعنى انهم ﷺ يقودون شيعتهم إلى طريق النجاة وأعلى الدرجات، كما تقدم عنهم هذا كثيراً، والهداة جمع الهادي، ولما كانت القادة حسب معناه اللغوي عاماً يشمل من يقود غيره إلى الهدى أو إلى الضلال كما لا يخفى، فاتصفت في العبارة بالهداة إشارة إلى أنهم مصاديق قوله تعالى: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا﴾ وقد

مقدم الحديث في بيان هذه الآية، فهم ﷺ القادة الهداة إلى كل خير.
أقول: وفيه أيضاً إشارة إلى أنهم ﷺ مصاديق قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾^(١).

ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن أمالي الصدوق ﷺ بإسناده إلى عباد بن عبد الله قال: قال علي عليه السلام:

«ما نزلت من القرآن آية إلا وقد علمت أين نزلت وفيمن نزلت، وفي أي شيء نزلت، وفي سهل نزلت» أو في جبل نزلت، قيل: فما نزل فيك؟ قال: لولا أنكم سألتوني ما أخبرتكم: نزلت في هذه الآية: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ فرسول الله ﷺ المنذر وأنا الهادي إلى ما جاء به.

وفيه عن مجمع البيان، عن ابن عباس: لما نزلت هذه الآية، قال رسول الله ﷺ: «أنا المنذر وعلي الهادي من بعدي، يا علي بك يهتدي المهتدون».

وفيه عن كشف المحجة ابن طاووس ﷺ، عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: قال الله تعالى لنبيه: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ فالهادي بعد النبي هاد لأئمة على ما كان من رسول الله ﷺ فمن عسى أن يكون الهادي إلا الذي دعاكم إلى الحق وقادكم إلى الهدى.

وفيه عن أصول الكافي بإسناده عن الفضيل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿ولكل قوم هادٍ﴾ فقال: كل إمام هاد للقرن الذي هو فيه.

وفيه بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ فقال رسول الله ﷺ: أنا المنذر، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به نبي الله ﷺ ثم الهداة من بعده علي ثم الأوصياء واحداً بعد واحد.

وفيه عن تفسير العياشي، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه

١- الرعد: ٧.

٢- ج ٢ ص ٤٨٢.

عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: فينا نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ فقال رسول الله ﷺ: أنا المنذر وأنت الهادي يا علي، فهنا الهادي والنجاة والسعادة إلى يوم القيامة.

أقول: فهنا، أي عند علي والأئمة عليهم السلام.

وفيه عن عبدالرحيم القصير قال: كنت يوماً من الأيام عند أبي جعفر عليه السلام فقال يا عبدالرحيم، قلت: لييك، قال: قول الله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ إذ قال رسول الله ﷺ: أنا المنذر وعلي الهادي، ومن الهادي اليوم؟ قال: فكثت طويلاً، ثم رفعت رأسي فقلت: جعلت فداك هي فيكم توارثوها رجل فرجل حتى انتهيت إليك فأنت جعلت فداك الهادي، قال عليه السلام: صدقت يا عبدالرحيم، إن القرآن حي لا يموت والآية حية لا تموت.

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم: حدثني أبي عن حماد عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المنذر رسول الله ﷺ والهادي أمير المؤمنين وبعده الأئمة عليهم السلام وهو قوله: ﴿ولكل قوم هادٍ﴾ في كل زمان هاد مبين، وهو ردّ على من ينكر أن في كل أوان وزمان إماماً، وإن لا تخلو الأرض من حجة كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تخلو الأرض من قائم بحجة الله إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور؛ لئلا تبطل حجج الله وبياناته.

فهم عليهم السلام يقودون المؤمنين في جميع عوالم الوجود إلى ما فيه رضا الرب تعالى، وإلى كل خير في كل عالم، وإلى السعادات في الدنيا والبرزخ والآخرة بالقول والصفات الحسنة، والأعمال الصالحة تشريعاً وتكويناً، أما الأول: فظاهر وأما الثاني: فلأن المؤمنين بنورهم يهتدون إلى الحق كما تقدم من قوله عليه السلام: واللّه إن الأئمة هم الذين ينورون قلوب المؤمنين، ومن أن علياً عليه السلام يميز العلم للمؤمنين.

وتقدم أنهم عليهم السلام الحفظة، فهم يحفظون بأمر الله وإذنه من استجاب لهم في دعواتهم عليهم السلام له فيحفظونهم من الأخطار في كل حال، فينقلونهم بسبب حبهم

والتمسك بولايتهم إلى منازل الجنان في البرزخ والآخرة، حتى يردوهم منازلهم في حظيرة القدس وفي جوار رب العالمين كلا على حسب استجابته وقبوله الولاية، والتمسك بهم والعمل بما أمروا بالمعرفة لهم كما تقدم.

والحاصل: أنهم عليه السلام يقودون شيعتهم بما ملكهم الله من أزمة القيادة والأمور الإلهية إلى رفيع الدرجات وجميع الخيرات ومنازل الجنان خالدين فيما يشتهون، بحيث لا خوف عليهم ولا يحزنون.

تذييل: أعلم أنهم عليه السلام كما أنهم يقودون شيعتهم إلى تلك الدرجات، كذلك يسوقون أعداءهم إلى أضداد تلك الأحوال، من الدركات السافلة إلى أن يحلوا أعداءهم دار البوار والنكال وعظيم الأهوال، كما يشير إليه ما في زيارة صاحب الأمر (عج): السلام على نعمة الله السابغة ونقمة الدامغة.

وقد تقدم مراراً قول علي عليه السلام: «أنا قسم الجنة والنار» فلا ريب في أن معناه أنهم يقودون من أحبهم إلى الجنة، ومن عاداهم يسوقونه إلى النار، كيف لا وقد قال رسول الله ﷺ: «يا علي حبك إيمان وبغضك كفر» ومعلوم أن منشأ الجنة هو الإيمان، ومنشأ النار هو الكفر، فإن كان حبه إيماناً فحبه منشأ الجنة، وإن كان بغضه كفراً، فبغضه منشأ النار كما لا يخفى؟!

وإلى هذا يشير ما عن الرضا عليه السلام للهامون (عليه اللعنة والعذاب) في بيان وجه كون علي عليه السلام قسم الجنة والنار، فراجع عيون أخبار الرضا عليه السلام.

وكيف كان، قال الله تعالى: ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ وقال تعالى: ﴿ألقيا في جهنم كل كفار عنيد﴾^(١) وليس سوقهم عليه السلام للظالمين إلى الجحيم والشقاوة إضلالاً لهم، بل لما لم يقبل الأعداء منهم عليه السلام الهداية والإيمان فحق عليهم العذاب لذلك، فكان جزاؤهم حينئذ أن يساقوا إلى العذاب والجحيم. قال الله

تعالى: ﴿احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون * من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم * وقفوهم انهم مسئولون * ما لكم لا تناصرون * بل هم اليوم مستسلمون * وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون * قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين * قالوا بل لم تكونوا مؤمنين * وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين * فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون * فأغويناكم انا كنّا غاوين * فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون﴾^(١) الآيات.

ففي هذه الآيات الشريفة جهات من الكلام.

منها: الذي يدل على ما قلنا وحاصله: أنه تعالى أمر بقوله: ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾ أن يساقوا إليها، فالهداية كناية عن السوق إلى النار بدلاً عن الهداية إلى الجنة، أي فكان الأولى أن يهدوا إلى الجنة، ولكنهم لسوء فعلهم هدوا إلى الصراط الجحيم وليس هذا اضلال لهم، بل لما لم يكونوا مؤمنين فحق عليهم قول ربهم من الوعيد لهم إذ لم يؤمنوا بالعذاب، فسوقهم إلى الجحيم جزاء لفعلهم لا اضلالاً لهم كما لا يخفى.

وكيف كان، فباتصافهم ﷺ بهذين الوصفين من الهداية للمهتدين، وبسوقهم للظالمين إلى النار بذلك الملاك المذكور يقال لهم: القادة الهداة، بلحاظ الصفة الأولى، والزيادة الحماة كما سيأتي قريباً بلحاظ الثانية.

وفي حديث أبي الطفيل قال: قلت: يا أمير المؤمنين أخبرني عن حوض النبي ﷺ في الدنيا أم في الآخرة. قال: بل في الدنيا، قلت: فمن الذائد عليه؟ قال: أنا بيدي لأوردته أوليائي ولأصرفن عنه أعدائي، الحديث.

أقول: قيل: المورد هو القائد، والصارف هو الذائد، ولهذا الحديث شرح يطول بيانه ولعله يجيء في طي الشرح إن شاء الله تعالى.

قوله ﷺ: والسادة الولاية

أقول: في الجمع: السيد: الرئيس الكبير في قومه، المطاع في عشيرته وإن لم يكن هاشمياً ولا علوياً، والسيد: الذي يفوق في الخير، والسيد: المالك، ويطلق على الرب والفاضل والكريم والحليم والمتحتمل أذى قومه والزوج والمقدم. قوله تعالى: ﴿وَأَلْفَا سِيدَهَا لَدَا الْبَابِ﴾ أي زوجها.. إلى أن قال: وفي الحديث: «العلماء سادة» ساد يسود سيادة، والاسم السودد، وهو المجد والشرف، فهو سيد والأنثى سييدة، ثم أطلق على الموالي لشرفهم، وإن لم يكن في قومهم شرف، والجمع سادة وسادات انتهى.

وقال بعضهم: إن حقيقة السيادة هو المجد والشرف، وسائر المعاني من لوازمها، والمجد عبارة عن العلو الذي لا يدرك كنهه، والفرق بينه وبين الشرف أنه بحسب الذات والشرف بحسب المسلكات والصفات، والولاية جمع الوالي وهو الأولى بالتصرف فيمن يولّى عليه.

أقول: أما كونهم ﷺ الولاية والأولى بالتصرف، فقد تقدم مفصلاً في بيان معنى الولاية ما يدل عليه من الآيات والأحاديث من قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ وقوله ﷺ: «من كنت مولاه فعلي مولاه».

وقال بعض الأعاظم: وقد ورد عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾: أنها نزلت في الإمرة (يعني الإمامة) أي هو أحق بهم من أنفسهم حتى لو احتاج إلى مملوك لأحد هو محتاج إليه جاز أخذه منه. وورد في آية الولاية من قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾ أي هو أحق بهم من أنفسهم حتى لو احتاج إلى مملوك لأحد هو محتاج إليه جاز أخذه منه.

وورد في آية الولاية من قوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ﴾، عن الصادق ﷺ: أن الخاتم

الذي تصدق به كان وزن حلقته أربعة مثاقيل فضة، ووزن فسه خمسة مثاقيل، وهي ياقوتة حمراء قيمته خراج الشام، وخراج الشام ستمائة حمل فضة وأربعة أحمال من الذهب، انتهى مختصراً وتام الكلام فيما تقدم فراجع.

وأما كونهم عليهم السلام السادة فقد علمت: أن حقيقة السيادة هو المجد والشرف، وباقي المعاني من لوازمها، وسيجيء في شرح قوله عليه السلام في الزيارة: «فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، وأعلى منازل المقربين، وأرفع درجات المرسلين، حيث لا يلحقه لاحق، ولا يفوقه فائق، ولا يطمع في إداركه طامع، وفيها: طأطأ كل شريف لشرفكم، وجمع كل متكبر لفضلكم» فهم عليهم السلام في محل من العلو والشرف بحيث لا يدرك حقيقته فكيف بالوصول إليه أو الطمع فيه، وتقدم قوله عليه السلام: «إن أمرنا لا يحد، أي لا يحاط به علماً فكيف الوصول إليه.

والحاصل: أن ذواتهم المقدسة في مقام القرب منه تعالى، والتلقي منه تعالى حق التجليات الإلهية بحيث لا يكون لأحد غيرهم كما قال عليه السلام في الزيارة: «أناكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين»، وسيجيء شرحه.

وعليه: فهم السادة بحقيقة السيادة، بل كل واحد منهم سيد السادات بعده تعالى، ومن لوازمها ساير المعاني التي ذكرناها، فهم عليهم السلام السادة بمعنى الرئيس والكبير، ولا ريب في أنهم عليهم السلام لمكان ولايتهم الكلية فلهم الرياسة والعظمة على الكل كما ظهرت آثارها منهم عليهم السلام في الخلق من التمكن في القلوب قلوب الأولياء بل والأعداء، ومن المعجزات التي صدرت عنهم عليهم السلام حيث دلّت على كونهم بمقام من الرياسة والعظمة بحيث تصدر منهم هذه الأمور الخارقة للعادة في الخلق، وبمعنى المطاع في عشيرته بل في قومه وجميع الخلق اطاعة تكوينية أو تشريعية.

أما الثاني: فظاهر، إذ لا ريب، أن كل متشرع فانما هو يطيعهم في شرعه، وسيجيء قريباً أن الملك العظيم هو الطاعة لهم.

وأما الأول: فهم مطاعون في الخلق مطلقاً، فإذا دعوا ﷺ الخلق ولو غير البشر اجابتهم بمقائهم وورقاتهم وبشؤونهم وبافتدتهم وقلوبهم وأرواحهم ونفوسهم وطبايعهم، بل وبالألفاظ والأحوال والأعمال والأقوال والحركات والخواطر والضمائر والسرائر، فكل شيء لهم كيف لا وقد قال الله تعالى فيما تقدم أنه ما خلق الخلق إلا لهم، وقد اشتهر قول علي عليه السلام: «نحن صنائع الله والخلق بعد صنائع لنا» فكل شيء لهم ولا محالة يطيعهم.

وقد تقدمت إجابة الحمى للحسين عليه السلام: حين دعاها بقوله: «يا كباسة» بحيث سمع الصوت (صوت لبيك) دون المصوت.

ومن راجع معجزاتهم علم يقينا أن كل شيء يطيعهم إذا شاؤوا دعوهم بالجبد، ويتصرف الولاية التكوينية الثابتة لهم ﷺ، وتقدم أن الملك المعطى لهم هو الطاعة وستجىء الإشارة إليه.

وبمعنى الذي يفوق في الخير، فإنهم ﷺ فاقوا في كل خير كل الخلائق، كيف لا مع أن كل خير لأي موجود فإنما هو منهم كما سيأتي من شرح قوله ﷺ في الزيارة: «إن ذكر الخير فأنتم أصله ومعدنه ومأواه ومنتهاه...»، فكل خير في الوجود فإنما هو فرع منهم وهم أصله، وكيف لم يفوقوا كل خير، وقد قال ﷺ فيما سيأتي: «فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين».

فالله تعالى أحلهم محلاً لا يطمع طامع من الخلق سواهم في إداركه، ولا يفوقه ولا يلحقه أحد منهم أبداً.

وبمعنى المالك سواء فسر بالمالكية المالية أو الحكمية، فقد تقدم كونهم مالكين للخلق، بحيث يكون الخلق ملكاً لهم يتصرفون فيهم بما يشاؤون كما تقدم في شرح قوله ﷺ: «وساسة العباد» وتقدم آفاً عن الباقر عليه السلام في معنى الأولوية من قوله: «حتى لو احتاج إلى مملوك لأحد هو محتاج إليه جاز أخذه منه» وهذه هي الأولوية بالمالكية في التصرف من صاحب المال، إلا أنهم ﷺ قد علمت قد جعلوا شيعتهم

والخلق في وسعة من ذلك.

وأما المالكية الحكيمة فأيضاً قد تقدم أن الملك العظيم هو الحكم الذي أعطاهم الله، كما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا﴾ عن الرضا عليه السلام من قوله يعني الطاعة للمصطفين الطاهرين، فالملك هيئنا الطاعة لهم عليه السلام الحديث.

أو فسر بمعنى المدبر والمربي والمتمم والمنعم والصاحب، فإنهم عليه السلام مالكون للخلق بجميع هذه المعاني أيضاً، فإنه بعدما ثبت لهم الولاية التكوينية من التصرف في الموجودات والخلق، وأن إرادة الرب تصدر من بيوتهم إلى الخلق بعدما تهبط إليهم منه تعالى، وبعد ما ثبت أنهم عليه السلام علة الخلق خصوصاً العلة الغائية، بل وغيرها كما تقدمت الإشارة إليه، فلا محالة لهم التدبير والتربية، وقيم كل ناقص، واعطاء النعم الإلهية للخلق، فان هذه من شؤون ولايتهم التكوينية.

ومنها يعلم أنهم مصاحبون للخلق في جميع الأحوال كيف لا وهم سبب الإفاضة منه تعالى لهم؟ فلا يفارقون الخلق، فكيف يبقى خلق في مفارقتهم، مع أن بقاء كل موجود بهم بالعلة الفاعلية فهم مصاحبون للخلق بهذا المعنى، ومعنى كونهم العلة الفاعلية، أن الایجاد الحقيقي، وإن كان منه تعالى، إلا أنه لما كان الایجاد منه لهم بسببهم، وهم في طريق الایجاد وسبب الموجودات، فلا محالة هم كالعلة الفاعلية للخلق بالله تعالى، وقد تقدم تحقيقه سابقاً.

ومما ذكر يعلم كونهم سادة بمعنى الرب والشريف والفاضل والكریم، أما الرب فلا يراد منه إلا معنى التربية، وقد علمت أن لهم تربية الخلق وإن أريد منه معنى آخر يرجع إما إلى معاني المالك، أو إلى سائر معاني السيادة المتقدمة، ضرورة أنه لا يراد منه ما يراد منه في إطلاقه عليه تعالى.

وأما الشريف: فقد علمت أن أصل هذه الأمور هو الشرف والمجد الذاتي الثابت بما شرفهم الله تعالى، ومنه يعلم معنى السيادة إذا فسر بالفاضل كما لا يخفى. وأما الكريم: فقد تقدم أنهم أحسن مصداق لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾

وقوله تعالى: ﴿عباد مكرمون﴾ فهم محل الكرم منه تعالى فلا محالة هم الكرماء بجميع معنى الكريم كما لا يخفى، وبمعنى الحلم والتحمل لأذى قومه فلا ريب فيه لمن تتبع الأخبار وجد حلمهم، وتحملهم الأذى من جهال القوم، وعدم انتقامهم مع أنهم يقدرّون على نحو لا يمكن أن يقع من غيرهم، كيف لا وقد جعل الله الملائكة المدبرين للأمور بأصنافهم من الموكلين على الماء والأرض أو الجبال وأمثالها مأمورين بالإطاعة لهم في أمر، كما يظهر من الأحاديث المروية في نزول الملائكة على الحسين عليه السلام يوم عاشوراء، وأنهم مأمورون بالإطاعة له عليه السلام فيما يأمرهم به، ومع ذلك لم يأمرهم بشيء بل جعل أمر الانتقام بيده تعالى.

وأما كونهم سادة بمعنى الزوج فانه لا يستقيم بظاهره.

نعم لما كان اطلاق السيد على الزوج بلحاظ أن الزوج له رئاسة على الزوجة، أو له المالكية الحكيمة عليها، أو له الشرف عليها، أو أنه المطاع لها في الجملة، إذ لا بدّ من اطاعتها له كما يستفاد من قوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء﴾^(١) إذ المتيقن أنه يراد من الرجال الأزواج ومن النساء الزوجات، لا كل رجل قوام على كل امرأة كما لا يخفى.

وكيف كان فهذه الجهات أطلق على الزوج السيد، وحيث إنهم عليهم السلام وكما قد علمت أنّ لهم الرياسة والمالكية، وهكذا غيرها على الخلق فهم زوج لهم، بهذه المعاني فهو من باب سبك مجاز من مجاز إذا أطلق عليهم السيد بمعنى الزوج، لا أنه يطلق عليهم الزوج بمعنى الفاعلية الزوجية، كما تكون هذه للزوج بالنسبة إلى زوجته، وإن تكلف بعضهم بتصحيح إطلاق الزوج عليهم عليهم السلام بالنسبة إليهم بمعنى الفاعلية الزوجية، بضرب من التأويل الراجع إلى التأثير والتأثر المعنوي، وهو تكلف بلا ملزم كما لا يخفى.

قوله ﷺ: والذادة الحماة

الذود في اللغة بمعنى الطرد يقال: لا تذودوه عنا، أي لا تطردوه، ويقال: رجل ذائد، أي حامي الحقيقة دفاعاً، والذادة جمع الذائد. والحماة جمع الحامي يقال: حميت المكان من باب رمى حمياً وحمية (بالكسر) منعتهم عنهم، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت، وحميت القوم الماء أي منعتهم إياه.

والحمى - كإلى - المكان والكلاء والماء يُحمى أي يمنع، ومنه حمى السلطان وهو كالمرعى الذي حماه فنع منه.

وفي الحديث: «ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، فمن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه» أي قرب أن يدخله، ويقال: حامي الحمى، أي دافع ما لا ينبغي عن الحمى، كما أنه يقال: حامي الحقيقة، أي من تذود عنها ما ينافيها.

إذا علمت هذا فنقول: الذود متعد إلى مفعول واحد بنفسه، وإلى المفعول الثاني بعن، فالمفعول الثاني هو المطرود عنه، كما أن المفعول الأول هو المطرود منه، فحينئذ إن كان المفعول الثاني الحوض الكوثر مثلاً فالمطرود هم الأعداء طردوا عن الحوض، وإن كان المكاره والنار والأذى مثلاً فالمطرود هم الأحياء والأولياء والشيعة مثلاً.

فاذا قيل: إنهم ﷺ الذادة لأوليائهم، أي أنهم ﷺ يذودون ويطردون عنهم ما لا يحب الله تعالى من العقائد الباطلة، والخطرات الفاسدة، والأعمال القبيحة، والأقوال الرديئة، والأحوال المستنكرة بل، والمأكول والملابس المحرمة بل والأكل والشرب المضرتين بالبدن أو العقل، أو الداعين إلى الشهوات المحرمة وإلى القسوة، والحاصل يذودونهم عن كل ما يكرهه الله تعالى.

وإذا قيل: إنهم يذودون أعداءهم أي أنهم يذودون ويطردون الأعداء عن كل ما يحب الله تعالى، وعن كل خير الذي أحد مصاديقه الحوض الكوثر، وعن الاعتقادات الحققة والأعمال الصالحة.

وكيف كان فهمهم عليه السلام الذادة لاوليائهم عن كل شر في الدنيا والآخرة، كما أنهم يذودون أعداءهم عن كل خير فيها.

وأما كيفية ذودهم الأولياء والشيعة عما لا يحب الله تعالى، فهو إما بالدعاء لهم أو بالطلب منه تعالى لقبول دعائهم كما في الحديث: إنهم عليهم السلام قالوا لشيعتهم: إنا من ورائكم بالدعاء، الذي لا يحجب عن باري السماء، وإما بالتعليم والإرشاد والهداية بل والأخذ باليد، وإما ببذل فاضل حسناتهم عليهم السلام لهم كما ورد أن المعصومين الخمسة عليهم السلام جعلوا ثواب نصف أعمالهم في ديوان شيعة أمير المؤمنين عليه السلام فيما رواه في معالم الزلفي^(١)، عن كتاب تحفة الاخوان وغيره بحذف الإسناد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فرحاً مسروراً مستبشراً فسلم عليه فرد عليه السلام، فقال علي عليه السلام: يا رسول الله ما رأيتك أقبلت مثل هذا اليوم، فقال: حبيبي وقرّة عيني أتيتك أبشرك، أعلم أن في هذه الساعة نزل عليّ جبرئيل الأمين وقال: الحق جلّ جلاله يقرئك السلام ويقول لك: بشر علياً أن شيعة الطابع منهم والعاصي من أهل الجنة، فلما سمع مقالته خرّ لله ساجداً، فلما رفع رأسه رفع يديه إلى السماء، ثم قال: اشهدوا عليّ أني قد وهبت لشيعتي نصف حسناتي.

فقال فاطمة الزهراء عليها السلام: يا رب اشهد عليّ فإني وهبت لشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام نصف حسناتي.

فقال الحسن عليه السلام: يا رب اشهد عليّ أني قد وهبت لشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام نصف حسناتي.

فقال الحسين عليه السلام: يا رب اشهد عليّ أني قد وهبت لشيعة علي بن أبي طالب عليه السلام نصف حسناتي.

فقال النبي صلى الله عليه وآله: ما أنتم بأكرم مني اشهد عليّ يا رب أني قد وهبت لشيعة علي

ابن أبي طالب عليه السلام نصف حسناقي.

فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال: يا محمد إن الله تعالى يقول: ما أنتم بأكرم مني إني قد غفرت لشيعتي علي بن أبي طالب عليه السلام ومحبيه ذنوبهم جميعاً، ولو كانت مثل زبد البحر ورمل البر وورق الشجر.

وإما بتحمل الذنوب ثم المغفرة منه تعالى كما ورد في قوله تعالى: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾.

ففي تفسير نور الثقلين بإسناده عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله في كتابه: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمّله ذنوب شيعته ثم غفرها له، الحديث. وفيه في حديث آخر عن المجمع، عن الصادق عليه السلام قال: سأله رجل عن هذه الآية، فقال: والله ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه ضمن أن يغفر ذنوب شيعتي علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر.

وفي الكافي عن موسى بن جعفر عليه السلام ما حاصله: أن الله تعالى غضب على الشيعة فتحمل عليهم تلك المصائب؛ ليدفع الله تعالى غضبه عنهم، فراجع، الحديث. وإما باستيهاهم عليهم السلام ذنوب شيعتهم منه تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة كما لا يخفى على من راجع أحاديث الشفاعة فإنها أكثر من أن تحصى. وإما بتسبب الأسباب الموصلة إلى السعادة الأبدية لهم، كما يظهر ذلك من معاملاتهم عليهم السلام مع شيعتهم.

وإما بتحبيب الإيمان في قلوبهم ببيان آثار ألطافه تعالى للمؤمنين، كما هو ظاهر كثير من أحاديثهم.

وإما.. يكون طينتهم من فاضل طينتهم عليهم السلام، كما تقدم في كثير من الأحاديث، فإن هذا أحسن وجه؛ لأن يذودوا عن شيعتهم المفسد.

فإن المستفاد من هذه الأحاديث أن الشيعة متصلة بهم عليهم السلام روحاً، كما هو

صرح بعضها من قوله ﷺ: شيعتنا جزء منا، وفي بعضها: أنه لا فرق بيننا وبينهم بعد تزكيته، راجع تلك الأحاديث فهم ﷺ يحنون إلى شيعتهم كما أن شيعتهم يحنون إليهم، فما ظنك حينئذ بهم ﷺ بالنسبة إلى شيعتهم؟

وأما بتويرهم قلوب شيعتهم كما في الكافي بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله تعالى: ﴿فَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا﴾ فقال: يا أبا خالد النور واللّه الأئمة ﷺ يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمّن يشاء فيظلم قلوبهم ويغشاهم، الحديث.

فعلم أنهم الذادة عن شيعتهم كل ما يكرهه الله، كل ذلك مما منحهم تعالى تفضلا لهم ولشيعتهم كما يومئ إليه أيضاً قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ فوجوده ﷺ سبب لرفع العذاب عن أمته ﷺ، بل ربما يسري هذا الأمر إلى شيعتهم فيدفع الله تعالى بواسطة أحد من الشيعة العذاب عن غيره من سائر الشيعة بل وعن غيرهم من أهل البلد.

ففي الكافي بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قال: إن الله ليدفع بالمؤمن الواحد عن القرية الفناء.

وفيه بإسناده عن يونس بن ظبيان، عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن الله تعالى يدفع بمن يصلي من شيعتنا عمّن لا يصلي من شيعتنا، فلو اجتمعوا على ترك الصلوة هلكوا، وإن الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمّن لا يحج، ولو اجتمعوا على ترك الحج هلكوا، وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمّن لا يزكي، ولو اجتمعوا على ترك الزكوة هلكوا، وهو قول الله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١) فالله ما نزلت إلّا فيكم

ولا عني بها غيركم، الحديث.

فإذا كان الله تعالى يدفع ببعض الشيعة عن الآخر منهم بأعماله الصالحة، فما ظنك بهم ﷺ وما لهم من العبادات والأعمال المقبولة كلها، فالله تعالى بهم وبأعمالهم الصالحة يدفع المكاره عن الناس خصوصاً عن الشيعة في الدنيا والآخرة.

هذا كله بالنسبة إلى شيعتهم، وأما كيفية ذودهم الأعداء عما يحبه الله تعالى فذلك لعل وبأمور:

أما العلة: فهي أن المنافق والكافر إذا مال بطبع ماهيته وسوء اختياره إلى العقيدة الباطلة والعمل الباطل، فلا محالة تصادم هذه الطبيعة الثانية ميل وجوده الأولي الذاتي الذي فطر على التوحيد إلى العمل الصالح، فكان حينئذ يحب الشر للفطرة المغيرة لسوء اختياره عن أصلها، وهو حسب الفطرة الثانية المغيرة يميل إلى الشر، وإن كان بحسب الفطرة الإيجابية، التي هي فطرة الله قبل أن يغير يميل إلى الخير، ولكن لا يمكنه العمل به لما منع أوجده في نفسه وهو الفطرة الثانية المغيرة.

وإلى هذه الحالة أشير في قوله تعالى: ﴿كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيديوا فيها﴾ أي (والله العالم) كلما أرادوا أن يخرجوا بفطرتهم الإيجابية التوحيدية منها أعيديوا فيها لوجود الفطرة الثانية المغيرة، وهذه هي المانعة عنهم لأن يخرجوا منها. وكيف كان فالعلة لذودهم ﷺ الأعداء عن كل الخير، هو تركهم الإيمان وقبول الولاية فلسوء اختيارهم يذادون عن كل خير.

ففي الكافي^(١)، بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ في حديث: كان رسول الله ﷺ قد دعا قريشاً إلى ولايتنا فنفروا وأنكروا: إلى أن قال: قلت: قوله تعالى: ﴿.. من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً﴾^(٢)، قال: كلهم كانوا في الضلالة لا يؤمنون

بولاية أمير المؤمنين عليه السلام ولا بولايتنا فكانوا ضالين مضلين فيمدهم في ضلالتهم وظفیانهم حتى يموتوا فيصيرهم الله شرّ مكاناً وأضعف جنداً، الحديث.
فعلم منه أن إمداده تعالى لهم في ضلالتهم إنما هو لإنكارهم ولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام.

وأما الأمور التي بها يذودون أعداءهم عن الخير: فهي إما بالخذلان، فإنه لما مال المنافق بمحبته إلى الشرّ خذله عن الورع والهداية جزاء لسوء اختياره فخلى وطبعه، فحسن الشرّ لديه وزان بنظره بسبب الخذلان العارض له، فحبّه للشرّ وترجيحه على الخير لأمرين:

□ سوء اختياره وتركه للولاية والایمان.

□ خذلانهم عليهم السلام إياهم، فهم في ظرف الخذلان يميلون إلى الشرّ بميلهم الذاتي لسوء اختيارهم النفساني، وفي هذا الظرف يتأكد عزمهم على الشرور.
فباعتبار سوء اختيارهم يصحّ استناد الشرّ والكفر إليهم - أي إلى الأعداء - وباعتبار خذلان الله تعالى والأئمة عليهم السلام لهم يصحّ أن يقال: إن الله تعالى أضلّهم أي خذله، وأمدّهم في طغيانهم لسوء اختيارهم.

وكيف كان فهذا الخذلان ذادوهم عن الخير، الذي هو الحوض والجنة والسعادات الدنيوية والأخروية، أعاذنا الله تبارك وتعالى من الخذلان بمحمد وآله الطيّبين الطاهرين عليهم السلام.

وأما قوله عليه السلام: الحماة، قيل: إنه كالذادة معنى؛ لأنه كما يكون الذود أي الطرد عن الشرّ بداعي الرعاية، فكذلك الحماة تكون بهذا الداعي، فكلاهما بمعنى، إلا أن الذادة تستعمل غالباً في دفع المكاره عن المحبوب بخلاف الحماة، فإنها تستعمل في دفع الأعداء عن الخير غالباً، وإن كان كلّ واحدة منهما قد تستعمل في معنى الآخر، هكذا قيل.

أقول: إذا استعمل كل من الذادة والحماة على حدة فهو كما قيل، وأما إذا اجتماعا

كما في المقام فيعطي كل منها للآخر عنواناً.

فقوله عليه السلام: الذادة الحماة، يشار به إلى أنهم عليهم السلام لا يكون مقصدهم الأولى إلا حفظ الحقيقة، وهي التوحيد وهو تعظيم الباري تعالى بإجراء حدوده، وبيان معارفه والتحقق بالحقائق الإلهية، فهم عليهم السلام في كونهم ذادة لحفظ الحقيقة سواء كان ذودهم الأولياء عن الشر، أو الأعداء عن الخير إنما هو بلحاظ حفظ حقيقة الشرع، وتنزيل التوحيد في مظاهر الوجود؛ ولذا هم الحماة أيضاً، أي هم حامون للحقيقة، ودافعون عنها المكاره، فهم ذائدون بداعي الحماية عن الحقيقة، وحامون بالذود عن الأولياء الشر وعن الأعداء، الخير.

وقد يقال: يكون الحماة تفسيراً للذادة وهو كما ترى كما أنه قد يقال: بأن الذادة يعم الذود للأولياء عن الشر، وللأعداء عن الخير كما علمت، وإذا عقب بالحماة يختص بالذود عن الأولياء، فإن هذا الذود يكون حماية دون ما كان للأعداء عن الخير كما لا يخفى فهذه محتملات العبارة، والله تعالى ورسوله ﷺ وابن رسوله عليه السلام أعلم.

قوله عليه السلام: وأهل الذكر

أقول: قد علمت سابقاً في شرح قوله عليه السلام: أهل بيت النبوة، معنى الأهل لغة والفرق بينه وبين الآل، وعلمت أن الآل يطلق ويراد منه أشرف الأهل، فهو حينئذ أخص من أهل، وقد يستعمله أهل الشرع على العكس، فيراد من الأهل شرعاً أخص من ينسب إلى الرجل، فيراد منه غالباً في كلماتهم الأئمة عليهم السلام.

ففي معاني الأخبار بإسناده عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك من الآل؟ قال: ذرية محمد ﷺ. قال: فقلت: ومن الأهل؟ قال: الأئمة عليهم السلام. فقلت: قوله عز وجل: ﴿أدخلوا آلَ فرعون أشدَّ العذاب﴾ قال: والله ما عني إلا ابنته.

هذا إذا أُضيف إلى الإنسان، وأما إذا أُضيف إلى غيره من القرية والعلم، أو

حرفة خاصة فيُراد منه المخصوصون بذلك الأمر بحيث يختصون به دون غيرهم.
 فقوله ﷺ: وأهل الذكر، أي هم القوم المخصوصون بالذكر بما يراد منه من المعنى.
 ففي البحار عن المناقب في قوله تعالى: ﴿فاسئلوا أهل الذكر﴾ قال الباقر ﷺ:
 نحن أهل الذكر.

فهذا الحديث يبين المراد من الأهل وأنه الأئمة ﷺ كما تقدم.
 وأما الذكر: فقد أطلق في القرآن المجيد على أمور:
 منها: القرآن.

ففي بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله تعالى: ﴿وإنه
 لذكر لك ولقومك وسوف تُسئلون﴾^(١) قال: الذكر القرآن ونحن قومه ونحن
 المسؤولون.

وفيه^(٢) بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ في قول الله تعالى: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن
 كنتم لا تعلمون﴾ قال: كتاب الله الذكر وأهله آل محمد، الذين أمر الله بسؤالهم ولم
 يؤمروا بسؤال الجاهل، وسمى الله القرآن ذكراً فقال: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين
 للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾^(٣).

أقول: فحينئذ المراد من أهل الذكر أهل القرآن في قوله تعالى: ﴿واسئلوا
 أهل الذكر﴾.

ففيه عن أبي عبد الله ﷺ في معنى الآية إلى أن قال: رسول الله ﷺ وأهل بيته
 المسؤولون وهم أولو الذكر.

فعلم منه أنهم أهل القرآن، وأنهم المسؤولون، وأنهم قوم رسول الله ﷺ وبهذا
 المضمون أحاديث كثيرة كما لا يخفى.

١- الزخرف: ٤٤.

٢- بصائر الدرجات ص ٤١ ح ١٩.

٣- النحل: ٤٤.

ومنها: محمد رسول الله ﷺ.

ففي البحار عن تفسير العياشي، عن خالد بن نجيح، عن جعفر بن محمد ﷺ في قوله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾^(١) قال: بمحمد ﷺ تطمئن القلوب، وهو ذكر الله وحجابه.

فحينئذ أهل الذكر يراد منه أهل رسول الله ﷺ أي من يختصون به.

ومنها: أمير المؤمنين خاصة أو هو والأئمة ﷺ.

ففي البحار عن تفسير علي بن إبراهيم: ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله﴾، قال: الذين آمنوا الشيعة وذكر الله أمير المؤمنين والأئمة ﷺ ثم قال: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

وفي تفسير نور الثقلين عن تفسير علي بن إبراهيم وقوله: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ﴾ قال: لما أخبر رسول الله ﷺ بفضل أمير المؤمنين ﷺ ويقولون إنه لمجنون، فقال: سبحانه، وما هو يعني أمير المؤمنين ﷺ إلا ذكر للعالمين.

وفي تفسير نور الثقلين، عن كتاب المناقب لابن شهر آشوب بعد أن ذكر قوله تعالى: ﴿فَاسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ ثم قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾. تفسير يوسف القطان ووكيع بن الجراح وإسماعيل السري وسفيان الثوري أنه قال الحارث: سألت أمير المؤمنين ﷺ عن هذه، قال: والله إِنَّا نَحْنُ أَهْلُ الذِّكْرِ نَحْنُ أَهْلُ الْعِلْمِ نَحْنُ مَعْدِنُ التَّأْوِيلِ وَالتَّنْزِيلِ.

أقول: فيعلم أنهم ﷺ حافظون للذكر بما هو في صدورهم.

وفي البحار وقال سليمان الصهرشتي، الذكر القرآن، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وهم حافظون والعارفون بمعانيه.

وفي تفسير البرهان، محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي جعفر ﷺ عن

أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الوسيلة قال أمير المؤمنين عليه السلام: إلى أن قال عليه السلام: ... أقول: بعد ذكر الآية المناسبة وهي قوله تعالى: ﴿يَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ لقد أضلّني عن الذكر بعد أن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً﴾ فأنا الذكر الذي عنه ضلّ، والسبيل الذي عنه مال والإيمان الذي به كفر، والقرآن الذي إياه هجر، والدين الذي به كذب، والصراط الذي عنه نكب، الحديث، قوله عليه السلام: والسبيل الذي عنه مال إشارة إلى أنه عليه السلام السبيل الذي يقوله الكافر: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً.

وفي تفسير البرهان عن محمد بن العباس بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قوله عز وجل: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ يعني علي بن أبي طالب عليه السلام. وعن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا﴾ يعني علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفي مقدمة تفسير البرهان، عن الاختصاص، عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث إلى أن قال: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ وذكر الله أمير المؤمنين، الحديث.

وفيه، وفي الكافي عن سعد الخفاف أنه سأل الباقر عليه السلام فقال: هل يتكلم القرآن؟ إلى أن قال عليه السلام: قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ فالتنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال، ونحن ذكر الله ونحن أكبر. وفيه وفي رواية طارق بن شهاب عن علي عليه السلام قال: إن الأئمة من آل محمد الذكر الحكيم.

وفي زيارات علي عليه السلام: أيتها الذكر الحكيم. وكيف كان فقد أطلق الذكر في كثير من الأخبار على علي عليه السلام وعلى الأئمة عليهم السلام، ووجه إطلاق الذكر أو الذكر الحكيم عليهم عليهم السلام فقد ذكر في مقدمة تفسير البرهان: قال شيخنا العلامة عليه السلام: فسّر الأئمة عليهم السلام بالذكر؛ لأنهم يذكرون الناس ما فيه

صلاحهم من علوم التوحيد، والمعاد، وسائر المعارف والأحكام التي أعظمها الولاية ومعرفة الأئمة عليهم السلام.

أقول: بل الوجه انه قد قرّر في محلّه أن للقرآن كتابة وهو ما بين الدفتين، ولفظاً وهو ما تلفظ بتلك الكتابة، ولا ريب في أنها ليس لها إلا جهة الحكاية عن المعنى، ويعبر عنها بالوجود الكتابي واللفظي للقرآن، وله وجود ذهني وهو المعاني القرآنية، التي تبادر من ألفاظه في الذهن أو المعاني التي فسرّها الأئمة عليهم السلام فالمعاني القائمة بالنفس من تعقل مداليل تلك الألفاظ والقراءات المتلقاة من الأئمة عليهم السلام هو الوجود الذهني للقرآن.

وله وجود حقيقي خارجي موجود في نفس الأمر، وهو ما أُشير إليه في قوله تعالى: ﴿بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾ وقد تقدم أن المراد منه صدور الأئمة عليهم السلام وأنها حقائق أرواحهم المطهرة، وفي قوله تعالى: ﴿وكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ المفسر بأمر المؤمنين عليهم السلام كما تقدم، وتقدم أن لا مراد بالكتاب الذي لا ريب فيه وبالكتاب المبين، الذي لا رطب ولا يابس إلا وهو فيه هو أمير المؤمنين عليه السلام وتقدم أيضاً أنهم عليهم السلام الأسماء الحسنی لله تعالى.

فحينئذ فالوجود الخارجي للقرآن هو أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام ولا ريب في أن القرآن الذي أطلق عليه الذكر، فإنما هو ذكر بلحاظ حقائقه التي هي نفس أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام فحينئذ أحسن مصاديق الذكر هو الأئمة عليهم السلام وأمير المؤمنين عليه السلام فهذا اللحاظ أطلق الذكر عليهم بل لما كان أنهم عليهم السلام متصفون بأكمل حقائق القرآن وأحسنها، فهم عليهم السلام الذكر الأكبر.

ومما ذكر علم وجه اطلاق الذكر على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله كما لا يخفى، وكيف كان لا يراد من الذكر في قوله عليه السلام، وأهل الذكر أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام إلا على تقدير كون الإضافة بيانية كما لا يخفى، أي أن المراد من الأهل المضاف هو الذكر ثم إنه إنما أطلق الذكر عليه: لأجل أن الذكر لما كان ما به ظهور المذكور بحسب الذكر

كياً وكيفاً، وقد تقدم قول السجاد عليه السلام: «نحن مظاهره فيكم» فهم عليهم السلام مظاهر الرب الذي بهم يذكر، فلا محالة هم عليهم السلام أحسن مصداق لذكره تعالى.

ففي غاية المرام^(١)، مسنداً إلى عبدالرحمن بن كثير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: ﴿فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ قال: الذكر محمد عليه السلام ونحن المسؤولون، قال: قلت: قوله: ﴿وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون﴾، قال: أيانا عنى ونحن أهل الذكر ونحن المسؤولون.

ثم إن الذكر له مراتب من اللفظ والكتابة وما في الذهن، إلا أن المصداق الخارجي الذي هو حقيقتهم عليهم السلام يكون هو الذكر الحقيقي والذكر الأكبر كما تقدم قول الباقر عليه السلام: ونحن ذكر الله الأكبر، فإنه لا يراد من قوله: نحن، إلا حقيقتهم الربانية التي هي مظهر له تعالى، وبه تحصل الذكر الأكبر له تعالى بحيث لا يحصل من اللفظ والكتابة وما في الذهن كما لا يخفى.

ضرورة أن توصيف الذكر بالأكبر لا يحسن إلا إذا كان الموصوف هو الذكر الحقيقي، لا الكتابة أو اللفظ أو التصور الذهني كما لا يخفى.

ومنها: الولاية، في المقدمة عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ومن أعرض عن ذكرى﴾ قال: يعني عن ولاية علي عليه السلام.

وفي تفسير القمي عنه عليه السلام في قوله تعالى: ﴿الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى﴾، قال: يعني بالذكر ولاية علي عليه السلام.

وفي تفسير نور الثقلين^(٢)، بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام حديث طويل وفيه: قلت: قوله عز وجل: ﴿الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى﴾ قال: يعني بالذكر ولاية أمير المؤمنين عليه السلام الحديث.

وفيه: في رواية أبي بصير في قوله: ﴿وما هي إلا ذكرى للبشر﴾ قال: نعم ولاية

١- غاية المرام ص ٢٤٠.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٣١١.

عليه عليه السلام وقد أمروا بها.

وعليه فعنى أهل الذكر أي أهل الولاية كما لا يخفى، وكيف كان فهم عليهم السلام أهل الذكر لتأهلهم عليهم السلام له وإنهم المستحفظون له، والمتحملون لحقائقه ومعانيه، والمظهرون له بالبيان الشافي الكافي، والمبينون لحال الذكر الإلهي، والمستدلون عليه بالمجادلة الحسنة والبراهين القاطعة، والداعون إليه الخلائق، ولكونهم عليهم السلام أهل الذكر بتلك المعاني فقد شيدوا أركانه، وأحكموا بنيانه وأيدوه فيما احتاج إلى التأييد. كيف لا وكل واحد من العترة والذكر مبيت على الآخر، فالعترة كتاب ناطق والذكر كتاب صامت والآل عليهم السلام مترجمون له والمستخلفون له، والقائمون بما كلفوا به فيه وما دعاهم إليه، كيف لا وهم المخاطبون بالخطابات الإلهية في، أبياتهم نزل الكتاب وهم أهلهم ومعدنه والعالمون به. فظهر أنهم عليهم السلام أهل الذكر بجميع معاني الذكر لا غيرهم؟!

ويمكن ان يراد بالذكر ذكر الله كما تقدم، فهو حينئذ جامع لجميع معاني الذكر المتقدمة، كيف لا وهم ذكر الله الأكبر كما علمت؟
ثم إنه لا بأس بتذييل الكلام بأمر يتم الكلام به، وهو أنه يستفاد من أحاديث كثيرة نذكر بعضها أنه لا بد لنا من سؤالهم والرد إليهم فيما اختلفنا فيه وليس عليهم الجواب بل لهم الاختيار في الجواب وعدمه.

ففي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: قول الله تبارك وتعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ من المعنى بذلك؟ قال: قلت: فأنتم المسؤولون؟ قال: نعم، قال: قلت: ونحن السائلون؟ قال: نعم، قال: قلت: فعلينا أن نسألكم، قال: نعم، قلت: وعليكم أن تجيبونا؟ قال: ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل، ثم قال: هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب.

وفي البحار عن تفسير العياشي، عن حمزة بن محمد الطيار قال: عرضت على

أبي عبد الله عليه السلام بعض خطب أبيه حتى انتهى إلى موضع فقال: كَفَّ فاسكت، ثم قال لي: اكتب واملي على أنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه، والتثبت فيه ورده إلى أئمة الهدى حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى، قال: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

وفيه عن كنز جامع الفوائد بإسناده عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون﴾ قال: الطاعة للإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفيه بعدما نقل عن بصائر الدرجات بإسناده عن عمر بن يزيد قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ﴿وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون﴾ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أهل الذكر وهم المسؤولون، الحديث.

قال عليه السلام: بيان: فسر المفسرون الذكر بالشرف والسؤال بأنهم يسألون يوم القيمة عن أداء شكر القرآن والقيام بحقه وعلى هذه الأخبار (المعنى) أنكم تسألون عن علوم القرآن وأحكامه في الدنيا والآخرة.

أقول: حاصله: أنه لما كان المراد بالذكر في قوله تعالى: ﴿وإنه لذكر لك﴾ القرآن بما هو شرف للمؤمنين، فهو حينئذ نعمة منه تعالى لهم فلا بد من أداء شكرها فلا محالة يسألون عن أداء هذا الشكر الذي هو القيام بحقه.

وكيف كان علم أنه لا بد لنا من السؤال وإن أجابوا لا بد لنا من الطاعة وليس عليهم الجواب، بل لهم الاختيار في ذلك لما أعطاهم الله تعالى ذلك الاختيار بقوله تعالى: ﴿هذا عطاؤنا﴾ الآية.

والسر فيه هو أنه لما أشهدهم صلى الله عليه وآله وسلم خلق الكل من السموات والأرضين والملائكة والناس أجمعين كما تقدم بيانه مفصلاً، ولما أنهى علمه إليهم وحملهم علمه، وأيضاً فوض إليهم أمر دينه كما سيأتي الكلام فيه مفصلاً إن شاء الله تعالى، فلا محالة هم العالمون بالأمر وحقائق الأشياء وأرواح الخلق، ويعلمون ما يصلحهم

عما يفسدهم، فلا يقدمون على أمر إلا وفيه المصلحة، فلا محالة إذا سألهم سائل نظروا فيما تقتضيه حقيقته لذاته، فيعرفون ما يصلح له فلا محالة أن صلح الجواب أجابوه فيما له، وإلا أمسكوا عما ليس له بحسب المصلحة.

فهذا هو السر في إعطائهم الله تعالى مقام الاختيار لما منحهم ذلك المقام المنيع، الذي هو المعرفة بمصالح العباد فأعطاهم الله الاختيار في ذلك بقوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ كيف لا وهم ﷺ سلكوا سبيل الرب جلّ وعلا يهدي الله تعالى بهم حال كونهم عباداً مكرمين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، بل ولا مشية لهم في شيء إلا مشية الله لما علمت أنه في حقهم نزل ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: وأولي الأمر

أقول: في الجمع: أولو جمع لا واحد له من لفظه واحده ذو، أولات لانات واحدها ذات فقوله: جاءني أولو الألباب وأولات الأحمال، قيل: هو بمعنى صاحب، إلا أن الأولى يستعمل في مقام التكريم والمدح غالباً، وصاحب على العكس قال تعالى في مقام الثناء: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِباً﴾ وفي مقام العتب ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ فذكر بصاحب وبالحوث لا بالنون. وأما الأمر قال فيه: قوله تعالى: ﴿يُنْزِلُ الْأَمْرَ بَيْنَهُمْ﴾^(١) أي يجري أمر الله وحكمه بينهم.

أقول: فالأمر حينئذ بمعنى الحكم، وجيء بمعنى النفع وبمعنى القيمة في قوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرَ اللَّهِ﴾ أي القيمة.

أقول: الظاهر أن كلمة الأمر موضوع لكل ما يساوق معنى الشيء، إلا أن أغلب

موارد استعماله فيما يكون فيه أهمية بأن يكون مورد نظر المتكلم مثلاً، وحينئذ فله مصاديق كثيرة، والظاهر المتبادر إليه في الذهن أنه يراد منه هناك ما قاله تعالى في قوله: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ أي هم ﷺ المراد من قوله: ﴿وأولي الأمر منكم﴾ كما دلّت عليه أحاديث كثيرة نذكر بعضها. وإليه يشير أيضاً قوله تعالى: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أُولي الأمر منهم لعلهم الذين يستنبطونه﴾ فإن فيه إيماء إلى أنهم يجب عليهم إطاعة أولي الأمر كما ذكر في الآية السابقة، فوجوب الإطاعة لأُمور:

منها: أنهم يستنبطونه ما اختلف لديهم لهم، وقد يراد بالأمر ما ذكر في قوله تعالى: ﴿تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل أمر﴾، وقوله: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ كما ورد به النص.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزوجل: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ قال: الأئمة ولد علي وفاطمة عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. أقول: والأحاديث في أن المراد من أولي الأمر هم الأئمة عليه السلام كثيرة جداً كما لا يخفى.

وفيه^(٢) بإسناده عن أبي جعفر الثاني عليه السلام: أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لابن عباس: إن ليلة القدر في كل سنة، وإنه ينزل في تلك الليلة أمر السنة، ولذلك الأمر ولادة بعد رسول الله ﷺ فقال ابن عباس: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صليبي.

وفيه^(٣) عن احتجاج الطبرسي عليه السلام عن أمير المؤمنين، وفيه بعد أن ذكر عليه السلام الحجج، قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال: هم رسول الله ﷺ وفرض على

١- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤١٤.

٢- تفسير نور الثقلين: ج ٥ ص ٦١٩.

٣- تفسير نور الثقلين: ج ٤ ص ٦٢٦.

العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم ميثاقاً لنفسه، وهم ولاية الأمر الذين قال الله فيهم: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، وقال فيه: ولو رددوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.

قال السائل: ما ذاك الأمر؟

قال عليه السلام: الذي تنزل به الملائكة في الليلة، التي يفرق كل أمر حكيم من رزق وأجل وعمل وحياة وموت، وعلم غيب السموات والأرض، والمعجزات التي لا تتبغى إلا لله وأصفياه، والسفرة بينه وبين خلقهم وهم وجه الله الذي قال: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ الحديث.

ويمكن أن يراد بالأمر أمر الولاية لقوله عليه السلام: «إن أمرنا صعب مستصعب» وإن يراد به ما في قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره﴾ فهم عليهم السلام أولو هذا الأمر.

وقد يقال: إن المراد من الأمر في مقابل النهي وإنما حذف للسجع، وفيه ما لا يخفى.

وكيف كان لما كان للأمر معنى عام يشمل جميع الأمور فلا محالة يراد منه سر ولا يهتم، الذي هو مقنع بالسر كما تقدم وتكون جميع الأمور راجعة إليه كما ورد في تفسير قوله تعالى: ﴿ألا إلى الله تصير الأمور﴾ أي إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فولايته هي حقيقة الأمر الذي منه جميع الأمور كما لا يخفى.

قوله عليه السلام: وبقية الله

في الجمع: وبقي الشيء يبقى من باب تعب دام وثبت ويتعدى بالألف فيقال: أبقيته، والاسم البقوى (بالفتح مع الواو) البقايا (بالضم مع الياء) وفيه: قوله تعالى:

﴿أُولُوا بَقِيَّةً﴾^(١) أي أولو تمييز وطاعة يقال: في فلان بقية، أي فضل مما يمدح به والبقية الرحمة، ومنه حديث وصفهم ﷺ: «أنتم بقية الله في عباده» أي رحمة الله التي من الله بها على عباده.

وفي البحار^(٢)، عن كتاب المناقب، أبو عبد الله ﷺ في خبر: «ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله».

قوله تعالى: ﴿بقية الله خير لكم﴾ نزلت فيهم، بيان: فسر أكثر المفسرين بقية الله بما أبقاء الله لهم من الحلال بعد التنزه عما حرّم عليهم من تطفيف المكيال والميزان، أو إبقاء الله نعمته عليهم، أو ثواب الآخرة الباقية.

وأما الخبر: فالمراد به من أبقاء في الأرض من الأنبياء والأوصياء ﷺ هداية الخلق، أو الأوصياء والأئمة ﷺ الذين هم بقايا الأنبياء في أممهم، انتهى موضع الحاجة.

وقال بعضهم: لتخلقهم بأخلاق الله كأنهم بقية الله، ونحن نذكر في الجملة أخبار الباب ثم نعقبه بما يقتضيه المقام من الكلام.

في تفسير نور الثقلين عن أصول الكافي بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ قال: سأله رجل عن القائم (عج) يسلم عليه بأمره المؤمنين؟ قال: لا، ذاك اسم سمي الله به أمير المؤمنين ﷺ لم يسلم به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلا كافر. قلت: جعلت فداك كيف يسلم؟ قال: يقولون: السلام عليك يا بقية الله ثم قرء: ﴿بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين﴾.

وفيه، عنه، عن أبي عبد الله ﷺ في حديث طويل، إلى أن قال: فاغلق باب المدينة دونهم، فشكا أصحابه الجوع والعطش قال: فصعد جبلاً يشرف عليهم فقال بأعلى صوته: يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقية الله يقول الله: ﴿بقية الله خير

لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ»، الحديث.

وفيه، عن عيون أخبار الرضا عليه السلام في حديث ولادة الرضا عليه السلام إلى أن قال: وقال (أي الكاظم عليه السلام) لأُم الرضا عليه السلام (نجمة عليه السلام): خذيه فإنه بقية الله عز وجل في أرضه.

وفيه، عن كتاب إكمال الدين وقام النعمة في حديث قال: خرج أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام علينا، وعلى عاتقه غلام كان وجهه القمر ليلة النور من أبناء ثلاث سنين فقال: يا أحمد بن إسحق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا، إنه سمي رسول الله ﷺ إلى أن قال: فنطق الغلام عليه السلام بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه، والمنتقم من أعدائه، ولا تطلب أثراً بعد عين، الحديث.

وفي حديث آخر في خروجه عليه السلام بعدما أسند ظهره إلى الكعبة يقول: أنا بقية الله وحجته وخليفته عليكم، فلا يسلم إليه مسلم إلا قال: السلام عليك يا بقية الله في أرضه.

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، حديث طويل في شرح قوله تعالى: ﴿إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ﴾ قال عليه السلام: البقية ذرية الأنبياء، الحديث.

وفيه في حديث آخر عن الصادق عليه السلام فقال: ذرية الأنبياء.

وفيه عن عدة كتب:

منها: المناقب، عن أبي هريرة قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن قوله: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ﴾ قال: جعل الإمامة في عقب الحسين عليه السلام يخرج من صلبه تسعة من الأئمة عليهم السلام منهم مهدي هذه الأمة.

ونحو هذه الأحاديث كثيرة جداً فحينئذ نقول: المستفاد من هذه الأحاديث

أمور:

الأول: أن الوجه في إطلاق بقية الله عليهم إما ما تقدم من أنهم ﷺ تخلّقوا بأخلاق الله بمنتهىها حتى كأنهم بقية الله تعالى، وإما باعتبار أنهم ﷺ من أبواقهم الله تعالى بفضلهم وكرمه لهداية الخلق فهم بقيته تعالى بإبقائه، وإما أنهم رحمة الله التي من بها على عباده، لما علمت من أن البقية قد يأتي بمعنى الرحمة، وإما لأنه تعالى بهم أبقى على العباد رحمته أو بهم إبقاؤهم كما هو مفاده قوله ﷺ: «لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها» فهم سبب البقاء أو سبب بقاء الرحمة، فالحمل حينئذ للمبالغة كما لا يخفى.

وإما لأنهم ﷺ عندهم أعباء الرسالة وحمولة الرب كما تقدم، وعندهم الحكمة والعلم، وما به الفخر والمدح، فبقايا العلم عندهم أي ورثوها من الأنبياء ﷺ فهذا اللحاظ أطلق عليهم بقية الله، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿أولوا بقية﴾ أي اصحاب البقية، وبعبارة أخرى: هم الواجدون لبقايا العلم وما به المدح؛ ولذا فسرت ﴿أولوا بقية﴾ بـ (أولو) تمييز وطاعة أي فضل مما يمدح به، إما كونهم ﷺ أولي تمييز فلأن التميز هو أثر العلم فهم أهل الذكر والقرآن الجامع لجميع العلوم كما تقدم، ولذا عندهم يكون فصل الخطأ عند تشابه الحق مع غيره في العلوم والموضوعات كما لا يخفى.

وإما كونهم ﷺ أولي طاعة فإما بمعنى أنهم أهل طاعة الله، فهذا أظهر من الشمس، بل ليس في الوجود أطوع منهم لله تعالى، كما دلت عليه الآيات والأحاديث، وإما بمعنى المطاعية فهذا أيضاً ثابت بالآيات والأحاديث لقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ المفسر بهم ﷺ كما تقدم آنفاً، وعلمت سابقاً أن الملك العظيم هو الطاعة لهم في قوله تعالى: ﴿وأطيعوا منكم﴾ عظيماء بحيث يطيعهم الكل حتى الجهادات فضلاً عن الملائكة أو البشر.

وإما لكونهم من ذرية الأنبياء ومن بقيتهم من حيث الأولاد، فهم بقية الأنبياء

كما فسّر قوله تعالى: ﴿وبقية مما ترك آل موسى﴾، حينئذ إطلاق بقية الله عليهم بلحاظ أن الأنبياء لما كانوا مذكّرين لله تعالى، فهم بهذا اللحاظ لله تعالى فأولادهم حينئذ أيضاً بقية الله كما لا يخفى.

وهنا وجه آخر في إطلاق بقية الله عليهم عليهم السلام وحاصله: أن شعيباً عليه السلام قال لقومه: بقية الله خير لكم، أي ما أبقى الله لكم من الحلال إذا تنزهتم عما حرّم عليكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.

ومن العلوم أن للقرآن تأويلاً وبطناً كما صرحت به الأحاديث، فيمكن حينئذ أن يكون تأويلها: بأن ما أبقى الله لكم من آل محمد عليهم السلام «الذين علمهم طعام حلال، إذا تجنّبتم أعداءهم الذين علمهم طعام حرام وقد نهيتهم عن تناوله، لأنه جهل محض ليس من الحق في شيء» خير لكم، أي أن ما أبقى الله لكم من علم آل محمد عليهم السلام الذي طعام حلال لروحكم خير من علم أعدائكم الذي صورة علم في الظاهر، وجهل محض في الواقع بل وفي الظاهر أيضاً.

ويؤيد هذا المعنى بل يدل عليه ما رواه في البحار^(١) عن كتاب غيبة النعماني، وبهذا الإسناد عن محمد بن منصور قال: سألت عبداً صالحاً عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿إنما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن﴾ قال: فقال عليه السلام: إن القرآن له ظاهر وباطن، فجميع ما حرّم الله في القرآن فهو حرام على ظاهره، كما هو في الظاهر والباطن من ذلك أئمة الجور، وجميع ما أحلّ الله في الكتاب فهو حلال، وهو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الهدى.

وفيه^(٢) عن كنز الفوائد روى الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه السلام بإسناده إلى الفضل ابن شاذان عن داود بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلوة في كتاب الله عز وجل، وأنتم الزكوة وأنتم الحج، فقال: يا داود نحن الصلوة في كتاب الله

١- البحار ج ٢٤ ص ١٩٠.

٢- البحار: ج ٢٤ ص ٣٠٣.

عز وجل، ونحن الزكوة ونحن الصيام ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوا فَسَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ونحن الآيات والبينات.

وعدونا في كتاب الله عز وجل الفحشاء والمنكر والبغي، والخمر والميسر والانصب، والأزلام والأصنام والأوثان، والجبت والطاغوت، والميتة والدم ولحم الخنزير.

يا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضلنا، وجعلنا أمناء وحفظته وخزائنه على ما في السموات وما في الأرض، وجعل لنا أصدقاء وأعداء فسمانا في كتابه، وكفى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه، وسمى أصدقاءنا وأعداءنا في كتابه، وكفى عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين.

فصريح هذين الحديثين وأمثالهما يدل على ما ذكرنا من أن القرآن له تأويل وظاهر، فالظاهر هو ما يتبادر منه، والباطن هو ما فسروه ﷺ كما في هذين الحديثين، وبمعونة الأحاديث السابقة يعلم أن باطن قوله تعالى: ﴿بَقِيَّةَ اللَّهِ خَيْرَ لَكُمْ﴾ هو الأئمة ﷺ وتأويلها هم ﷺ كما في سائر الآيات، بل الظاهر من الأحاديث أنه كما لا بد من الإيمان بظاهر الآيات، لا بد أيضاً من الإيمان بباطنها المفسر من عندهم ﷺ.

وفي البحار^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن الهيثم التميمي قال: قال أبو عبد الله ﷺ: يا هيثم التميمي إن قوماً آمنوا بالظاهر، وكفروا بالباطن فلم ينفعهم شيء، وجاء قوم من بعدهم فآمنوا بالباطن، وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاً، ولا إيمان بظاهر إلا بباطن ولا بباطن إلا بظاهر.

فهذا الحديث دلّ على أنه لا بدّ من الإيمان بجميع ما بينوه عليه السلام تأويلاً وباطناً للآيات، كما ورد عنهم في كثير من الآيات القرآنية في موارد شتى من شؤون ولايتهم عليهم السلام التي منها ما في المقام، ويدل على وجوب الإيمان بالظاهر والمشي عليه أيضاً ردّاً على الباطنية الذين اعتقدوا بأنه من عرف الأئمة عليهم السلام بالباطن من أنهم حقائق تلك الأمور، فلا يحتاج بعد إلى إتيان العبادات في الظاهر، وقد تقدم مفصلاً بيان في ردّهم في بيان معنى الولاية، فراجع.

ثم إن الوجه في كونهم عليهم السلام الصلوة والصوم والحج والكعبة والقبلة ونحوها ممّا ذكره عليه السلام في الحديث السابق وفيما هو بمثله ما حاصله: أنه إنما خلق الله الخلق - وكما علمت - ليعبدون قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾ وعلمت أيضاً من قول الحسين عليه السلام في السابق: «أن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه»، الحديث.

فروح العبادة المعروفة فهي حينئذ الغاية للخلق، ومن المعلوم أنهم عليهم السلام محال معرفة الله كما تقدم مفصلاً، وأنه لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم، وأنه بهم عرف الله وبهم عبد الله كما تقدم مراراً، فإذا كانوا عليهم السلام حقيقة المعرفة لله تعالى بحيث قال الحسين عليه السلام: «إن معرفة الله معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته» فلا محالة هم عليهم السلام أصل العبادة وروحها الساري في فروعها وأقسامها من الصلوة والحج وغيرهما، وأيضاً لا ريب في أن للصلوة ظاهراً وهو الأفعال والأقوال، والأذكار والهيئات المخصوصة التي افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، فهي بهذا المعنى هي الموضوع للأحكام الثابتة لها في الشريعة المقدسة، التي بيّنها العلماء والفقهاء في رسائلهم العملية.

فالصلوة بهذا المعنى هو الظاهر من الصلوة التي علمت أنه لا بدّ من الإيمان بها والمشي عليها، ولا ريب أيضاً في أن لها باطناً المشار إليه بقوله تعالى: ﴿أقم الصلوة لذكرى﴾ وقوله عليه السلام: «الصلوة معراج المؤمن» وقوله عليه السلام: «الصلوة قربان كلّ تقى»

ونحوها، إذ من المعلوم أن هذه التعاريف للصلوة لا تنظر إلا إلى جهة الباطن لها، فإن باطنها معراج المؤمن وقربان كلّ تقي، ويتحقق ذلك بما قال النبي ﷺ فيما رواه في الحقائق عنه ﷺ: إنما الصلوة تمسكن وتواضع وتضرع، وتبأس (وتبأس خ ل) وتندم وتقتنع تمدّ يدك وتقول: «اللهم فمن لم يفعل فهي خداج» ولا ريب في أن هذه العبارات في تعريف الصلوة إنما هي لبيان معناها الباطن الذي به تكون معراجاً للمؤمن كما لا يخفى.

ولا ينظر في الحديث إلى الجهة الظاهرية من الركوع والسجود ونحوهما، كما لا يخفى، وبهذه المعاني يتحقق ذكر الله تعالى في الصلوة، فقوله تعالى: ﴿أقم الصلوة لذكرى﴾ الدال على أنه لا بد من إقامة الصلوة للذكر وهو باطن الصلوة. ومن المعلوم أن الذكر لا يتحقق إلا بما ذكره ﷺ من تلك الحالات، ولذا قال ﷺ بعد ذلك: تمدّ يدك وتقول: اللهم، أي بعد تحقق هذه الحالات، تشرع وتأتي بالصلوة الظاهرة التي عنوانها اللهم، وإلا فمن لم يفعل تلك الحالات قلباً فصلاته خداج أي ناقصة.

إذا علمت هذا (أي علمت أن حقيقة الصلوة هي الذكر، وهو عبارة عن تلك الحالات المشار إليها) فحينئذ نقول: لا ريب في أن تلك الحالات تكون في الأئمة، وفي أرواحهم بالنحو الأتم الأكمل فهم ﷺ حقيقة الصلوة لمكان تحقق حقائق تلك الحالات، التي هي باطن الصلوة فيهم ﷺ كيف لا وقد ورد أن الذاكر لله في الصلوة بلحاظ أن روح الصلوة هو الذكر، فإذا كان أحد ذاكراً فلا محالة هو في الصلوة ما دام في الذكر فإذا كان أحد من الناس يتمكن من الاتصاف بالصلوة أو أن لم يأت ، بالأفعال الظاهرية لها فما ظنك بهم ﷺ وهم دائماً في الذكر كما سيأتي في شرح قوله ﷺ: وأدتم (أدتمتم خ ل) ذكرهم؟!

هذا وقد تقدم عن المفضل، عن الصادق ﷺ: أنهم ﷺ دائماً في مقام الحضور والقرب عند الله تعالى المشار إليه في قوله: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا

يستحسرون» فإذا علمت أن حقيقة الصلوة التي هي الذكر إنما هي حقيقتهم وأرواحهم المطهرة بالبيان المذكور، فاعلم أيضاً أنهم ﷺ حقيقة سائر العبادات، إذ جميعها بحسب الباطن يرجع إما إلى المعرفة وإما إلى تلك الحالات العبودية له تعالى نحو إرجاع الفرع إلى أصله فهم ﷺ أيضاً حقيقة تلك العبادات.

وكيف كان فبعد ما كانت الصلوة خير موضوع في الشرع، بحيث لم يشرع مثلها في المكانة والأهمية؛ لجامعيتها لعناوين العبادات كما حقق في محله، وكون حقيقتها أرواحهم المقدسة، فكانوا حقائق سائر العبادات بطريق أولى كما لا يخفى وجهه.

ويُشير بل يدلّ على ما ذكرنا ما في البحار^(١)، وروى الشيخ أيضاً بإسناده عن الفضيل، عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال: «نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل برّ، ومن البرّ التوحيد والصلوة والصيام، وكظم الغيظ والعفو عن المسيء، ورحمة الفقير وتعاهد الجار، والإقرار بالفضل لأهله، وعدونا أصل كلّ شرّ، ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة، فمنهم الكذب والغيبة، والبخل والقطيعة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حقه، وتعدي الحدود التي أمر الله عز وجل، وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقة، وكل ما وافق ذلك من القبيح، وكذب من قال أنه معنا وهو متعلق بفرع غيرنا».

فهذا الحديث الشريف دلّ على أنهم أصل كلّ العبادات حتى التوحيد، ومعنى الأصل يعني حقيقته، وجميع سائر الفروع منشعبة منه، وأيضاً أن عدوهم أصل كلّ شرّ، وجميع المعاصي منشعبة منهم، والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جداً، وفيما ذكرنا كفاية، ومن أراد التفصيل فليراجع المفصلات.

ثم إنه قد فسّرت بقية الله بالباقيات الصالحات، يعني أحد مصاديق الباقيات الصالحات هو بقية الله (أي الأئمة ﷺ) كما تقدم، أو هي ولايتهم كما ورد في التفسير.

ففي تفسير نور الثقلين عن مجمع البيان: وروى أنس بن مالك عن النبي ﷺ أنه قال لجلسائه: خذوا جنتكم، قالوا: حضر عدونا؟ قال: خذوا جنتكم من النار، قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإتتهن المقدمات، وهنّ المنجيات، وهنّ المعقبات، وهنّ الباقيات الصالحات. وفيه: وقيل: هي الصلوات الخمس.

وروي عنه ﷺ أيضاً: أن من الباقيات الصالحات القيام بالليل لصلوة الليل. وفي البحار^(١)، عن كنز الفوائد بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، قال: دخلت أنا وعمي الحصين بن عبد الرحمن على أبي عبد الله ﷺ فسلم عليه فردّ ﷺ وأدناه وقال: ابن من هذا معك؟ قال: ابن أخي إسماعيل، قال: رحمه وتجاوز عن سيئ عمله، كيف مخلفوه؟ قال: قال: نحن جميعاً بخير ما أبقَى الله لنا مودتكم، قال: يا حصين لا تستصغر مودتنا فإنها من الباقيات الصالحات، فقال: يابن رسول الله ما استصغرها، ولكن أحمد الله عليها.

أقول: ينبغي أن يحمد الله واجد الولاية على أول النعم. وفي البحار^(٢)، عن العلل ومعاني الأخبار وأمالى الصدوق بإسناده عن أبي جعفر الباقر ﷺ قال: من أصبح يجد برد حبنا على قلبه، فليحمد الله على بادي النعم، قيل: وما بادي النعم؟ قال: طيب المولد.

وفيه، عنها، عن أمير المؤمنين ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: يا علي من أحبني وأحبك وأحب الأئمة من ولدك، فليحمد الله على طيب مولده، فإنه لا يحبنا إلا من طابت ولادته، ولا يبغضنا إلا من خبث ولادته.

وفيه^(٣)، عن العلل في حديث طويل عن رسول الله ﷺ: .. وفي أخرى ثم رفع

١- البحار ج ٢٤ ص ٣٠٤.

٢- البحار ج ٢٧ ص ١٤٦.

٣- البحار ج ٢٧ ص ١٥١.

رأسه ﷺ فقال: معاشر الأنصار أعرضوا أولادكم على محبة علي، قال جابر بن عبد الله: فكنا نعرض حبّ علي ﷺ على أولادنا، فمن أحبّ علينا علمنا أنه من أولادنا، ومن أبغض علينا ﷺ انتفينا منه، الحديث.

هذا وقد يقال: إن المراد ببقية الله هو آثار وجوده تعالى في الخلق.

بيانه: أنه لا ريب في أنه تعالى يدبّر الأمر في عالم الخلق بأسمائه الحسنی كما يومئ إليه قوله ﷺ في الدعاء: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وقوله ﷺ في زيارة الحجج ﷺ يوم الجمعة: يسبح الله بأسمائه جميع خلقه.

فالمراد بجميع الخلق هو جميع أنواع الموجودات من الأنبياء والأئمة والملائكة والبشر، والحيوانات والنباتات والجمادات، وسائر ما يرى منها وما لا يرى. وما علم منها وما لم يعلم فجميعها يسبحونه تعالى بأسمائه.

ومن المعلوم أنه ليس المراد منه التسبيح اللفظي؛ لعدم صدوره ظاهراً من غير البشر والملوك، بل المراد التسبيح المعنوي كل بالاسم الذي به قوام وجوده، بنحو يكون من جهته قائماً به تعالى، وهو تعالى قيّومه، وتسبيحه عبارة عن تنزيهه تعالى عما لا يليق بجنابه المقدس، مما يكون هذا الموجود محدوداً به ومبتلى به ومقيداً به، ومحروماً به عن مطلق الفيوضات تسبيحاً حالياً يفسره بالقول من اطلع عليه من الأنبياء والأئمة ﷺ ولذا ورد في الأحاديث عنهم أذكار الحيوانات وتسبيحها كما في البحار، فراجع.

وكيف كان لا ريب في أنه تعالى يدبّر الأمور، ويربي الخلق بأنواع التربية، حيث إنه الرب المطلق بأسمائه الحسنی، ولا ريب في أن الأسماء الحسنی التي هي صفة له تعالى تكون في عالم صقع وجودها غير محدود بحدّ ومنعوت بنعت لقوله ﷺ:

وليس لصفته حدّ محدود بحدّ. لقوله ﷺ: وليس لصفته حدّ محدود

ولا نعت موجود» فالأسماء في عالم الإطلاق مطلقة، وفي عالم الخلق تتحدد بتحدد مجاريه، أي الموجودات يستفيد منها كل على حسب حدّ، لا أنها توجب تقيداً لها.

فالتحدد بها بلحاظ الأثر للمحدود، لا لها بأنفسها كما لا يخفى.

هذا وقد علمت مراراً أنهم ﷺ قالوا: «والله نحن الأسماء الحسنى» وقد تقدم شرحه في الجملة، فحينئذ نقول: المستفاد مما ذكر أمور:

الأول: أن الأسماء الحسنى له تعالى بجميع شؤونها من حيث وجودها النفس الامري، الذي ليس لها حدّ محدود ولا نعت موجود، ومن حيث ظهورها في الخلق واستفادة الخلق منها؛ لفاقتها إليها كلّها من حيث الأصل، ومن حيث الظهور هي نفس الذوات المقدسة لمحمد وآله ﷺ فتلك النفوس المطهرة بلحاظ. قربها إليه تعالى، وقيامها به تعالى بما هي هي صفات له تعالى بما لها من المعنى الواقعي، والصفة عرفت أنها معرف للموصوف والموصوف ظاهر فيها.

فهم ﷺ في تلك المقام والحال لا فرق بينهم وبين خالقهم إلا أنهم عباده وخلقه فتقها ورتقها بيده، بدوها وعودها إليه كما تقدم شرحه، وإلى هذا المقام يشير ما ورد عنه ﷺ: «أن لنا مع الله حالات» الحديث، ففي تلك الحالات، وذلك المقام ليس إلا ظهوره تعالى في فنائهم عن أنفسهم وعن غيره تعالى، وبلحاظ تنزّل تلك الصفات في عالم التعيّن الخلقى بالمعنى المتقدم، وفي مقام استفادة كلّ مخلوق منها ومن تلك الأسماء كما علمت، فهم ﷺ في هذا العالم الخلقى ظاهرون بملك الحقائق في المظاهر المحدودة، فهذا اللحاظ يقال لهم بقية الله، فإن البقية هي المرتبة النازلة أو المحدودة من ذوي البقية أي الأصل.

والحاصل: أن ما تنزل من عالم الإطلاق إلى عالم الخلق والمحدود من الأسماء الحسنى الإلهية هو ذواتهم المقدسة، وهم بهذا اللحاظ بقية الله تعالى، وحينئذ نقول: لما كانت جميع أفعال العباد الجوارحي والجوانحي والقلبي إنما هي بالأسماء الحسنى الإلهية، وهي أرواحهم وحقيقتهم ﷺ فلا محالة تكون عبادة المخلوق له تعالى بهم ﷺ من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، فكلّها تصدر منهم إلا أنّها بهم ﷺ وأيضاً تكون معرفتهم له تعالى، وقصدهم إياه تعالى، وذكرهم له تعالى

بهم ﷺ أيضاً، وسيجيء في شرح قوله ﷺ: «ومن فصدته توجه بكم» ما يوضح لك ذلك.

بل قد يقال: خلق الله الخلق لهم وبهم ومنهم رزق الخلق والورى كما يسمى إليه الحديث الآتي إن شاء الله، وأيضاً بهم وهم وعليهم حفظ الخلق كما علمت في شرح قوله: «وحفظة ورواداً» بل عنهم ومنهم وهم أمات الله الخلق. وأيضاً بهم ومنهم وهم إحياء الخلق كلها بإذن الله، وبالتصرف الولايتي التكويني كما مرّت الإشارة إليه.

وإلى هذه الأمور كلّها يشير ما رواه في التوحيد بإسناد صحيح عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: إن لله عز وجل خلقاً من رحمته، خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناظرة، وإذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه وأمنائه على ما انزل من عذر أو نذر أو حجة، فبهم يحو السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتاً، وبهم يميت حيّاً، وبهم يبتلي خلقه، وبهم يقضي في خلقه قضيته، قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء.

فقوله ﷺ: وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة.. الخ خصوصاً قوله: وبهم يقضي في خلقه قضيته، يدل على ما ذكرنا كما لا يخفى، فحيث هم ﷺ بقية الله بهذا المعنى، فلا محالة لهم تلك الشؤون والتصرفات الأولوية في الخلق.

وقد يقال: إن المراد من بقية الله آياته تعالى، التي أراها الله الخلق في الآفاق وفي الأنفس قال تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ الآية.

روى محمد بن قولويه في كامل الزيارات^(١) بسنده عن عبد الله بن بكر قال:

صحبنا أبا عبد الله عليه السلام في طريق مكة من المدينة، فزلنا منزلاً يقال له: عسفان، ثم مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش فقلت له: يابن رسول الله ما أوحش هذا الجبل! ما رأيت في الطريق مثل هذا، فقال لي: يابن بكر أتدري أي جبل هذا؟ قلت: لا، قال: هذا جبل يقال له الكمد، وهو على واد من أودية جهنم، وفيه قتلة أبي الحسين عليه السلام فذكر عليه السلام ما كان سمعه من القتلة ومن الأول والثاني (لعنهم الله) وما يحجبهم بطوله إلى أن قال:

قلت له: جعلت فداك فأنت تسمع ذاكه ولا تنزع؟! قال عليه السلام: يابن بكر إن قلوبنا غير قلوب الناس إنا مطيعون مصفون مصطفون، نرى ما لا يرى الناس، ونسمع ما لا يسمع الناس، وإن الملائكة تنزل علينا في رحالنا.. إلى أن قال عليه السلام: وما من ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كل أرض عندنا وما يحدث فيها، وأخبار أهل الهوى من الملائكة، وما من ملك يموت في الأرض ويقوم غيره إلا أننا خبره وكيف سيرته في الذين قبله، وما من أرض من ستة أراضين إلى السابعة إلا ونحن نؤتي بخبرهم.. إلى أن قال عليه السلام: وإنا لنحمل ما لا يقدر العباد على الحكومة فيه فنحكم فيه، فمن لم يقبل حكومتنا جبرته الملائكة على قولنا وأمرت الذين يحفظون ناحيته أن يفسروه على قولنا، وإن كان من الجن من أهل الخلاف والكفر أو ثقته وعذبه حتى يصير إلى حكمنا به، قلت: جعلت فداك فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ فقال: يابن بكر فكيف يكون حجة الله على ما بين قطريها، وهو لا يراهم ولا يحكم فيهم؟ وكيف يكون حجة على قوم غيب لا يقدر عليهم ولا يقدر عليهم؟ وكيف يكون مؤدياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم؟ وكيف يكون حجة عليهم وهو محجوب عنهم، وقد حيل (جعل خ ل) بينهم وبينه أن يقوم بأمر ربهم والله يقول: ﴿ما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ يعني به من على الأرض، والحجة من بعد النبي صلى الله عليه وآله يقوم مقام النبي من بعده، وهو الدليل على ما تشاجرت فيه الأمة، والأخذ بحقوق الناس والقيام بأمر الله والمنصف لبعضهم من

بعض؟

فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾ فأي آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق، وقال: ﴿ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها﴾ فأي آية أكبر منا، والله ان بني هاشم وقريشاً لتعرف ما أعطانا الله، ولكن الحسد أهلكهم كما أهلك إبليس، الحديث.

وإنما ذكرناه بأكثره لما فيه من الفوائد، وما فيه من الليل على السابق لبقية الله كما لا يخفى، ولما فيه بيان أنهم عليه السلام اتم مصداق لقوله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق﴾، وكيف كان فأيات الله تعالى ببقيته في الأرض بالبيان المتقدم في كون الأسماء مصداق بقية الله في الخلق، وهم عليه السلام أحسن مصداق لها كما لا يخفى.

ومن المعلوم أن الآية هي علامة ذوي الآيات، ومرة لذي الآية معرّف له، بل ظهور ذي الآية بها، فالمعرفة بهم عليه السلام بما أنهم آيات الله معرفة بالله تعالى كما تقدم مراراً، فحينئذ معنى قوله تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾ (والله العالم) هو أن الله تعالى يرينا في أنفسنا آياتهم بأن يرينا أنا من شعاع أنوارهم وظهورهم، فيظهر أن الخلق منهم وبهم ولهم وإليهم فهم بالحقيقة قوام الخلق حتى بالنسبة إلى أعدائهم بنحو يناسبهم إذ لا حول ولا قوة إلا بالله وهم حوله وقوته كما لا يخفى.

ولهذا الكلام مزيد بحث ربما يأتي في محله والحمد لله رب العالمين.

قوله عليه السلام: وخيرته

في الجمع: والخيرة (بالكسر فالسكون) من الاختيار، والخيرة (بفتح ثاء، بمعنى الخيار، والخيار هو الاختيار، والخيار هو اسم من تحيرت الشيء مثل نظيرة اسم من تطير، وقيل: هما لغتان بمعنى واحد، قاله في المصباح، والاختيار الاصطفاة ومحمد عليه السلام خيرتك من خلقك (بكسر الخاء وبالياء والراء المفتوحتين) أي المختار المنتخب، وجاء بتسكين الياء.

أقول: المراد منه هنا الجنس ليعمهم عليه السلام ومعناه أنهم من اختارهم واصطفاهم واجتباهم من بين الخلائق وهذا الاختيار منه تعالى لهم يتحقق في مقامين:
الأول: في مقام عالم الأرواح والأنوار.

الثاني: في مقام عالم الخلق والتكوين والتناسل والتوالد فنقول أما الثاني: «فيدل عليه ما عن تفسير نور الثقلين عن اعتقادات الصدوق عليه السلام وقال النبي ﷺ: أنا أفضل من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، ومن جميع الملائكة المقربين، وأنا خير البرية وسيد ولد آدم».

وفي منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، عن ابن عمر، عنه عليه السلام، أنه ﷺ قال: إن الله اختار خلقه، فاختار منهم بني آدم، ثم اختار بني آدم، فاختار منهم العرب، ثم اختار العرب فاختار منهم قريشاً، ثم اختار قريشاً فاختار منهم بني هاشم، ثم اختار بني هاشم فاختارني منهم، فلم أزل خياراً من خيار، ألا من أحب العرب فيحبني أحبهم، ومن أبغض العرب فيبغضني أبغضهم.

وتقدم أيضاً عن المناقب، عن أحمد بن حنبل والنسائي، عن علي عليه السلام حديث إلى أن قال عليه السلام: وقال الله له (أي للنبي ﷺ): أنت المختار المنتجب، وعندك ثابت نوري، وأنت كنوز هدايتي.

وتقدم أيضاً عن معاني الأخبار، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب، قلت: وما السيد؟ قال: من افترض طاعته كما افترض طاعتي.

وفي البحار، عن غيبة النعماني، الكليني بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في خطبة له يذكر فيها حال الأئمة عليهم السلام وصفاتهم فقال: إن الله تبارك وتعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه ﷺ عن دينه، وأبلغ بهم عن سبيل مناجاه، وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أئمة محمد ﷺ واجب حق إمامه، وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، إن الله نصب الإمام علماً لخلقه، وجعله حجة على أهل طاعته، ألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب من السماء

لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفة. فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الوحي، ومعميات السنن، ومشتبهات الدين، لم يزل الله يختارهم لخلقهم من ولد الحسين (صلوات الله عليهم) من عقب كل إمام، فيصطفاهم لذلك، ويحببهم، ورضي بهم لخلقهم، ويرتضيهم لنفسه، كلما مضى منهم إمام، نصب عز وجل لخلقهم من عقبه إماماً عالماً بئنا، وهادياً منيراً، وإماماً قياً، وحجة عالماً، أئمة من الله يهدون بالحق وبه يعدلون، حجج الله ورعاته على خلقه، يدين بهداهم العباد، وتستهل بنورهم البلاد، وتنمى ببركتهم التلاد، وجعلهم الله حياة الأنام، ومصاييح الظلام، ودعائم الإسلام، جرت بذلك فيهم مقادير الله على محتومها.

فالإمام هو المنتجب المرتضى، والهادي المجتبي، والقائم المترجي، اصطفاه الله لذلك، واصطفاه على عينه في الذر حين ذراه، وفي البرية حين برأ، ظلاً قبل خلقه نسمة عن يمين عرشه، محبوباً بالحكمة في علم الغيب عنده، اختاره بعلمه، وانتجبه بتطهيره بقية من آدم، وخيرة من ذرية نوح ومصطفى من آل إبراهيم، وسلالة من إسماعيل، وصفوة من عترة محمد ﷺ لم يزل مرعياً بعين الله، يحفظه بملائكته، مدفوعاً عنه وقوب الغواسق وتفتوت كل فاسق، مصروفاً عنه قوارف السوء، مبرأ من العاهات، محجوباً عن الآفات، مصوناً من الفواحش كلها، معروفاً بالحلم والبر في بقاعه، منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه. مسنداً إليه أمر والده، صامتاً عن المنطق في حياته، فإذا انقضت مدة والده انتهت به مقادير الله إلى مشيئته، وجاءت الإرادة من عند الله فيه إلى محبته، وبلغ منتهى مدة والده، فضى وصار أمر الله إليه من بعده وقلده الله دينه، وجعله الحجة على عباده، وقيمه في بلاده، وأيده بروحه، وأعطاه علمه، واستودعه سره، وانتدبه لعظيم أمره، وأتاه فضل بيان علمه، ونصبه عالماً لخلقهم، وجعله حجة على أهل عالمه، وضياء لأهل دينه، والقيم على عباده، رضي الله به إماماً لهم، استحفظه علمه، واستجابه حكيمته، واسترعاه لدينه،

وحباه مناهج سبله وفرائضه وحدوده، فقام بالعدل عند تحيّر أهل الجهل، وتحبير أهل الجدل بالنور الساطع والشفاء النافع بالحق الأبلج، والبيان من كل مخرج على طريق المنهج، الذي مضى عليه الصادقون من آبائه، فليس يحهل حق هذا العالم إلا شقي، ولا يبجده إلا غوي، ولا يصدّ عنه إلا جرئ على الله جل وعلا، الحديث.

فالمستفاد من هذه الأحاديث وأمثالها: أن الله تعالى اختارهم من بين أمثالهم من الخلائق من جميع أنواع البشر، فضلاً عن الجن والحيوانات والنباتات والمعادن والجماد، فالله تعالى اختارهم من بينهم كلهم على الكل، وانتقاهم واجتباهم لأمره كما مرت الإشارة إليه، وادعى انعقاد الإجماع من الفرقة المحقة على تفضيلهم ﷺ على الخلق، بل وعلى الأنبياء والرسل والملائكة المقربين، كما ظهر ذلك من الأحاديث المتقدمة أيضاً، ولا يخالف الفرقة المحقة إلا من لا يعبأ بقوله من المخالفين. وأما المقام الأول (أعني كونهم ﷺ خيرة في عالم الأرواح والأنوار) فيدل عليه كثير من الأخبار، وقد تقدم شطر منها في المباحث المتقدمة، وأحسن كلام دلّ على هذا الاختيار في ذلك العالم ما تقدم من خطبة أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الغدير والجمعة وعن مصباح الشيخ الطوسي عليه السلام.

ومنها: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه، انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس، انتجبه آمراً وناهياً عنه، أقامه في سائر عالمه في الاداء.

إلى أن قال عليه السلام: واختصه من تكرمته بما لم يلحقه أحد من بريته، فهو أهل ذلك بخاصته وخلته، إذ لا يختص من يشوبه التغير، ولا يختار من يلحقه التظنين إلى أن قال عليه السلام: وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه من بريته خاصة، علّاهم بتعليته، وسماهم إلى رتبته، إلى أن قال عليه السلام: أنشأهم في القدم قبل مذرؤ ومبرؤ أنواراً أنطقها، إلى أن قال عليه السلام: وأشهدهم وولّاهم ما شاء من أمره، وجعلهم تراجمة مشيته وألسن إرادته. الخطبة.

فقوله ﷺ: استخلصه في القدم على سائر الأمم، وقوله ﷺ: واختصه من تكرمته بما لم يلحقه أحد من بريته، قوله ﷺ: في شأن الأئمة ﷺ: أنشأهم في القدم قبل مذرؤ ومبرؤ، يدل على اختياره تعالى النبي والأئمة ﷺ على سائر الخلق في عالم الأنوار والأرواح كما لا يخفى.

ثم إن هنا كلاماً وحاصله: أن الاختيار لشيء لا بد له من المختار منه من بين أمثاله، فإن الاختيار لشيء يساوي الانتخاب له، والانتقاء من بين أشياء، فلا بد هناك من أشياء ليختار منها هذا الشيء، وهذا قد دلّ الدليل القطعي كما تقدم مراراً على أنهم ﷺ خلقوا قبل الخلق بألف دهر كما في حديث، وتعدد آخر كما في سائر الأحاديث، فحينئذ كيف يصح الاختيار منه تعالى لهم قبل الخلق، ولا تظن أنهم ﷺ ما كانوا خيرة من خلقه إلا بعد أن خلق الخلق، وإلا يلزمك أنهم ما بلغوا تلك المراتب العالية التي رتبهم الله فيها المشار إليها بكونهم خيرة، إلا بعد أن خلق خلقه، مع أن هذا أيضاً خلاف ما دلت الأخبار بالضرورة على أنهم كانوا خيرة من أول خلقهم ﷺ قبل سائر الموجودات كما تقدم.

والجواب عن هذا بما حاصله: أن الخلق كلهم بلا استثناء في علمه تعالى في جامع واحد، فهو تعالى عالم بكيفية الخلق، كل في مرتبته وحاله وصفته، فعلمه تعالى بالخلق قبل الخلق وبعد الخلق يكون سواء، كما نطقت به الأخبار في توحيد الصدوق من قوله ﷺ: علمه بالأشياء قبل خلقها كعلمه بها بعد خلقها، كما يشير قوله تعالى إلى هذا بالنسبة إليه ﷺ: ﴿وَلَقَدْ اخْتَرْنَاكُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ﴾ فاستحقوا الاختيار من الله تعالى قبل العالمين، وما ذكرنا في الآية تأويلها كما لا يخفى.

والحاصل: أنه تعالى اختارهم في مقام علمه الأزلي، فكانوا ﷺ خيرة وصفوة خلقه في علمه تعالى، ثم بعدما بسوا حلة الوجود الخارجي كانوا ﷺ خيرة لخلق أيضاً، لما هم خيرة تعالى في عالم علمه، والسر في أنه تعالى اختارهم في علمه على

العالمين هو أنه تعالى خلقهم خيراً محضاً، لا شرّ فيهم ذاتاً وصفة وفعلاً؛ لانتهاء مقتضى الشرّ فيهم، وهو الشك كما تشير إليه آية التطهير النازلة في حقهم المفسر فيها الرجس المنفي بالشك كما تقدم.

وكيف كان، فإذا كانوا موجودين في أول الوجود في عالم الأنوار والأرواح خيراً محضاً بنحو يجمع جميع الخيرات، فلا محالة يقتضي ذلك أن يكونوا خيرة له تعالى؛ لأنهم حينئذ واجدون لملاك الاختيار أي ملاك كونهم مختارين (بالفتح) فلا بدّ من أن يكونوا خيرة، وهذا بخلاف غيرهم حتى بالنسبة إلى الملائكة، بل وبالنسبة إلى الأنبياء فإنهم (أي الملائكة والأنبياء) إذا لوحظوا بالنسبة إليهم ﷺ كان فيهم نقص ما يوجب نفى بعض مراتب الخير ومصاديقه، فلم يكونوا (أي الملائكة والأنبياء) خيراً محضاً، فلا يكونوا بقول مطلقاً مختارين (بالفتح) له تعالى. ثم إن معنى هذا الاختيار هو الإبانة والاستخلاص والاختصاص.

أما الإبانة: فلأجل واجديتهم ملاك الخيرة أبانهم الله تعالى، أي فضّلهم عن ساير الخلق، فلم يمهّلهم في الخلق بلا رعاية منه تعالى لهم، بل أبانهم ﷺ منهم أي جعلهم في مرتبة خاصة لهم.

وأما الاستخلاص: فعنائه أنه تعالى لما أوجدهم واجدين لملاك الخير كلّ، فاستخلصهم لنفسه بان منحهم مقام القرب والولاية الكبرى الإلهية، وسائر ما اختصّهم ﷺ كما تقدمت الإشارة إليه.

وأما الاختصاص: فعنائه أنه تعالى اختصّهم بذلك المقام الرفيع لذلك الملاك بحيث لم يشاركهم في مقامهم أحد من الخلق، كما يشير إليه ما سيأتي في شرح قوله ﷺ: «أتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين» فهم ﷺ في مقام لا يساويهم أحد، ولا يداينهم أحد، فضلاً عن أن يفوقهم أحد، كما دلّت عليه كثير من الأخبار المذكورة في هذا الشرح في مظانها، ويدلّ على هذه الأمور الثلاثة ما تقدم من خطبة أمير المؤمنين ﷺ أنفأ في صلوة يوم عيد الغدير

والجمعة.

ثم إن الاختيار لما كان معناه ما قلناه من تلك الأمور الثلاثة، فيلزمها أنهم ﷺ خاصة الله، وهم أبداً عنده تعالى فلا يفقدون الباري تعالى بالحجاب أبداً، كما أنه تعالى لا يفقدهم حيث ما يريدهم من مقام الطاعة والقرب، فلا يكون فيهم ﷺ ما يوجب نفي القرب عنه تعالى مما ليس فيه رضاه تعالى.

وإلى هذا يشير ما تقدم عن المفضل، عن الصادق ﷺ حينما ذكر ﷺ بعض ما خصهم الله تعالى به، وفيه قال له المفضل: هل بذلك شاهد من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم يا مفضل، قوله تعالى: ﴿وله ما في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون﴾ يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾ إلى قوله ﴿ولا يشفون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون﴾ ويحك يا مفضل أتعلمون أن ما في السموات هم الملائكة، ومن في الأرض هم الجن والبشر، وكل ذي حركة، فمن الذين قال: ومن عنده، قد خرجوا من جملة الملائكة والبشر. وكل ذي حركة، فنحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا، ولا حدوث سماء ولا أرض، ولا ملك ولا نبي ولا رسول، الحديث.

فحقيقة الاختيار بماله من المعنى المتقدم هو الكون عنده تعالى. وهذا مقام لا يدانيه مقام، إذ فيه حقيقة الاختصاص والاصطناع لنفسه (أي الاستخلاص) وهذه الأمور هي نتيجة الاختيار.

وإليه يشير أيضاً: «نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائع لنا» أي اصطفينا لنفسه وهو معنى الاختيار، وصنع الخلائق لنا، وهو معنى قوله تعالى في الحديث القدسي: «خلقتك لأجلي وخلق الأشياء لأجلك»، كما لا يخفى، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: وحزبه

في المجمع: الحزب (بالكسر فالسكون) الطائفة وجماعة الناس، قال الله تعالى ﴿أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾^(١).

ففي اللوامع النورانية (للسيد البحراي ﷺ) علي بن إبراهيم: أولئك حزب الله يعني الأئمة عليهم السلام أعوان الله ﴿ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾ وقال تعالى في المائدة: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾.

ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن احتجاج الطبرس، عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: والهداية هي الولاية كما قال الله عز وجل: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ الذين آمنوا في هذا الموضع هم المؤمنون على الخلائق من الحجج والأوصياء في عصر بعد عصر.

أقول: فقوله تعالى: ﴿فإن حزب الله﴾ الآية، خبر لقوله: ومن يتول الله وقوله: ﴿والذين آمنوا﴾ وإنما أدخل عليه الفاء لما أشرب فيه معنى الشرط، فالمعنى: هؤلاء المؤمنون (أي المؤمنون) هم حزب الله الغالبون.

وفيه عن كتاب التوحيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجيء رسول الله ﷺ يوم القيمة أخذاً بحجزة ربّه، ونحن أخذون بحجزة نبينا، وشيعتنا أخذون بحجزتنا، فنحن وشيعتنا حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، والله ما يزعم أنها حجة الأزار. ولكنها أعظم من ذلك، يجيء رسول الله ﷺ أخذاً بدين الله، ونجبي نحن آخذين بدين نبينا، وتجيء شيعتنا آخذين بديننا.

وعن النبي ﷺ: «يا علي حزبك حزبي وحزبي حزب الله».

وفي المحكى عن الأمامي، عن علي عليه السلام قال: نحن النجباء وحزبنا حزب الله، وحزب الشيطان الفئة الباغية.

١ - المعجزة: ٢٢.

١ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٥٣٧.

وعن تفسير الواحدي في قوله تعالى: ﴿فإن حزب الله هم الغالبون﴾ يعني شيعة الله ورسوله هم الغالبون.

وفي زيارة الحجة عليه السلام: أشهد أن حزبك هم الغالبون.
فقوله عليه السلام: وحزبه، إشارة إلى أنهم الغالبون وهم أحسن مصاديق حزب الله.
هذا ولكن المهم بيان أن الغلبة كيف صارت لحزب الله تعالى فلا بد من بيان سرّه فنقول: الظاهر من قوله تعالى: ﴿ومن يتول الله ورسوله﴾ هو أن من فوض أمره إلى الله تعالى، واعتصم به، وقام بواجب حقه، فلا محالة يكون مؤيداً بنصر الله وتأييده، فإن هولاء قد تبرأوا من حولهم ومن قوتهم، والتجأوا بحوله تعالى وقوته، فلا محالة تكون لهم الغلبة.

ثم إن تولي الله ورسوله قد يكون في أخذ العلم ومعالم الدين منهم، وقد يكون في متابعتهم صفة وعملاً وحالاً، ففي جميع هذه المراتب إنما تكون الغلبة لمن كان من أهل ولايتهم.

وبعبارة أخرى: قد علمت من حديث الاحتجاج أن الذين آمنوا في هذا الموضع هم الأئمة عليهم السلام وهم عليهم السلام كما تقدم مراراً حقيقة الأسماء الحسنی الإلهية، وهم القائمون بقدرة الله في عالم الوجود، كما تقدم قوله عليه السلام: وكان نوري محيطاً بالعظمة، ونور علي محيطاً بالقدرة» فلا محالة تكون الغلبة للأئمة عليهم السلام ولمن تولاهم، كما صرح به صدر الآية الشريفة وقال تعالى: ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي﴾ فدلّ هذا على ثبوت الغلبة لرسله كما قال أيضاً: ﴿إن الله بالغ أمره﴾ فدلّت هذه الآيات على أن الغلبة كانت في حزب الله الذين هم الأئمة عليهم السلام.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى لما خلقهم في أول الإيجاد، وحملهم علمه، وجعلهم حقائق أسمائه الحسنی، فلا محالة لا تكون الغلبة لشيء إلا لهم عليهم السلام فإنهم قدرة الله ويد الله وجنب الله وحزب الله الغالبون، فجميع الخلائق في قبضتهم، كيف لا وقد خلق الله الخلق من فاضل أشعة أنوارهم، ومن عكوس تلك الأشعة خلق

أعداءهم؟! وقد علمت فيما تقدم أن جميع الإمدادات الإلهية لجميع الخلائق إنما هي بهم ﷺ، فهم يد الله، التي في قبضتها ملكوت كل شيء، وكل شيء مطيع لهم، كما علمت من حديث عبد الله بن شداد عن الحسين ﷺ: والله ما خلق الله شيئاً إلا قد أمره بالطاعة لنا.

فإذا كانوا ﷺ كذلك فلا محالة كل من تولاهم كان في حزبهم الغالب وقد أمرنا بذلك، وإليه يشير ما في دعاء الصباح والمساء: «أصبحت اللهم معتصماً بذيما مكن المنيع، الذي لا يطاول ولا يحاول» إلى قوله: «في جنة من كل مخوف لباس سابقة ولاء أهل بيت نبيك محتجباً من كل قاصد لي إلى أذية بمجدار حصين الاعتراف بحقهم موقناً أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم» الدعاء.

وقال أمير المؤمنين ﷺ في المحكى عن أنيس السمرى في دعاء له، إلى أن قال: «لم تكن الدعائم من أطراف الأكناف، ولا من أعمدة فساطيط السجاف الأعلى كواهل أنوارنا».

وفيه أيضاً من قوله ﷺ: «نحن العمل ومحبتنا الثواب، وولايتنا فصل الخطاب، ونحن حجة الحجاب...».

وحاصل كلامه ﷺ: أن دعامة عالم الوجود وأكنافه من اظلاله وحضائره، وفسطاط أهل العالم ومجامعهم، واستار العوالم الوجودية كلها من أكوانها وأعيانها وهياكلها وأحوالها، وأفعالها وأقوالها وأعمالها وحركاتها وسكناتها، وارتباطات بعضها ببعض ونسبتها، لم تكن تلك كلها إلا على كواهل أنوارنا، وأظهر قوانا النورانية، فلا يقوم شيء من خلق الله إلا بقيومية أنوارنا، وذلك لما قاله ﷺ من أن الدهر الذي هو عنوان ما سوى الله قد قسمت حدوده بأقسامها وفصولها فيهم ﷺ أي هم العالمون بها ومجدودها.

وهم القائمون بإدارتها واخذ منهم لهم ﷺ العهد للقبول منهم، ولا يخفى عليهم شيء من أمرهم، فحينئذ لا أمر منه تعالى لأحد إلا لأجلهم، ولا ثواب إلا لمحبتهم التي

فيها جميع نعم الله تعالى، إذ بولايتهم يفصل الخطاب عمن قبل ولايتهم، فما ميز من الباطل من لم يقبل ولايتهم ولم يعمل بأمرهم فولايتهم فصل الخطاب والنجاة من العذاب، والدخول في الأمن الإلهي، كيف وهم حجة الحجاب فإن النبي ﷺ هو الحجاب الأكبر له تعالى، وهم ﷺ حجته ﷺ والمقربون إليه ﷺ فهم الحجة بالنسبة إلى الخلق بينهم وبينه ﷺ. ومن المعلوم أنه لا فيض إلا به ﷺ ولا وسيلة بين الخلق وبينه ﷺ إلا هم ﷺ. فتحصّل ممّا ذكر: أن الغلبة إنما هي لهم ﷺ ولمن تولاهم في الدنيا والآخرة، ولهذا الكلام مزيد بحث لا يسعه المقام والله العالم، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: وعيبة علمه

قال في المجمع: والعيبة (بافتح): مستودع الثياب، أو مستودع أفضل الثياب، وعيبة العلم على الاستعارة.

أقول: فالعلم باعتبار على قسمين:

- قسم منه مبذول بين الناس وهو ما يرجع إلى أصول دينهم وفروعه ممّا لا بدّ من تعلّمه، وقد بيّنه ﷺ للناس.

- وعلم مكنون لا يظهره إلا لأهله فهو أفضل العلم ومستودع عندهم في السرّ، إذ هم خزنة علم الله ومستودع سرّه.

ففي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن عبد الرحمن بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نحن ولاة أمر الله، وخزنة علم الله، وعيبة وحي الله، وأهل دين الله، وعلينا نزل كتاب الله، وبنا عبد الله، ولولانا ما عرف الله، ونحن ورثة بني الله وعترته.

وفي البحار^(١)، عن كتاب المحتضر للحسين بن سليمان، رواه من كتاب الخطب لعبد العزيز بن يحيى الجلودي قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال: «سلوني قبل أن تفقدوني، فأنا عيبة رسول الله صلى الله عليه وآله سلوني فأنا فقأت عين الفتنة بباطنها وظاهرها، سلوا من عنده علم البلايا والمنايا والوصايا وفصل الخطاب، سلوني فأنا يعسوب المؤمنين حقاً وما من فئة تهدي مائة أو تضل مائة إلا وقد أتيت بقائدها وسائقها، والذي نفسي بيده لو طويت لي الوسادة فأجلس عليها؛ لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم، ولأهل الإنجيل بإنجيلهم، ولأهل الزبور بزبورهم، ولأهل الفرقان بفرقانهم».

قال: فقام ابن الكوا إلى أمير المؤمنين وهو يخطب بالناس فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن نفسك، فقال: ويلك أتريد أن أزكي نفسي، وقد نهى الله عن ذلك، مع أني كنت إذا سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاني، وإذ سكّنت ابتدأني، وبين الجوانح مني علم جمّ، ونحن أهل البيت لا نقاس بالناس.

أقول: ومثله كثير من كلامه عليه السلام كما لا يخفى على المتتبع.

ويمكن أن يراد من كونهم عيبة علم الله ما حاصله: أنهم عليهم السلام بعدما أشهدهم الله خلق السموات والأرض والأشياء، وحملهم علمه، كما صرحت به الأحاديث الكثيرة، فلا محالة يكون لهم علم بالأشياء بالنسبة إلى جميع ما سوى الله بجميع شؤونها وأقسامها، وأحوالها وأطوارها، وأعراضها وحدودها ومكائيلها كما علمت ذلك من حديث المفضل السابق ذكره، وهذا العلم لا محالة لا يكون لغيرهم، بل هو أولاً وبالذات يكون لله تعالى.

ثم إنه تعالى منحهم ذلك العلم لما جعلهم قواماً للحق، ولما فوّض إليهم أمر الخلق، كما علمت من التفويض المجاز، وسيأتي توضيحه، فهم عليهم السلام عالمون بالخلق

من حيث وعاء وجودهم في الزمان والمكان، ولساير الخصوصيات بهذا العلم، وهو العلم المستودع عندهم منه تعالى، لا يعلمه إلا هم من تعليمه تعالى إياهم، ولا يمكن لغيرهم أن يعلموه وإلا لكانوا في رتبته مع أنه ﷺ قال: ونحن أهل بيت لا نقاس بالناس، وسيأتي في شرح قوله ﷺ: «أناكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين»، ما يزيد لهذا توضيحاً، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: وحجته

في المجمع: والحجة (بضم الحاء) الاسم من الاحتجاج، قال تعالى ﴿فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾^(١) وقيل: الحجة البرهان والدليل.

فنقول: لا ريب في أنهم ﷺ حجج الله تعالى على الخلائق من الملائكة والأنبياء والخلق أجمعين، والكلام يقع في أمور ثلاثة:

الأول: في أنهم لماذا صاروا حجة الله على الخلق أجمعين؟

الثاني: في لزوم الحجة على الخلق من الله تعالى وعدمه.

الثالث: في كونهم ﷺ حجج الله على جميع الخلائق حتى الملائكة والأنبياء في جميع العوالم من عالم الأرواح، وما دونه وكذا يوم القيمة.

أما الأول: فنقول: الوجه والسر في أنه تعالى جعلهم الحجج على الخلائق دون غيرهم، هو أنه تعالى خلقهم كاملين في العلم والمعارف، وحملهم علمه، وأعطاهم حكمته، واتاهاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين.

وفي بصائر الدرجات ما تقدم عن الصادق برواية عبد الرحمن بن كثير.

وفيه بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قال لي أبو عبد الله ﷺ: يا بن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقاً

ففرّدهم لذلك الأمر فنحن هم، يابن أبي يعفور فنحن حجج الله في عباده، وشهداؤه في خلقه وأمنائه وخزّانه على علمه، والداعون إلى سبيله، والقائمون بذلك، فمن أطاعنا فقد أطاع الله.

أقول: ومثله كثير من الأحاديث، فدلّ هذا ونحوه على أنهم إنما صاروا حجج الله، لما أفردهم الله لأمره، وهم أهل دينه وخزّنه علمه، فبهذا الملاك والواجدية صاروا حجج الله على الخلق دون غيرهم، فبهم عرف الله وعبد لا بغيرهم كما لا يخفى.

أمّا الثاني: (أعني لزوم الحجة والاضطرار إليه) فلما ذكره الصادق عليه السلام في الوافي عن الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزندق الذي سأله: من أين أثبت الأنبياء والرسول؟ إنا لما اثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً، لم يجوز أن يشاهده خلقه، ولا يلامسوه فيباشروهم ويباشروه، ويحاجّهم ويحاجّوه، ثبت أن له سفراء في خلقه، يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم.

فثبت الأمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه، والمعبرون عنه جلّ وعزّ، وهم الأنبياء وصفوته من خلقه، حكماء مؤدّبون في الحكمة مبعوثون بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيّدون عن الحكيم العليم بالحكمة، ثم ثبت ذلك في كلّ دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين؛ لكيلا تخلو أرض الله من حجة، يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته.

أقول: وهذا الحديث كاف في إثبات لزوم الحجة، ومثله كثير من الأخبار وبيان الأعلام، فمن أراد الاطلاع عليها فليراجع المطولات مثل الوافي ونحوه. وفي كمال الدين وتمام النعمة بإسناده عن أبي الحسن الأول (يعني موسى بن

جعفر عليه السلام قال: ما ترك الله عز وجل الأرض بغير إمام قط منذ قبض آدم عليه السلام، يهتدى به إلى الله عز وجل، وهو الحجة على العباد من تركه ضلّ، ومن لزمه نجا حقاً على الله عز وجل.

وفيه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته وهو يقول: لم تخل الأرض منذ كانت من حجة عالم، يحبي فيها ما يميّتون من الحق، ثم تلا هذه الآية: ﴿يريدون لبطفنوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون﴾.

وفيه عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الحجة قبل الخلق مع الخلق وبعد الخلق.

وفيه عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الأرض لم تخل إلا فيها عالم كما إن زاد المسلمون شيئاً ردّهم إلى الحق وإن نقصوا شيئاً تمّمهم.

وفيه عن أبي الحسن الليثي قال: حدثني جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن في كل خلف من أمّتي عدلاً من أهل بيتي، ينبي عن هذا الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين وإن أمّتكم قادتكم إلى الله عز وجل، فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم.

وفي هذه الأحاديث دلالة على لزوم الحجة منه تعالى للعباد حفظاً للدين، ورداً للمبطلين كما لا يخفى.

أما الثالث: (أعني كونهم عليهم السلام حجج الله على الكل في جميع العوالم).

ففي المحكي عن الاحتجاج، عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الغدير: إن الله قد جعلنا (يعني نفسه والأئمة عليهم السلام) حجة على المقصرين والمعاندين، والمخالفين والخائبين، والآثمين والظالمين من جميع العالمين، الخبر.

وعن كثر الفوائد عن أبي ذر، وفي كتاب سليم بن قيس عنه أيضاً أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن عليّاً عليه السلام حجة الله على خلقه، ولم يزل يحتج بعلي في كل أمة فيها نبي مرسل وأشهدهم معرفته، الخبر.

وتقدم الحديث عن بصائر الدرجات الطويل عن أبي عبد الله عليه السلام وفيه: وأمناء الله على ما أهب الله من علم أو عذر أو نذر، وشهادته على خلقه، والحجة الباغلة على من في الأرض، جرى لآخرهم من الله مثل الذي أوجب لأولهم، فمن اهتدى بسبيلهم وسلم لأمرهم، فقد استمسك بحبل الله المتين وعروة الله الوثقى، ولا يصل إلى شيء من ذلك إلا بعون الله. الحديث.

وفي البحار عن مشارق الأنوار بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام: أن رسول الله ﷺ قال لعلي عليه السلام: يا علي أنت الذي احتج الله بك على الخلاق أجمعين، حين أقامهم أشباحاً في ابتدائهم، وقال لهم: «ألسن بربكم قالو بلى» وقال: ومحمد نبيكم؟ قالوا: بلى، قال: وعلى إمامكم؟ قال: فأبى الخلاق جميعاً عن ولايتك، والإقرار بفضلك، وعتوا عنها استكباراً إلا قليلاً منهم، وهم أصحاب اليمين، وهم أقل القليل، وإن في السماء الرابعة ملك يقول في تسبيحه: سبحان من دلّ هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير على هذا الفضل الجليل. وتقدم عن كتاب رياض الجنان: عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله ﷺ صلى صلاة الفجر.. إلى أن قال ﷺ: يا علي لقد جعلك الله حجة بالغة على العباد إلى يوم القيامة.

وفي كمال الدين وتمام النعمة بإسناده عن الحارث بن نوفل قال: قال علي عليه السلام لرسول الله ﷺ: يا رسول الله أمنا الهداة أم من غيرنا؟ قال: بل منّا الهداة (إلى الله) إلى يوم القيمة، بنا استنقذهم الله عز وجل من ضلالة الشرك، وبنا يستنقذهم من ضلالة الفتنة، وبنا يصبحون إخواناً بعد ضلالة الفتنة، كما بنا أصبحوا إخواناً بعد ضلالة الشرك، وبنا يختم الله كما بنا فتح.

وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن بريد العلجي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام

عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾ قال: نحن أمة الوسط، ونحن شهداء الله على خلقه وحجته (وحججه ن ل) في أرضه.

وفي تفسير البرهان بإسناده عن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض.

وفي البحار عن الخصال بإسناده عن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نحن الحجة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض.

وفي البحار عن الخصال بإسناده عن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لله عز وجل اثني عشر ألف عالم، كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين، ما يرى عالم منهم أن لله عز وجل عالماً غيرهم، وإني الحجة عليهم.

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي سعيد قال: قال الحسن بن علي عليه السلام: إن لله مدينة بالشرق ومدينة بالمغرب، على كل واحدة سور من حديد، في كل سور سبعون ألف مصراع من ذهب يدخل من كل مصراع سبعون ألف لغة آدميين، وليس فيها لغة إلا مخالفة للأخرى، وما منها لغة إلا وقد علمتها، ولا فيها ولا بينها ابن نبي غيري وغير أخي وأنا الحجة عليهم.

أقول: ومثله كثير.

وفيه عن السرائر بإسناده عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ما من شيء ولا من آدمي ولا انسي، ولا جني ولا ملك في السموات إلا ونحن الحجج عليهم، وما خلق الله خلقاً إلا وقد عرض ولايتنا عليه، واحتج بنا عليه، فؤمن بنا وكافر وجاحد حتى السموات والأرض والجبال. الآية.

أقول: لعل المراد بقوله: الآية، الآية التي ذكر فيها أنواع الموجودات من قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات..﴾ الآية.

وفيه، ومن كتاب البصائر لسعد بن عبد الله بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن

الله عز وجل خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجدة خضراء، وإنما خضرة السماء من خضرة ذلك الجبل، وخلق خلفه خلقاً لم يفترض عليهم شيئاً مما افترضه على خلقه من صلوة وزكوة وكل يلعن رجلين من هذه الأمة وسماهما.

فتحصل مما ذكرنا من الأحاديث: أنهم الحجاج لله تعالى بنام ملاك الحجية على جميع الخلائق في جميع العوالم: من عالم الأرواح والذّرّ والدنيا والآخرة وغيرها، هذا ما أن العقل يحكم بأنه لا بدّ من كونهم حجج الله تعالى على الخلق هكذا؛ وذلك بعدما ثبت أنهم ﷺ معصومون عن الخطأ والجهل والنسيان والغفلة، والخيانة والطمع، وجميع ما ينافي الركون إليهم في أفعالهم وأحوالهم، وأعمالهم وأقوالهم، وحركاتهم وسكناتهم من بدو خلقهم إلى ختمه في جميع عوالمهم.

بل وثبت أيضاً أنهم في منتهى مرحلة الكمال من العلم والمعارف الإلهية، والحلم والحكم، والكرم والشجاعة، والزهد والعبادة، والورع واليقين، والتقوى والصدق والعفة، وسائر الصفات الحميدة المرغوب فيها، فلا محالة كانوا المكان تلك الأمور حجج الله تعالى على الخلق أجمعين، إذ الحاجة إما يعتمد عليها في مقام الأمر والنهي وبيان المعارف، فهم ﷺ لما كانوا واردين لحقائق المعارف، وعارفين بحقائق الأوامر والنواهي الإلهية، فلا محالة إذا أمروا بشيء أو نهوا عنه أو بينوه كان حقاً، ولا بدّ من أخذه ومتابعته والمشي عليه عقلاً وشرعاً، ولا نعي بالحجة إلا هذا. وإما يعتمد عليها في مقام الاقتداء بهم من حيث الكمالات والحالات المعنوية، فيقتدى بها في مقام السير والسلوك إلى الله تعالى فلا ريب في أنهم ﷺ أحسن مصاديق الكمالات والحالات والمعارف كما دلّت عليه أخبار كثيرة، فهم ﷺ الصديقون في جميع شؤونهم وحالاتهم، دلّ على ذلك أنهم أهل طاعة لله تعالى في جميع أنحاء العبادة والطاعة، ولم يصدر منهم خلاف ما يقتضي العبودية في جميع الحالات أبداً، وإليه يشير ما في بصائر الدرجات بإسناده عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الصادقين»، قال: الصادقون الأئمة الصديقون بطاعتهم.

فقوله ﷺ: بطاعتهم، يشير إلى أنه إنما يستدل على أنهم صديقون بسبب طاعتهم له تعالى، إذ الطاعة تدل على أنهم في كل ما يعتقدون، أو يتصفون، أو يقولون من الوظائف الإلهية صادقون بسبب طاعتهم له تعالى، فيما تقتضيه عبوديتهم له تعالى بالنسبة إلى العقائد والصفات والوظائف؛ ولأجل كونهم ﷺ واجدين لحقائق المعارف المستدل عليها بطاعتهم له تعالى كانوا شهداء على الخلق يوم القيمة، كما تقدم مفضلاً فلكونهم حجج الله تعالى صاروا شهداء على الخلق، والله تعالى يحتاج بهم، ويستشهد بهم على خلقه في مقام إعطاء الثواب أو إجراء العقاب.

فكل أحد في مقام التعلم أو المتابعة في السلوك يقتدي بهم ﷺ؛ لكونهم حجج الله تعالى في هذه الأمور، هذا مع أنه لم ير أحد من المتابعين لهم، بل ومن المخالفين لهم ما ينافي كونهم حجج الله تعالى بل أقر الجميع من المؤلف والمخالف على فضلهم ﷺ كما سيجيء توضيحه في قوله ﷺ: فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين، هذا مضافاً إلى أن الخلق بجميع أنحائهم من الملائكة والأنبياء والأولياء، بل والحيوانات، بل والجملات لا يرى ما يميل إليه نفسه ويهواه، ويحبه ويشتهي بفطرته إلا وقد رآه موجوداً فيهم ﷺ.

فهم (أي الخلق أجمعون) يميلون إليهم ﷺ ويحبونهم ﷺ ويعظمونهم، ويرونهم حجة له تعالى في المقام الأعلى بفطرتهم، وإليه يشير ما في الاستيذان الذي ذكر للدخول إلى البقاع المشرفة للأئمة ﷺ للزيارة من قوله ﷺ: «ثم مننت عليهم باستنابة أنبيائك؛ لحفظ شرايعك وأحكامك، فأكملت باستخلاصهم رسالة المنذرين، كما أوجبت رياستهم في فطر المكلفين.. الخ».

فالجملة الأخيرة دالة على ما قلنا، فثبت أن كونهم ﷺ حجج الله تعالى ثابتة بالنقل الإلهي والشرعي، وبالعقل والفطرة، وقد أوضحت ذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب وفيما ذكرناه كفاية، هذا مضافاً إلى أنه تعالى قد أيدهم ﷺ وأيد كونهم

حججه بأن جعل الآيات والبيّنات والمعجزات الظاهرات الباهرات صادرة عنهم وبأيديهم وبسببهم دون غيرهم، كلّ ذلك تشييداً له تعالى؛ لكونهم ﷺ حججاً له وتبييناً لقرب عباده في الركون إليهم ﷺ ومتابعتهم، والاعتقاد بكونهم حججه، فأظهر فيهم لخلق آيات الآفاقي والأنفسي فأراها لهم بهم.

وتقدم قوله ﷺ: «أي آية أعظم منا أراها أهل الآفاق» فراجع، فهم الحجج والآيات الإلهية بوجودهم، وبما صدر منهم من تلك الأمور الخارقة للعادات والمعجزات الباهرة، إلا أن الناس قد جحدوها لكفرهم قال الله تعالى: ﴿وكانوا بآياتنا يجحدون﴾، فروي عن المفضل بن عمر، عن الصادق ﷺ في هذه الآية قال ﷺ: «وهي والله آياتنا».

أقول: أي التي جحدوها هي آياتهم من أنفسهم المقدسة، وما صدر منهم من تلك الآيات والمعجزات الباهرات، رزقنا الله تعالى متابعتهم، واليقين بهم وبولايتهم بمحمد وآله الطاهرين.

قوله ﷺ: وصراط

الصراط في اللغة هو الطريق، والصراط هو الجادة؛ لانه يسترط السابلة، أي يتلع أبناء السبيل المختلفين، وقيل: لأنهم يسترطون الطريق.

وأما بيان كونهم ﷺ صراطه تعالى، فهذا يتوقف على بيان الأحاديث الواردة في تلو الآيات المتضمنة لبيان الصراط ثم نعبه بالتوضيح، فنقول:

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن المجمع: .. وقال رسول الله ﷺ: إن الله تعالى من عليّ بفتح الكتاب.. إلى قوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ صراط الأنبياء، وهم الذين أنعم الله عليهم.

وفيه في تفسير علي بن إبراهيم في الموثق، عن أبي عبد الله ﷺ: ﴿اهدنا الصراط

المستقيم ﴿ قال: الطريق ومعرفة الإمام.

وبإسناده عن أبي عبد الله ؑ قال: واللّه نحن الصراط المستقيم.

وفي معاني الأخبار بإسناده عن أبي عبد الله ؑ في قول الله عز وجل: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ قال: هو أمير المؤمنين ومعرفة، والدليل على أنه أمير المؤمنين قول الله عز وجل ﴿وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم﴾ وهو أمير المؤمنين ؑ في أم الكتاب في قوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾.

وبإسناده إلى المفضل بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله ؑ عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان: صراط في الدنيا، وصراط في الآخرة:

فأما الصراط في الدنيا: فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مرّ على الصراط، الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة، فتردى في نار جهنم.

وفي معاني الأخبار بإسناده إلى أبي عبد الله ؑ قال: الصراط المستقيم أمير المؤمنين ؑ.

وفيه بإسناده عن سيد العابدين علي بن الحسين ؑ قال: نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم.

وفيه عن أصول الكافي بإسناده إلى أبي جعفر ؑ قال: أوحى الله إلى نبيه ﷺ ﴿واستمسك بالذي أوحى إليه إنك على صراط مستقيم﴾، قال: إنك على ولاية عليّ وعليّ هو الصراط المستقيم.

وفيه عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى خثيمة الجعفي، عن أبي جعفر ؑ حديث طويل، وفيه يقول ؑ: ونحن الطريق الواضح، والصراط المستقيم إلى الله عز وجل، ونحن نعمة الله على خلقه.

وفيه في تفسير العياشي، عن عبد الله بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله ؑ:

قوله: ﴿قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً﴾، قال: البرهان محمد ﷺ والنور علي ﷺ؛ قلت له: صراطاً مستقيماً، قال: الصراط المستقيم علي ﷺ.

وفيه ^(١)، عن بريد العلجي عن أبي جعفر ﷺ قال: ﴿وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله﴾ قال: تدري ما يعني بصراطي مستقيماً؟ قلت: لا، قال: ولاية علي والأوصياء، قال: أندري ما يعني فاتبعوه؟ قال: يعني علي بن أبي طالب ﷺ، قال: أو تدري ما يعني ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ قلت: لا، قال: ولاية فلان وفلان والله، قال: أو تدري ما يعني فتفرق بكم عن سبيله؟ قلت: لا، قال: يعني سبيل علي ﷺ.

فيه عن سعد، عن أبي جعفر ﷺ: ﴿وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه﴾ قال آل محمد ﷺ الصراط الذي دلّ عليه.

وفيه عن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبد الله ﷺ قال: سألته عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وإن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه﴾ قال: هو والله علي. هو والله الميزان والصراط.

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم، عن أبي جعفر ﷺ في الآية قال ﷺ: نحن السبيل، فمن أبى فهذه السبل (فقد كفر، ن خ).

اقول: قوله ﷺ: فمن أبى فهذه السبل، أي من أبى أن نكون نحن السبل، فهذه السبل المتفرقة ترونها: إنها لا تهدي إلى الحق بخلاف سبنا، فإنها تهدي إليه؛ ولذا ذكر في بعض النسخ فقد كفر بعد قوله: فهذه السبل.

وفيه عن الاحتجاج، عن النبي ﷺ في خطبة الغدير.. إلى أن قال ﷺ: معاشر الناس أنا صراطه المستقيم، الذي أمركم باتباعه، ثم علي من بعدي ثم من ولدي من صلبه أئمة يهتدون بالحق وبه يعدلون.

وفيه^(١) في تفسير علي بن إبراهيم: وأما قوله: ﴿قُلْ كُلٌّ مَرْبُوعٌ فَرَبُّوا﴾ (أي انتظروا أمراً) فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى ﴿فانه حدثني أبي، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: والله نحن السبيل الذي أمركم الله باتباعه، ونحن والله الصراط المستقيم، ونحن والله الذين أمر الله بإطاعتهم، فمن شاء فليأخذ هنا، ومن شاء فليأخذ هنا، لا تجدون والله عنا محيصاً.

أقول: وفي هذا الحديث شرح لقوله عليه السلام في الحديث السابق: فمن أبي فهذه السبيل، كما لوحنا إليه.

وفيه^(٢) وفي رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام: .. إلى أن قال: وقوله: ﴿وَإِنْكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، قال: إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام.

وفيه عن أمالي الشيخ عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: مَنْ أَحْبَبَكَ لَدِينِكَ، وَأَخَذَ بِسَبِيلِكَ، فَهُوَ مِمَّنْ هَدَى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وَمَنْ رَغِبَ عَنْ هَوَاكَ وَأَبْغَضَكَ وَانْجَلَاكَ، لِيَئِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا خَلَقَ لَهُ.

وفيه، في تفسير علي بن إبراهيم قال: ﴿وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ﴾ قال: عن الإمام لحادون.

وفي اللوامع النورانية^(٣) للسيد البحراني (رضوان الله عليه) بإسناده عن الفضل بن عمر قال: حدثني ثابت الثمالي، عن سيد العابدين علي بن الحسين (صلى الله عليهما) قال: ليس بين الله وبين حجته حجاب، ولا لله دون حجته ستر، نحن أبواب الله، ونحن الصراط المستقيم، ونحن عيبة علمه، ونحن تراجمه وحيه، ونحن أركان توحيده، ونحن موضع سرّه.

١- معاني الأخبار ج ٣ ص ٤١١.

٢- معاني الأخبار ج ٣ ص ٥٤٨.

٣- اللوامع النورانية ص ٨.

وفي مقدمة تفسير البرهان^(١)، وفي تفسير القمي وغيره عن الثمالي عن الباقر عليه السلام قال: في قوله تعالى: ﴿صراط الله﴾ يعني علياً، وقال الباقر عليه السلام: معنى علي عليه السلام صراط الله أنه الصراط إلى الله، كما يقال: فلان باب السلطان إذا كان يوصل به إليه، ثم إن الصراط هو الذي عليه علي عليه السلام.

وفيه وفي تفسير فرات عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿عن الصراط ناكون﴾ قال: عن ولاية علي عليه السلام، ورواه في كشف الغمة عن علي عليه السلام قال: ناكبون عن ولايتنا.

وفي كنز الفوائد عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى﴾، قال: الصراط السوي القائم (عج) واهتدى من اهتدى إلى طاعته.

وعن الباقر عليه السلام أنه قال: أصحاب الصراط السوي علي عليه السلام.

وعن ابن عباس أنه قال: والله هو محمد وأهل بيته.

وفي البحار عن تفسير القمي: ﴿إن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم﴾ يعني إلى الإمام المستقيم.

وفيه، عنه: ﴿إلى صراط العزيز الحميد﴾، الصراط الطريق الواضح، وإمامة الأئمة عليهم السلام.

هذا شطر من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ومن أراد المزيد فعليه بالبحار باب ١٦ في أنهم السبيل والصراط والميزان ج ٣٥، وباب أنهم السبيل والصراط ج ٢٤، وباب الصراط من كتاب المعاد ج ٨.

ثم إنه لا بد من تقديم أمور لتوضيح كونهم عليهم السلام صراط الله، الأمر الأول: لاريب في أن للصراط معنى ظاهرياً وحقيقة معنوية.

أما الأول: فهو قسمان: قسم في الدنيا وقسم في الآخرة.

والذي في الدنيا: فله مصاديق.

توضيحه: أنه قد تحقق في محله أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة، فكل لفظ موضوع لمعنى عام، وله مصاديق مختلفة بحسب الخصوصية والنوعية والفردية، ومتحدة بحسب ذلك المعنى العام الموضوع للمعنى الجامع المشترك بين تلك الأفراد المختلفة:

فمعناها: لفظ الصراط فهو كما علمت ما به استراط الطريق، وما به طي الطريق بنحو يوصل السابلة إلى المقصد، فهذا المعنى له مصاديق: بعضها في الآخرة وبعضها في الدنيا:

أما الدنيوي فمناها: الطريق الذي يسلكه الإنسان للوصول إلى مكان خاص، فالصراط حينئذ هو ما يستعمل في المعنى الخارجي.

ومنها: ما يستعمل في طريق تحصيل الغنى، فيقال: التجارة هو الطريق، والصراط لتحصيل الغنى، أو في طريق تحصيل الصحة، فيقال شرب الدواء طريق تحصيل الصحة.

وكيف كان فجميع هذه المصاديق مصاديق للصراط، فكما أن الإنسان لا يصل إلى المكان الذي قصده، إلا بطي طريقه ومسافته، كذلك لا يصل إلى تلك المقاصد إلا بطي تلك الوسائل والمقدمات.

إذا علمت هذا فنقول: لاشك في أن الوصول إلى نعيم البرزخ والجنة والآخرة بأقسامها وأنواعها متوقفة على معارف وأخلاق وأعمال هي الموصلة إليها، ويعبر عن مجموعها بالدين والشرعية، وحينئذ فصراط نعيم الآخرة وصراط الذي أنعم الله عليهم هو الدين والعبادة أعني المشي عليه قال تعالى: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾.

بقي هنا أمران:

الأول: أن الصراط الذي فسرناه بالطريق بما له من المعنى العام، ربما يقال

بالفرق بينه وبين الطريق، بأن الطريق هو مطلق طيّ المسافة بذلك المعنى العام، وهذا بخلاف الصراط، فإنه يتبادر منه طيّ مسافة على نحو الاستعلاء على شيء والتحفّظ من شيء كالجسر والقنطرة، حيث إن وضع الصراط المفسر بالجسر والقنطرة مثلاً، إنما هو للمشي على شيء يوجب الحفظ من الوقوع في خطر التلف أو الغرق أو الحرق مثلاً، فبينهما عموم وخصوص مطلق فالصراط أخص من الطريق، كما يستفاد ذلك من موارد استعمال الصراط، وهذه الخصوصية التي ذكرناها في معنى الصراط تعتبر في مفهومه، ومع ذلك هو (أي الصراط) من أحد مصاديق معنى الطريق بماله من المعنى العام كما لا يخفى.

الثاني: أن الصراط قد يتصف بالاستقامة كقوله تعالى: ﴿هذا صراط مستقيم﴾ ومحوه، فرمّا يقال: بان التوصيف للاحتراز، فهناك صراط معوّج، وقد يعبر عنه بالسبل المتفرقة، فإن الصراط إذا اعوج صار تلك السبل المتفرقة كما أشير إليه في الآية السابقة مع تفسيرها فحينئذ نقول: الصراط على قسمين:

* مستقيم: وهو بالنسبة إلى السير المكاني، السير الذي يكون في أقصر الخطوط المتصورة بين ابتداء السير والمقصد.

* وغير مستقيم: وهو ما كانت خطوطه معوجة تكون أطول من ذلك الخط المستقيم.

هذا في الصراط المكاني، وأمّا فيما نحن فيه فنقول: فالصراط المعنوي الذي هو الدين. قد يتصف بالاستقامة إمّا باعتبار التوسط وترك الإفراط والتفريط فيه، كما يشير إليه ما في البحار عن تفسير العسكري عليه السلام: الصراط المستقيم صراطان: صراط في الدنيا وصراط في الآخرة:

فإنّا الصراط المستقيم في الدنيا: فهو ما قصر من الغلوّ، وارتفع عن التقصير، واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل.

وأمّا الصراط في الآخرة: فهو طريق المؤمنين إلى الجنة، الذي هو مستقيم لا

يعدلون عن الجنة إلى النار، ولا إلى غير النار سوى الجنة.

وأما باعتبار كون سلوكه كسلوك الطريق المستقيم في سرعة الوصول إلى المقصود وقربه، ضرورة أن المشي في الصراط المستقيم أسرع وصولاً من المشي في الصراط والطريق المعوج، أما في الدنيا فترى أن المتابع لهم ﷺ في الدين والعلم والمعارف يكون أسرع وصولاً إلى الحق.

ففي البحار^(١)، عن بصائر الدرجات، بإسناده عن مقرر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم﴾ فقال: نحن الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذين لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيمة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا ونحن عرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى عنه. فمن عدل عن ولايتنا، أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لنا كبون، ولا سواء من اعتصم بما اعتصم الناس به، ولا سواء من ذهب حيث ذهب الناس، ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها من بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عين صافية تجري بأمر (تجري بأمر ربها، كذا في مختصر البصائر) لا نفاذ لها ولا انقطاع.

وتقدم ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال لحكم بن عيينة، وسلمة بن كهيل: «شَرِّقاً وَغَرْباً فَلَا تَجْدَانِ عِلْماً صَحِيحاً إِلَّا شَيْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا».

فقوله عليه السلام: «وذهب من ذهب إلينا إلى عين صافية»، هو حقيقة سرعة الوصول إلى الحق الذي لا نفاذ له ولا انقطاع، بخلاف من ذهب إلى غيرهم، فإنه ذهب إلى عيون كدرة، من غيرهم لا وضوح لها ولا حق فيها، وكذا قوله عليه السلام: «فلا تجدان علماً

صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا» فإن العلم إذا كان صحيحاً (أي مطابقاً للواقع) ومأخوذاً عن منطق الوحي، فلا محالة يوصل المتعلم به من هذا العالم له إلى الواقع سريعاً، وإلى مرضاته تعالى سريعاً، وهذا بخلاف المأخوذ من غيرهم فإنه ربما يسلكه إلى وادي الهلاكة والضلالة أو الحيران، كما ترى من المخالفين ومن ذهب إلى عيون الكدرة.

هذا في الدنيا وأما السرعة إلى النعيم في الآخرة، ففيه عن مناقب ابن شهر آشوب، تفسير مقاتل، عن عطاء، عن ابن عباس: ﴿يوم لا يخزي الله النبي﴾ لا يعذب الله محمداً والذين آمنوا معه، ولا يعذب علي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وحمة وجعفرأ ﴿نورهم يسعى﴾ يضيء على الصراط لعلي وفاطمة مثل الدنيا سبعين مرة فيسعى نورهم ﴿بين أيديهم﴾ ويسعى عن إيمانهم، وهم يتبعونها (يتبعونها) فيمضي أهل بيت محمد وآله زمرة على الصراط مثل البرق الخاطف، ثم قوم مثل الريح، ثم قوم مثل عدو الفرس، ثم يمضي قوم مثل المشي، ثم قوم مثل الحبو، ثم قوم مثل الزحف.

ويجعله الله على المؤمنين عريضاً، وعلى المذنبين دقيقاً، قال الله تعالى: ﴿يقولون ربنا أتمم لنا نورنا﴾ حتى يجتاز به على الصراط قال: فيجوز أمير المؤمنين في هودج من الزمرد الأخضر، ومعه فاطمة على نجيب من الياقوت الأحمر حولها سبعون ألف حوراء كالبرق اللامع، الحديث.

فقوله: ثم قوم مثل الريح.. إلخ، يشير إل سرعة السير إلى الوصول إلى النعيم يوم القيمة على الصراط، وهذا من أثر سرعة السير إلى الحق من متابعتهم ﷺ في الدنيا كما لا يخفى.

ثم إنه يقابل الصراط المستقيم قسمان من الصراط: أحدهما: غير المستقيم وهو الطريق الذي لم يتمحض للقرب إلى المقصد، بل هو بين تقريب وتبعد نظير الطريق المكاني، الذي هو مشتمل على توجه نحو المقصود

وانحراف عنه، فكأنه مركب من المستقيم وغيره، ويقدر ما فيه من المستقيم يوصل إلى المقصود، ويقدر ما فيه من الانحراف يبعده عنه، ويؤخر الوصول إلى المقصد، فسالك طريق العبودية والطاعة المحضة هو السالك للصراط المستقيم الذي تقدم بيانه.

والآخرون (أي السالك لغير المستقيم) هم الذين خلطوا بينه وبين غيره، فسلوكهم مشتمل على الاستقامة والانحراف، فبقدر ما فيه من الطريق المستقيم يقربون إلى المقصود، فإن كان طريقهم المستقيم غالباً على ما فيه الانحراف أذاهم لا محالة ولو بعد بقاء إلى المطلوب، وإلا فهم إما هالكون وإما مرجون لأمر الله إما يعذبهم أو يتوب عليهم.

وثانيهما: الطريق الذي لا استقامة فيه، بل هو انحراف محض كطريق الكفار والمخالفين كما قال ﷺ: وتدرى ما يعني فتفرق بكم عن سبيله؟ قلت: لا، قال ولاية فلان وفلان، وكما قال تعالى: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾.

وفي المحكي عن تفسير العسكري ﷺ عن أمير المؤمنين ﷺ في حديث في ذيله قال في المغضوب عليهم: هم اليهود الذين قال الله فيهم: ﴿من لعنه الله وغضب عليه﴾ وفي الضالين قال: هم النصارى الذين قال الله فيهم: ﴿قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً﴾.

وفي ذيله على ما في تفسير الإمام ﷺ ثم قال أمير المؤمنين ﷺ: كل من كفر بالله فهو مغضوب عليه وضال عن سبيل الله.

وعن معاني الأخبار، عن النبي ﷺ: ﴿الذين أنعمت عليهم﴾ شيعة علي ﷺ يعني أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب ﷺ لم تغضب عليهم ولم يضلوا.

وعن الكافي في الصحيح عن معاوية بن وهب قال: لأبي عبد الله ﷺ: أقول: أمين إذا قال الإمام ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ قال: هم اليهود والنصارى ولم يجب في هذا.

ونقل عن القمي أنه روى بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين قال: المغضوب عليهم النصاب والضالين الشكاك الذين لا يعرفون الإمام عليه السلام. ومثل هذه أخبار كثيرة في مطاوي الأحاديث في الأبواب المتفرقة.

وكيف كان فالصراط المعوج هو صراط الكفار والمغضوب عليهم والضالين، والظاهر أنه يدخل فيهم الجاحد للحق والمعاند له عن علم وتعمد بلا تدارك بالتوبة، والمقصر الذي تهتئ له أسباب الهداية والرشاد، ولكنه أعرض عنها وعاند وأصر على خلافه، فهو لاء كلهم داخلون في المغضوب عليهم، كما أن المريد للحق والطاعة ولكن اعتل في تحصيل الحق ومصاديقه إلى أن أخطأ واعتقد خلافه، أو بقي حيران كما يرى من كثير من أهل الخلاف والمتصوفة والفلاسفة، الذين أخذوا دينهم منها، فهو لاء داخلون في الضالين عن الطريق المستقيم، فإن الضال ليس من يريد الباطل أولاً بل الضال من يريد الحق، ولكنه أخطأ بتقصيره عن الجد في التفحص والانقياد للحق.

وبعبارة أخرى: المتوجه إلى الصراط المستقيم إذا عرض له تقصير ما في طلب الهداية، وأخطأ عنه بسبب عدم بذل الجهد بكماله في تحصيل المقصود، فهو ضال عن الحق ومدبر عنه، وقد زلّ عن الحق لاستكباره أو عناده أو لعصبيته. والحاصل: أنه قد يتوجه الإنسان إلى الحق، ولكن لمكان اتصافه بتلك الصفات الخبيثة من الاستكبار والعناد والعصية ربما يخطئ ويختار الباطل، أو يتحير فهو من الضالين كما تومئ إليه الأحاديث الكثيرة من قولهم عليه السلام: «أصول الكفر ثلاثة».

ففي الخصال^(١)، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد».

فأما الحرص فآدم حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن يأكل منها، وأما الاستكبار فإبليس حين أمر بالسجود فأبى. وأما الحسد فابن آدم حين قتل أحدهما صاحبه حسداً.

فالمستفاد منه أن هذه الصفات لها استعداد للوصول إلى الكفر، وإن كان ربما تداركه التوفيق والعناية الإلهية فخلص من الكفر كما في آدم عليه السلام ولكون الحرص سبباً لأكل آدم عليه السلام من تلك الشجرة بحيث يوجب المعصية كلام طويل مذكور في محله، فانه قد حقق أن الأنبياء معصومون، فلصدر هذا الحديث معنى لا ينافي عصمة الأنبياء مذكور في محله.

وكيف كان يقابل الصراط المستقيم هذا القسم من الصراط المعوج الموصل إلى النار، وهو صراط الكفار والمغضوب عليهم والضالين والشكاك وما علمت ذكرهم، هذا كله في معنى الصراط في الدنيا بما له من المعنى الظاهري. وأما الصراط في الآخرة بمعناه الظاهر فهو كما في الأحاديث قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَلْصَادِقٌ﴾.

وفي البحار^(١)، وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: «المرصاد قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة».

وفيه عن أمالي الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: الناس يرون على الصراط طبقات، والصراط أدق من الشعر ومن حدّ السيف، فمنهم من يمرّ مثل البرق، ومنهم من يمرّ مثل عدو الفرس، ومنهم من يمرّ حبواً، ومنهم من يمرّ مشياً ومنهم من يمرّ متعلقاً قد تأخذ النار منه شيئاً وتترك شيئاً، وتقدم قول الصادق عليه السلام: «مرّ على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة».

وفيه عن معاني الأخبار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: يا علي إذا

كان يوم القيمة أقعد أنا وأنت • جبرئيل على الصراط، فلم يميز أحد إلا من كان معه كتاب فيه براءة بولايتك.

وتقدم حديث ابن عباس.

وفيه عن الكافي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أبوذر (رضوان الله عليه): سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حافتا الصراط يوم القيمة الرحم والأمانة، فإذا مرّ الوصول للرحم المؤدي للأمانة نفذ إلى الجنة وإذا مرّ الخائن للأمانة القطوع للرحم لم ينفعه معها عمل وتكفأ به الصراط في النار».

وفيه عن النهج: واعلموا أن مجازكم على الصراط، ومزالق دحضه، وأهواويل زلله وتارات أهواله^(١).

وفيه عن كتاب فضائل الشيعة للصدوق عليه السلام بإسناده عن السكوني، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: اثبتكم قدماً على الصراط أشدكم حباً لأهل بيتي.

وتقدم أيضاً ما عن تفسير الإمام عليه السلام من معنى الصراط في الدنيا والآخرة. أقول: لا بدّ من تحقيق الكلام في هذه الأحاديث، فنقول: قد دلّت هذه الأحاديث على أنه في يوم القيمة يوضع جسر على متن جهنم، لا بدّ في الوصول إلى الجنة من المرور عليها، فإن المستفاد من الآيات والأخبار أن النار بما هي عذاب تحيط بأهل المحشر، فالوسيلة التي تكون بها النجاة منها هو المعبر عنه الجسر الموضوع على متن تلك النار، وأما كيفية حقيقتها فعنى يبعد عن الأذهان معرفتها، ولا طريق إليه إلا بما يستفاد من الألفاظ المعبر بها عنه من قولهم عليهم السلام: «إنه جسر أو قنطرة» وهو يقتضي أن يكون كذلك نظراً إلى أن المعاد جسماني كما هي العقيدة وقد حقق في محله، فلا محالة يكون ساير مشتملاته أيضاً جسمانياً كما لا يخفى.

والاعتبار الصحيح يقتضي أن يكون سلوك ذلك الصراط الاخروي مطابقاً

لسوك الصراط المتقدم في دار الدنيا، فهو يمرّ غداً على ذلك الصراط على نحو ما كان يسلكه في الدنيا.

نعم ربما يكون سلوكه في الآخرة عليه أحسن وأسرع مما سلكه في الدنيا؛ وذلك لندارك حالة الرحمة الخاصة الإلهية، ثم إنه قد علمت التعبير عنه فيما رواه الصدوق عن الصادق عليه السلام بأنه أدق من الشعر ومن حدّ السيف (وأحد من السيف). وهذا التعبير يشار به إلى أمرين، أحدهما: يكون في الدنيا، وثانيها في الآخرة. أما الأولى: أنه تقدمت أحاديث كثيرة جداً دلّت على أن أمرهم عليه السلام صعب مستصعب، وأنه سرّ مستسر، وأنه لا يحتمله أحد بكنهه إلا من شاءوا، أو هم عليه السلام فقط ومعلوم أن هذه التعبيرات تدل على غموض أمر الولاية بما هي مظهر للتوحيد، وباطن للرسالة كما تقدم، فقلّ من يحتملها بحقيقتها، كيف لا وهي الأمانة التي عرضت على السموات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها؟!

وتقدم أن الولاية الثابتة لهم التي هي ولاية الله قد تضمنت معنى التوحيد والمعرفة الإلهية، ولا ريب في أن شأن التوحيد ومعرفة تعالى يكون بمثابة من الدقة إلى حدّ لا يوصف، كيف لا ولا يمكن المعرفة بالكنه لأحد حتى لأشرف المخلوقات عليه السلام فقل ما يكون معرفته مطابقة لما عليه الواقع من جميع الوجوه لغيرهم عليه السلام هذا بحسب واقع التوحيد.

وحينئذ فكما أن وقوع البصر على الشعرة ودركها صعب ومشكل جداً فكذلك درك الحقائق يكون دقيقاً يخفى على كثيرين، ولذا ورد في الدعاء: «اللهم اهديني لما اختلف فيه من الحق باذنك» فإن الحق ربما يختلف فيه بأن يدعي كلّ واحد أن الحق معه، كما نرى من الفلاسفة حيث اختلفوا في علمه تعالى، الذي هو عين ذاته، فعرفوه بتعاريف ربما تبلغ الى ستة أقوال أو ثلاثة عشر قولاً، كلّ يدعي منهم أن الحق معه ولذا لا بدّ في درك الحق الحقيقي من الأخذ عمّن يكون منطقته منطق الوحي كالنبي والأئمة عليه السلام كما علمت من قوله عليه السلام: فلا تجد أن علماً صحيحاً

إلا خرج من عندنا.

ثم إن لشأن العبودية له تعالى وتوحيده حدًّا ومعياراً في مقام التعظيم له دقيقاً، يكون الخروج منه لأجل الغلو أو التقصير، خارجاً عن الاستقامة التي تكون مطلوبة من كل أحد، فقلّ أيضاً من يخرج عما هو وظيفته في هذا المقام، بنحو ينبغي له تعالى، فذاك دقة عقلية، وهذا دقة عملية؛ ولذا ورد أنه ﷺ قال: «إياك وان تخرج نفسك من التقصير، وذلك لعدم تحقق العمل بالوظيفة كما ينبغي له تعالى من كل أحد، وبهذه الجهة عبر عن الصراط بماله من المعنى العام المنطبق على الدين والولاية في الدنيا، وعلى الجسر الموضوع على متن جهنم في الآخرة بأنه أدق من الشعر.

وأما التعبير عنه بأنه أحد من السيف؛ وذلك لأن الأعمال المشروعة، بل والصفات والعقائد إنما تنتج للإنسان الفوز إلى الدرجات العلى، إذا كانت عن إخلاص وعدالة؛ بأن تكون الأعمال صادرة عن إخلاص وإنصاف وعدالة خارجاً عن حد الإفراط والتفريط، مستجمعة لجميع الحدود والشرائط الظاهرية المقررة في الفقه، والباطنية المقررة في علمي الكلام والأخلاق؛ لكي تقع صحيحة وكاملة ومقرونة بالقبول، فالأعمال بلحاظ الوجود الخارجي مشروطة بشرائط صعبة، وبلحاظ المنشأ النفساني للعامل فأيضاً مشروطة بشرائط صعبة.

وقد علمت أن الصراط في الآخرة موافق للصراط الديني، وحقيقة الصراط الديني الذي هو الدين المفسر بهذه الأمور من الأعمال المستجمعة لتلك الشرائط التي ذكرنا أن تحصيلها صعب جداً.

والسرّ فيه أن قوله ﷺ فيما روى في البحار^(١)، عن تفسير علي بن إبراهيم، عن أبي جعفر ﷺ قال: لما نزلت هذه الآية «وجيء يومئذ بجهنم»، سئل عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: أخبرني الروح الأمين، إلى أن قال ﷺ: ثم يوضع عليها (أي

على جهنم) الصراط أدق من الشعرة، وأحد من السيف، عليها ثلاث قناطر، فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، وأما ثانيها فعليها الصلوة، وأما الثالثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره، فيكلفون الممر عليها، فتجسهم الرحم والأمانة، فإن نجوا منها حبستهم الصلوة، فإن نجوا منها، كان المنتهى إلى رب العالمين جلّ وعزّ وهو قوله تعالى: ﴿إِنْ رِبْكَ لِلْعَرِصَادِ﴾ والناس على الصراط فمتعلق بيد وتزول قدم ويستمسك بقدم، الحديث، أخذنا منه موضوع الحاجة.

فان كون الصراط أحد من السيف، فإنما هو لأجل أن المشي على ما يقتضيه الرحم والأمانة، وكذا الصلوة، وخصوصاً عدل رب العالمين صعب جداً، لأن هذه لا تناسب ما تشتهيه النفس الأمارة بالسوء، فكما أن السيف الحاد يقطع كل شيء، ولا يقاومه شيء إلاّ قدّه، فكذلك الأمانة والرحم والصلوة، ولعل العدل الإلهي لا تقاومه النفس وما تشتهيه، فالمشي عليها صعب جداً يساوي الموت وقطع النفس، ولعله إليه يشير ما في حديث المعراج من قوله تعالى: يموت الناس مرة، ويموت أحدهم في كل يوم سبعين مرة من مجاهدة أنفسهم وهواهم، والشيطان الذي يجري في عروقهم، الحديث.

والحاصل: أن الاستقامة على الحق الحقيقي بنحو يقتضيه العدل الإلهي، والصلوة التي ينبغي أن يؤتى بها وقت العبادة أحد من السيف بحيث لا يبقى للإنسان شيء من آثار النفس والهوى، بل يصير فانياً فيه تعالى كما حقق في محله.

وكيف كان فالناس يوم القيمة مختلفون في المرور عليها، كما يختلفون في الدنيا في القيام بوظائف الدين بنحو يقتضيه الواقع، حيث إن واقع الدين الحقيقي مظلم على الناس، يسعى الناس فيه على قدر أنوارهم، ضرورة أن أمر الدين في الدنيا مشتبّه جداً، لا يصل إليه أحد إلاّ بنور المعرفة، فمن كانت نورانية معرفته أكثر كانت إصابته للحق ومشيه عليه أحسن وأتقن، فيكون أثره في الآخرة بنحو تقدم ذكره من السرعة والبطء المشار إليهما كما لا يخفى.

هذا كله في معنى الصراط الظاهري في الدنيا والآخرة، وأما حقيقة الصراط المعنوية التي هي السر والقوام للصراط الدنيوي والأخروي فحاصله: أنه قد تقدم: أن معرفة الله هي معرفة الإمام عليه السلام كما قال الحسين عليه السلام بعدما سئل عن معرفة الله، قال عليه السلام: «معرفة أهل كان زمان إمامهم الذي تجب عليهم طاعته» وعلمت معناه. وأنهم عليه السلام محال معرفة الله، وتقدم الحديث عن البحار عن كنز الفوائد عن داود بن كثير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلوة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج؟ فقال: «يا داود نحن الصلوة في كتاب الله عز وجل، ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله قال الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولَؤْا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ونحن الآيات والبيانات» الحديث.

ومثله أحاديث قد تقدم ذكرها وعلمت معنى كونهم عليه السلام تلك الأمور، ولأرباب في أن تلك الأمور المذكورة في الحديث المتقدم، خصوصاً مع ما روى الشيخ بإسناده عن الفضل، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «نحن أصل كل خير، ومن فروعنا كل بر، ومن البر التوحيد والصلاة والصيام، وكظم الغيظ، والعفو عن المسيء؛ ورحمة الفقير، وتعاهد الجار والاقرار بالفضل لأهله. وعدونا أصل كل شر» الحديث. هي كلها حقيقة الدين والشرع المبين، وهي كما صرح في هذين الحديثين ليست إلا ذواتهم المقدسة.

وبعبارة أخرى: أن الدين أصولاً وفروعاً وأخلاقاً وأعمالاً لو كان تشخصاً حسياً، وقالباً مرئياً لكان أمير المؤمنين والأئمة عليه السلام لأنهم في كل مقامات الدين قد استجمعوا جميع أنحائه، ففي مقام الإيمان والمعرفة والتوحيد، وسائر المعارف الإلهية هم عليه السلام كل الإيمان وكل المعارف ومحالها ومظهر التوحيد، كما علمت هذه مما تقدم مفصلاً، وأيضاً فهم عليه السلام في مقام جميع الأخلاق الحسنة هم الكاملون فيه، بحيث لا يخرج عن صفاتهم شيء من تلك الأخلاق الحسنة، بل لو فرض في أحد صفة زائدة

على ما كان فيهم ﷺ في مقام الصفات فهو خارج عن العدالة، وداخل في حد الإفراط وليس من جزء الدين.

وأيضاً فهم ﷺ في مقام الأعمال تكون أفعالهم هو العمل المطلوب في الدين، ولو لم يكونوا كذلك لم يؤمر بالاعتداء بهم والأخذ بسنتهم والتأسي بهم، هذا مع الآيات والأحاديث الكثيرة في الأبواب المتفرقة، التي قد أمرتنا بمتابعتهم واطاعتهم والتأسي بهم، كما لا يخفى على أي مسلم كان ذا حظ قليل من الدين.

إذا علمت هذا فإذا كان الدين حسب ما نطق به الاخبار الكثيرة صراطاً، وكان الدين تلك الأمور المذكورة في الحديث السابق ذكره، وكانوا ﷺ بذواتهم المقدسة تلك الأمور، فلا محالة كانت حقيقة الصراط وصورته الخارجية في الدنيا والآخرة صراطاً حقيقياً، وكان ظاهر الدين صراطاً شرعياً، فمن عرفهم ﷺ واقتدى بهداهم نجاباً لأن معرفتهم هكذا والاعتداء بهم هو الدين الحقيقي، كيف لا وقد علمت أنه لا يعرف الدين بجميع مراتبه من العلم به، والمعرفة به والوجدان به؛ إلا بهم فإنهم ﷺ بينوه علماً وأظهروه معرفةً وتمثلوه وجداناً خارجياً.

في الحقيقة صورة الدين أيضاً هم ﷺ إذ لم يعرف الظاهر منه إلا منهم، كما أن حقيقة الدين أيضاً هم، فحينئذ فهم بقول مطلق الدين، وهم بقول مطلق الصراط في الدنيا والآخرة وفي الظاهر فيها وفي الحقيقة فالإمام ﷺ حينئذ هو الصراط صورة وحقيقة، ومعرفة صراط للعارف بهم، إذ علمت أن الإمام والدين متحدان مصداقاً وإن اختلفا مفهوماً، فمعرفة الإمام هو معرفة الدين، ومعرفة الدين والإمام هو الصراط، والعمل به سلوك هذا الصراط، وليس العمل حينئذ إلا الاعتداء بهم، والاستئناس بسنتهم والأخذ بطريقتهم في كل مقام لهم.

وهذا الاقتداء هو عين التمسك بالدين والعمل به، إذ كل شأن من شؤونهم داخل في الدين، وليس للدين شأن خارج عن شؤونهم ﷺ فهم ﷺ أرباب الدين وحقيقة الدين والصراط المستقيم بقول مطلق، رزقنا الله متابعتهم والاعتداء بهم،

والكون معهم في الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطاهرين.

الأمر الثاني: قد علمت معنى الصراط بلحاظ السرّ والحقيقة المعنوية، وهو ذواتهم المقدسة بالبيان المتقدم، فحينئذ نقول: المشي في صراطهم ﷺ على قسمين: قسم ظاهري وهو المشي على حسب الوظائف المقررة في الشريعة المقدسة من حيث العقائد الحقّة، والصفات الحميدة والأعمال الصالحة، وسائر الأمور المدونة فيها، وعلى هذا قاطبة أهل الإيمان بما لهم من الطبقات من الزاهدين والعابدين والذاكرين والعلماء وأمثالهم.

وقسم معنوي لا يكون إلّا للأوحد ولمن سبقت له من الله تعالى الحسنی. وحاصله: أن السير للإنسان كما قد يكون ظاهرياً من العمل بالوظائف، أو الاتصاف بالصفات الحسنة، وهذا سير لا يكون معه شهود للحقائق ولواقع ذواتهم المقدسة ﷺ بل غالباً يكون مع الحجاب بين السائر وبينهم ﷺ وقد يكون السير معنوياً محضاً.

وحاصله: أن الأئمة ﷺ لما كانت ذواتهم المقدسة بالحقيقة أنوار إلهية ومظاهر للتوحيد وللمعارف الحقّة، فهم من تلك الجهة هياكل التوحيد ومعانيه، ومظاهر الحق ومرائيه، فهم يسировن إليه تعالى بتلك الأنوار الإلهية كما عرفتها سابقاً مراراً ومفصلاً فحينئذ نقول: تحقق السير المعنوي للإنسان إنّما يكون إذا كان في قلبه وذاته من تلك الأنوار شعبة بحيث تؤثر فيه من جذباتهم الإلهية، فيكون هذا السائر منجذباً إليه تعالى تبعاً للجذبة التي تكون فيهم ﷺ منه تعالى فهم منجذبون إليه تعالى بانجذابهم ﷺ إليه بالجذبة الإلهية.

يدل على ما ذكر ما رواه في البحار^(١)، عن أمالي الصدوق بإسناده عن أبي عاصم، عن الصادق عليه السلام قال: شيعتنا جزء منا خلقوا من فضل طينتنا، يسوؤهم ما

يسؤونا ويسرهم ما يسرنا، فإذا أردنا أحد فليقصدهم فإنهم الذي يوصل منه إلينا.

وفيه عنه بسنده عن عاصم بن حمزة، عن علي عليه السلام وعن الحارث، عنه عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والحسن والحسين ثمرتها والشيعه ورقها، فأبى أن يخرج من الطيب إلا الطيب.

وفيه، عن المحاسن، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام، واللّه ما بعدنا غيركم، وأنكم معنا في السنام الأعلى فتنافسوا الدرجات.

وفيه، عنه، عن أبي العلاء قال: قال أبو عبدالله عليه السلام، إن لكل شيء جوهرًا، وجوهر ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله ونحن وشيعتنا.

وفيه، عنه، عن سدير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام، أنتم آل محمد أنتم آل محمد وفيه عنه، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: أنتم واللّه نور في ظلمات الأرض.

وفيه ^(١) عن الكافي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: شيعتنا أهل الهدى، وأهل التقى، وأهل الخير، وأهل الإيمان، وأهل الفتح والظفر.

وفيه، عن رياض الجنان، عن جابر الجعفي قال: كنت مع محمد بن علي عليه السلام قال: يا جابر خلقنا نحن ومحبونا من طينة واحدة بيضاء نقيّة من أعلا عليين. فخلقنا نحن من أعلاها، وخلق محبونا من دونها، فإذا كان يوم القيمة التحقت السفلى بالعليا، فضربنا بأيدينا إلى حجرة نبينا، وضربت شيعتنا بأيديهم إلى حجرتنا، فأين ترى يصير الله نبيه وذريته، وأين ترى يصير ذريته محبينًا؟ فضرب جابر بن يزيد على يده وقال: دخلناها وربّ الكعبة.

أقول: فهذه الأحاديث وما شابهها وهو كثير جدًا دلّت على أن الشيعة تكون حقيقتها من فضل حقيقتهم، فلها الاستعداد وإمكان الالتحاق بهم عليهم السلام في الدنيا،

ولهم امكان مشاهدة هذا الاتصال المعنوي، نعم لابد له من طَيِّ مسافة معنوية ومنازل روحية حتى يصل الإنسان إلى إمامه عليه السلام حالاً وعملاً وعلماً وتشبه به عليه السلام فحينئذ تظهر له معرفة الإمام عليه السلام بالحقيقة على حسب دركه، ولكن لابد من عبادات جسمانية وروحانية، وتقوى ظاهرية وباطنية، واقتداء به في كل الأمور وتحصيلاً لعلمهم وحالاتهم عليهم السلام.

إذ من لم يكن عنده حظ ما من شيء، لا يعرف حال من له الحظ الأوفر منه، فن لم يذق شيئاً لم يدر ما حال الذائقين، فكلّ مقام ثابت للأئمة ولأوليائه تعالى، ليس للعبد فيه نصيب فهو محروم عنه، وعن معرفة أهله من هذه الجهة والصفة. وكيف كان إن معرفة الأئمة عليهم السلام والالتحاق بهم روحاً على نحو اليقين موقوف على حصول الارتباط المعنوي بهم، وظهور مقامات ولايتهم الباطنية على النفس المتصلة بهم عليهم السلام حتى يكون التصديق بإمامتهم وبأحوالهم وبمقاماتهم عن عيان، لا عن خبر وسماع، كما يرى هذا من حال بعض خواصهم عليهم السلام كسلمان عليه السلام ونحوه. ولنعم ما قيل في بيان هذا الدرك والمشاهدة:

مراديست كه او رانه انتهاست نه غايت

نهايت همه دلهاب به پيش اوست بدايت

علوم او زطريق تجلى است وتدلى

نه از طريقه بحثاست وعقل ونقل روايت

ويشير إلى أوصاف هؤلاء وعلومهم وكيفية سيرهم وسرهم كثير من الأخبار منها في النهج قال عليه السلام في كلام له عليه السلام لكميل بن زياد النخعي عليه السلام إلى أن قال عليه السلام: اللهم بلى! لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهراً مشهوراً، وإما خائفاً مغموراً؛ لتلا تبطل حجج الله وبياناته، وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك واللّه الأقلون عدداً، والأعظمون عند الله قدراً، يحفظ الله بهم حججه وبياناته، حتى يودعوها نظراءهم،

ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلنوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، وإياه شوقاً إلى رؤيتهم! انصرف يا كمل إذا شئت^(١).

وفيه، قال ﷺ عند تلاوته: ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رَجَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَلَا بَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾: إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما يرحل لله - عزت آلاؤه - في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات، عبادٌ ناجاهم في فكرهم، وكلمهم في ذات عقولهم، فاستصحبوا بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة.. إلى أن قال ﷺ: فلو مثلتهم لعقلك في مقاومتهم المحمودة، ومجالسهم المشهودة، وقد نشروا دواوين أعمالهم، وفرغوا المحاسبة أنفسهم على كل صغيرة وكبيرة أمروا بها فقصروا عنها، أو نهوا عنها ففقرطوا فيها.. إلى أن قال ﷺ: لرأيت أعلام هدى، ومصايح دجى، قد حفت بهم الملائكة، وتنزلت عليهم السكينة، وفتحت لهم أبواب السماء، وأعدت لهم مقاعد الكرامات، في مقعد اطلع الله عليهم فيه، فرضي سعيهم، وحمد مقامهم..^(٢)

وفيه، في وصف سالك الطريق إلى الله تعالى: قد أحيا عقله وأمات نفسه حتى دقَّ جليله، ولطف غليظه، وبرق له لامع كثير البرق، فأبان له الطريق، وسلك به السبيل، وتدافعت الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة، وثبتت رجلاه بطمأنينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه.

فقوله ﷺ: ناجاهم في فكرهم، وكلمهم في ذات عقولهم، وقوله ﷺ: ونزلت عليهم السكينة وفتحت لهم أبواب السماء، وقوله ﷺ: وتدافعت الأبواب إلى دار

١- نهج البلاغة ص ٤٩٥.

٢- نهج البلاغة ص ٣٤٢-٣٤٣.

السلامة ودار الإقامة، يبين لهم مقاماً شامخاً عنده تعالى، فلا محالة تكون حينئذ أرواحهم معلقة بالمحل الأعلى كما قاله عليه السلام في كلامه مع كميل، وهذا المحل هو المحل المرتبط بمقامهم عليه السلام المشهود لهم حينئذ كما لا يخفى.

والحاصل: أن للإنسان سيراً معنوياً إلى الله تعالى حال كونه متصلاً روحاً بهم عليه السلام ومنجذباً إليه تعالى بانجذابهم عليه السلام إليه تعالى، فرمما يظهر للسالك هذا السير المعنوي في حال الخلسة أو في المنام، فيرى سيره فيها على ما هو عليه من الصورة المعنوية، ويرى نفسه سالكاً فيها، فيكون صراطه المستقيم إليه تعالى وإلى معرفة تلك الصورة والحالة المشهود له في حال الخلسة، فما ذكر من الأحاديث في صفات الشيعة ونحوها، وحصر الشيعة في تلك الصفات، يشير إليهم بما هم في هذا السير المعنوي كما تقدم.

أقول: لأبأس بتفصيل الكلام في هذا المقام، لشرح الصراط المستقيم المعنوي، فاستمع لما يتلى عليك ثم نسئل الله تسأل التوفيق لهذا السير، فنقول: قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سَجِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * وَيَلْ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾^(١) وقال تعالى في هذه السورة: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْبَرِّ لَفِي عِلِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّينَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾.

وعن أصول الكافي بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله خلقنا من أعلى عليين، وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا، وخلق أبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوى إلينا؛ لأنها خلقت مما خلقنا، ثم تلا هذه الآية: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْبَرِّ لَفِي عِلِّينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّينَ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ * يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ﴾^(٢) وخلق عدونا من سجين، وخلق قلوب شيعتهم مما خلقهم منه، وأبدانهم من دون ذلك، قلوبهم تهوى إليهم؛ لأنها خلقت مما خلقوا منه ثم تلا هذه

١- المطففين: ٧- ١٠.

٢- المطففين: ١٧- ٢١.

الآية: ﴿كَلَّا إِنْ كُنْتَ الْفَجَّارَ لَفِي سَجِينٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ * كِتَابٌ مَرْقُومٌ﴾.
وعن مجمع البيان، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ﷺ: سَجِينٌ أَسْفَلُ
سَبْعِ أَرْضِينَ.

وعن أصول الكافي في رواية أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه السلام قال: السجين
الأرض السابعة وعليون السماء السابعة.

أقول: السجين مبالغة من السجن، بمعنى الحبس كسَكَّرَ وشَرَّبَ من السكر
والشرب، فمعناه الذي يحبس من دخله على التخليد؛ لأنه سجن في سجن إلى أسفل
سافلين، ويقابله العلويون (فهو مبالغة في العلو) ومعناه علو على علو مضاعف، ففيه
شيء من معنى السفلى الإضافي والانحباس الإضافي بقرينة مقابله مع السجين.
إذا علمت هذا فاعلم أن للعلوم والمعارف والإدراكات جوهرية نورانية، كما أن
للجهل المركب والكفر والشرك جوهرية ظلمانية، ولكل منهما عالم وراء هذا العالم،
فحقيقة العلوم والمعارف، والكفر والشرك جواهر مجردات عن المادة العنصرية في
غياب هذا العالم إما في طرف عليين الذي يشهده المقربون من حقيقة محمد وآله
الطاهرين، وإما في طرف سجين الذي يقابله كما علمت.

فقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنَا مِنْ أَعْلَى عَلِيَيْنَ» يشير إلى تلك الحقيقة الغيبية التي
تكون في طرف عليين، كما أن قوله ﷺ: «وَخَلَقَ عَدُونَا مِنْ سَجِينٍ» يشير إلى
الحقيقة الغيبية التي تكون في طرف سجين، ثم إن قوله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى
قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يدل على أن للنفس والقلب بحسب طبعها الأولي صفاء
وجلاء يدرك به الحق كما هو وتميز بينه وبين الباطل، وتفرق بين التقوى والفجور،
كما قال تعالى: ﴿وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾^(١) كما تدل على أن
الأعمال السيئة نقوشاً وصوراً في النفس تنتقش وتتصور بها، وتمنعها عن أن تدرك
الحق.

ويدل أيضاً تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره﴾ على أن عمل الخير يراه الإنسان في نفسه كما يومئ إليه ما عن أصول الكافي رفعه عن بعض قال: قال رسول الله ﷺ: تذكروا وتلاقوا وتحذثوا فإن الحديث جلاء للقلوب، إن القلوب لترين كما يرين السيف وجلاؤه الحديث.

فيستفاد من المجموع أن للأعمال الحسنة أثراً وهو أنها تصعد بصاحبها إلى ذلك العالم العلوي، كما أن للأعمال السيئة أثراً وهو أنها تهبط بصاحبها إلى ذلك العالم السفلي، وأيضاً أن الأخلاق الحسنة لها صورة بهيئة، كما أن للأخلاق السيئة صورة قبيحة تكون كلّ منهما من نتائج الأعمال الحسنة والسيئة، حيث إن لها أيضاً تجسّمات حسنة وقبيحة كما حقق في محله فحينئذ نقول: السير المعنوي الذي هو باطن في الإنسان وفي أعماله الحسنة والقبيحة هو أنه كلما فعل خيراً فهو بمنزلة خطوة معنوية تقربه إلى عليين، فهو سلوكه في الصراط المستقيم، وكلما فعل شراً فهو بمنزلة خطوة معنوية تقربه إلى سجين وإلى أسفل سافلين، فهو سلوك له إلى الجحيم.

ففي تفسير نور الثقلين: روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: أما المؤمنون فيرفع أعمالهم وأرواحهم إلى السماء فتفتح لهم أبوابها، وأما الكافر فيصعد بعمله وروحه حتى إذا بلغ إلى السماء نادى مناد أهبطوا إلى سجين وهو واد بحضرموت يقال له: برهوت.

فدلّت هذه الرواية على ما ذكرناه، بل المستفاد من رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام: أن ههنا سموات سبعة وأرضين سبعة، لكل منها سكان واقتضات وأهل، وكل إنسان بحسب مقام باطنه ساكن في واحد منها على حسب ما تقتضيه أعماله وأخلاقه الحسنة أو السيئة فهو ساكن فيه إن كان واقفاً، وقعدت به تلك الحالات على تلك المنزلة من مراتب عليين أو السجين، وقد يكون توفقه بنحو الإقامة التي تقبل السفر إلى ما بعده إن كان حاله متبدلاً، بحيث لم تكن تلك

الحالات ملكة له وموجبة للسكون فيه كما لا يخفى.
والحاصل: أنَّ الإنسان وإن كان ببدنه في الدنيا إلا أنه في الباطن بحسب أعماله وأخلاقه في أحد تلك الأماكن، فسالك السماء والعلين سالك في الصراط المستقيم، وسالك الأرض والسجين سالك إلى الجحيم.

وأما بيان السر في أن الأعمال والأخلاق بقسميها كيف يوجبان السير الباطني أما إلى عليين وأما إلى السجين هو أنه: إن الاستفادة من أحاديث العقل والجهل أن حقيقة العقل نازلت من عند العرش في مقام القرب إلى الله سبحانه، كما أن حقيقة الجهل في مقابله أي في كمال البعد عنه تعالى، وأن حقيقة العقل هو الكلي المجرد النوراني، وله جنود من الملكات والأعمال والعلوم في عالم المجرّدات، كما أن الجهل هو الكلي البسيط الظماني له جنود من الملكات والأعمال بنحو الكلي يقابل جنود العقل على نحو مذكور في الأحاديث.

فالعقل والجهل الكليان بمنزلة الأصل الواقع كلّ منهما في عالمه، هذا عند الربّ وفي مقام القرب، وذلك في منتهى مقام البعد عنه تعالى، ولكن جنود كل منهما يظهر فينا، فبقدر ظهور كلّ من الجندين في الإنسان يقرب الإنسان إلى منزل أصله وسلطانه ومأواه، فهو سلوك وصراط بالنسبة إليه، وعلمت أن الأعمال والأخلاق بقسميها يؤثر في الإنسان أثراً يبتأ يكون ذلك الاثر نتيجة سيره إلى الأصل من العقل والجهل الكليين، فالإنسان واقع في هذا الميدان بين جنود العقل والجهل، كلّ منهما يدعو إلى مقتضاه.

يدلّ على ما ذكرنا ما في الكافي^(١)، بإسناده عن سماعة بن مهران قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا فقال سماعة: فقلت: جعلت فداك لا نعرف إلا ما عرفتنا، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق

العقل. وهو أول خلق من الروحانيين عن يمين العرش من نوره فقال له: ادبر، فأدبر، ثم قال: اقبل، فأقبل، فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً عظيماً وكرمته على جميع خلقي.

قال: ثم خلق الجهل من البحر الاجاج ظلماتياً فقال له: ادبر، فأدبر ثم قال له: اقبل، فلم يقبل، فقال له: استكبرت، فلعنه، ثم جعل للعقل خمسة وسبعين جندياً، فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل، وما أعطاه أضمر له العداوة فقال الجهل: يا رب هذا خلق مثلي خلقته وكرمته وقويته، وأنا ضده ولا قوة لي به، فأعطني من الجند مثل ما أعطيته، فقال: نعم، فإن عصيت بعد ذلك أخرجتك وجندك من رحمتي، قال: وقد رضيت، فأعطاه خمسة وسبعين (جندياً)، فكان مما أعطى العقل من الخمسة والسبعين جندياً الخير وهو وزير العقل، وجعل ضده الشر وهو وزير الجهل.

إلى أن قال ﷺ: فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي، أو مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان، وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود، حتى يستكمل وينف من جنود الجهل، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء، وإنما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده، وبمجانبة الجهل وجنوده، وفقنا الله وإياكم لطاعته ومرضاته.

أقول: قوله ﷺ: «عن يمين العرش من نوره» يدل على ما ذكرنا من أن العقل يكون عند العرش، وفي مقام القرب منه تعالى، وقوله ﷺ: «لعنه» يدل على أن الجهل في منتهى مرتبة البعد، فإن اللعن هو الطرد والبعد كما لا يخفى، وقوله ﷺ: «إنما يدرك ذلك بأن يتصف به بمعرفة العقل وجنوده، أي بتحصيل تلك الحقائق التي هي العقل وجنوده، وبمجانبة الجهل وجنوده أي بالتخلي عنها، كل ذلك بالأعمال الصالحة والعبادات الشرعية والسلوك الصحيح كما لا يخفى.

وفيه ^(١)، بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن للقلب اذنين، فإذا همّ العبد بذنب، قال له روح الإيمان: لا تفعل، وقال له الشيطان: افعل، وإذا كان على بطنها نزع منه روح الإيمان.

وفيه عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من مؤمن إلا قلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك فيؤيد المؤمن بالملك فذلك قوله: ﴿وأيدهم بروح منه﴾.

فيعلم من هذين الحديثين أن روح الإنسان دائماً بين النفثتين إحداها من الملك والآخر من الشيطان، فيدعوه الله تعالى إليه بلسان الملك والشيطان يدعوه إليه قال الله تعالى: ﴿وأنبيأ إلى ربكم﴾ ^(٢) وقال تعالى عن لسان الشيطان ﴿الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر﴾ ^(٣) فان قبل الروح الدعوة الإلهية ومشى على طبقها فلا محالة يصير إلى العليين، وان قبل دعوة الشيطان الذي هو حقيقة الجهل فلا محالة يصير إلى السجين.

وبعبارة أخرى: أن الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألفي عام، على ما مر من الأحاديث، وفي عالم الأرواح خاطبهم بقوله: ﴿ألسن ربكم قالوا بلى﴾، فأصل حقيقته هو ذلك المقام الذي خوطب بذلك الخطاب، وكان في ذلك المقام عارفاً بربه، ثم نزل بعد ذلك حتى وصل إلى هذا العالم المشحون بأسباب الغفلة، والبعد عن الحضور، وعن تلك المعرفة، ثم إنه بعد ما نزل إلى الدنيا، ونسي ما كان قد عرفه من المعارف الإلهية في عالم الأرواح خوطب في الدنيا بالخطاب والأحكام الإلهية الشرعية المتضمنة لبيان العقائد الحقة والأعمال الصالحة والصفات الحميدة؛ ليعرج بسبب امتثالها، ويصل به إلى ذلك المقام الذي كان له أولاً؛ ولذا كان روح الصلوة

١- الكافي ج ٢ ص ٢٦٧.

٢- الزمر: ٥٤.

٣- البقرة: ٢٦٨.

المأمور بها هو العروج كما ورد: «إن الصلوة معراج المؤمن» فعلمه بهذه الوظائف الشرعية سلوك صراط مستقيم يوصله إلى ربه، كما تقدم من قول الصادق عليه السلام في حديث ما مضمونه: ومن عمل بما جاء به الرسول ﷺ وصل إلى الله.. فهذا السلوك يوصله إلى ذلك المقام الأول، كما كان واصلاً قبل ذلك في عالم الأرواح، كما علمت حتى يقابل القوس الصعودي القوس النزولي، ولعل إليه يشير قوله تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾ ثم رددناه أسفل سافلين * إلا الذين آمنوا﴾^(١) فتأمل تعرف إن شاء الله.

فجميع هذه المنازل والسير إليه تعالى هو بالعقل، الذي به السير إليه تعالى، ضرورة أن حقيقته تقتضي الرجوع إليه تعالى بحقيقته النورية، كما يدل عليه الحديث القدسي: «ادبر فأدبر»، ثم قال له: «أقبل، فأقبل» فأقبله إليه تعالى بعد رجوعه إلى الدنيا وإلى عالم النفس والطبيعة هو السير الصعودي بالنسبة إلى ما كان فيه.

والحاصل: أن العقل ومن كان فيه يكون إدباره رجوعه إلى الدنيا بالسير النزولي، وإقباله هو السير الصعودي إليه تعالى كما لا يخفى، فتأمل تعرف إن شاء الله.

ويدل على ما ذكر أيضاً ما في تفسير نور الثقلين: أبي ﷺ مسنداً عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ قال: ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه يوماً، ولولا ذلك لم يدر أحد من خلقه ولا من رازقه.

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم مسنداً عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَالُوا بَلَى﴾ قلت: معانية كان هذا؟ قال: نعم فثبتت المعرفة، ونسوا الموقف وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه

ورازقه، فمنهم من أقرّ بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله: ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل﴾ فتأمل في الحديثين تعرف ما ذكرناه.

إذا علمت هذا فاعلم: أنه لما كان كل حركة وسكون من العبد إما يقربه إليه تعالى وإلى رضوانه ومقام أوليائه، وإلى الإفاضات المعنوية من البركات والثواب الأخروي، وإما يبعده عنه تعالى وعن هذه الأمور، ويقربه إلى الهوان والغضب منه تعالى، وإلى مواطن أعدائه من شياطين الجن والانس والكفرة والشقاوة والبعد والعقاب، وإما يوسطه حيث لا خير فيه ولا شر، وذلك لالتباس الأمر عليه في هذه الدار الظلمانية البعيدة عن عالم النور، مع شدة الحاجة إلى معرفة ذلك في جميع أنحاء شؤونهِ وتنقّلاتهِ، واجتماعاته وافتراقاتهِ وإنكارهِ وإنظارهِ ولحظاته؛ ليكون بسبب تلك المعرفة والمشي عليها سالكاً سبيل العليين.

ثم إنه يرى الناس غالباً من القسم الثاني، وأما القسم الأول فقليلون على أنهم على قلتهم يعملون بظاهر الشرع من دون معرفة، ومن دون سير معنوي يجدون أثره في أنفسهم كما لا يخفى، فحينئذ أغلب الناس إما من القسم الثاني وإما من القسم الثالث المتحير في السلوك والطريق، وإن كانوا ربما مشوا في الظاهر على ظاهر الشرع، فحينئذ من أهم الأمور وألزمها بعد الالتزام بالعبودية، وبأصل الدين والمعارف الإلهية هو الاهتداء بتوسط هاد من جنس البشر، وليس هو إلا النبي والأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم) إذ هو الواسطة بين الحق والخلق في مقام الهداية، والمبين للحق بكلامه وعلمه وخلقه وعمله.

وحينئذ فمن كان اهتداؤه واقتداؤه وعلمه بالإمام عليه السلام أكثر كان أعلم وأعرف بالحق، إذ علمت أن الإمام هو مع الحق والحق معه، وهو مظهر لمعارفه، بل هو عين معارفه كما تقدم، فحينئذ ظهر أنّ معرفته (أي الإمام) معرفة الصراط، وهو (أي الإمام) الصراط، فكما أن المار على الصراط يصل إلى ما بعده سالماً، فكذلك أن المقتدي به علماً وعملاً ومعرفة وروحاً وارتباطاً واتصلاً يكون في الجنة، وهذا هو

حقيقة الصراط وهي حقيقتهم ﷺ.

فقوله ﷺ: «وصراطه» أي صراط الله يكون بهذا المعنى، فمن كان ثابتاً معه نجاً كالثابت على الصراط، والمتخلف عنه هالك كالذي زلّ قدمه عن الصراط، وقد علمت أقسام المازين على الصراط يوم القيمة فيما تقدم، وأقسامهم إنما هي بلحاظ أن الثابت مع الإمام ﷺ في الدنيا إما ثابت باستقامة وقوة بلا كلفة، بل عن ميل ورغبة، ومحبة وعشق بإمامه بحيث صار فانياً فيه فهو مار على الصراط كالبرق الخاطف، وإما مع كلفة يسيرة فهو كالماشي على الصراط، وإما مع تكلف شديد فهو كمن يمرّ حبواً كما تقدم.

وأما من ثبت مع الإمام في الدنيا تارة، وينحرف عنه أخرى، أو ثبت معه من جهة من الحقائق والمعارف دون جهة بعض المتفلسفة من المسلمين، فهو يمرّ يوم القيمة على الصراط متعاقباً، تأخذ النار منه شيئاً من انحرافه عنه ﷺ وتترك منه شيئاً، ولعلّ هذا هو السرّ في أن العبد في صلواته يطلب منه تعالى، بعد الحضور بين يدي السلطان المطلق، وعرض العبودية له، وتخصيص الاستعانة الدالة على العجز والنقص، الهداية بقوله: «اهدنا الصراط المستقيم» المفسر بمعرفة أمير المؤمنين.

ومن المعلوم أنه ليس المراد من معرفة الإمام معرفة شكله وأوصافه البشرية، فانها وإن كانت في غاية المطلوبة لما فيه من عجائب اللطف منه تعالى له ﷺ فالكفار والفجار المشاهدون له ﷺ يعرفون ذلك وأن السوالين لهم ﷺ الغائبين عنهم ﷺ وعن خدمتهم لا يشاهدون ذلك، بل المراد معرفة إمامته ومقام ولايته المطلقة الإلهية التشريعية والتكوينية، بما لها من المعنى المتقدم مشروحاً، فالإمام بهذه المعروفة والمزلة هو مصداق الدين، وحقيقة الصراط المستقيم، فالمقتدي به بنحو ما تقدم هو السالك للصراط المستقيم.

فيعلم من هذا أن طلب الهداية إلى الصراط متحد مصداقاً حقيقياً مع معرفة أمير المؤمنين ﷺ كما لا يخفى، وأما سرّ كون الإمام ﷺ صراط الله، وأن معرفته معرفة

الله كما نطقت به الأحاديث والروايات، وأن السير الحقيقي هو معرفته ﷺ والارتباط به ﷺ روحاً وعملاً، فحاصله كما عن بعض الأكابر (رضوان الله عليه): أن الذي يظهر من التأمل في الإمام، وفي صفاته أنه مظهر للحق بانيته أي أنه تعالى أثبت وجوده في العالم بوجود الإمام ﷺ إذ هو تعالى الظاهر به ﷺ بوجوه:

منها: أنه ﷺ أسماؤه الحسنی، كما تقدم عن الصادق، وعن أمير المؤمنين ﷺ من قولهم: والله نحن الأسماء الحسنی، ومعنى كونهم أسماءه الحسنی أنها ظاهرة فيهم ﷺ.

وقد علمت سابقاً أنه تعالى إنما عرف نفسه لعباده باسمائه وصفاته، فإذا كانت أسماؤه ظاهرة فيهم ﷺ فهم لا محالة يصيرون عين معرفته تعالى، فهم عين معرفة الله تعالى، أي ما به معرفة للخلق، فلا محالة تكون معرفتهم ﷺ هكذا معرفة الحق، وهذه المعرفة بهم هكذا هو الطريق والصراط إلى معرفة الله تعالى وتوضيحه: أن الإمام ﷺ الذي هو مظهر للأسماء الحسنی، لما كان فانياً عن نفسه، وباقياً بربه أي ليس في جميع شؤونه استقلال بنفسه، وليس بين جميع شؤونه وحالته، وبين ربه حجاب نفساني وغير نفساني، بل لا يرى منه ظاهراً وباطناً إلا وهو أثر منه تعالى فقط.

وجميع صفاته ﷺ تكون فانية في ربه، وفانية عن نفسه المقدسة، أي لا ينسب إلى نفسه ﷺ ولا تحدّ بحدود خلقية، بل هي (أي صفاته ﷺ) انعكاس صفات الحق فيه ﷺ وهكذا بالنسبة إلى إرادته فهو ﷺ فان عن إرادته، بل هو تابع على الإطلاق لإرادة ربه، أي لا تكون فيه ﷺ إرادة إلا إرادة الله تعالى، وإرادته ﷺ انعكاس إرادته تعالى، وظهور إرادته تعالى فيه ﷺ، وهكذا بالنسبة إلى أفعاله فهو ﷺ فان عن أفعاله، بل ليس أفعاله ﷺ إلا ظهور أفعاله تعالى، وانعكاس أفعاله تعالى فيه ﷺ فهو المظهر للتوحيد ذاتاً وصفة وأفعالاً وما يتبعها.

فإذا هو ﷺ مرآة لمعرفة الله تعالى بعنوان مطلق ليس فيه ﷺ من غيره تعالى

شيء، ولذا ورد: «أَنَّهُ مَن أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ، بقول مطلق، ومن عرفهم فقد عرف الله بقول مطلق»، نعم حيث أنهم ﷺ إنما صاروا كذلك بواسطة النبي ﷺ بل ورد: أولنا محمد ﷺ وآخرنا محمد ﷺ وأوسطنا محمد ﷺ، بل له أولاً وبالذات، ثم لهم ﷺ تأخراً رتبياً لا زمانياً ولا مكانياً كما علمت من أحاديث بدو خلقهم ﷺ بالنورانية، نعم في عالم الوجود في الدنيا بالتدرج فلا محالة كل معصوم يحكي عن المعصومين قبله إلى النبي ﷺ.

فعرفة الإمام أي إمام من المعصومين ﷺ وفي أي زمان تكون مرآة لمعرفة النبي ﷺ وللإمام قبله أيضاً؛ لأنه ﷺ مماثل له ﷺ ونائب عنه ﷺ وخليفة له، وقائم مقامه ﷺ في جميع الشؤون سوى خصائص النبي والنبوة ﷺ كل ذلك لأجل أنهم نور واحد كما علمت، ثم إنه لما كان الإمام مظهراً للأسماء الحسنى، فلا محالة يكون نظام عالم الوجود به ﷺ ضرورة أن العالم يدور ويتنظم بالأسماء كما تقدم كل على حسب ظرفه، فإذا كانوا ﷺ مظهراً لها فلا محالة هم نظام العالم، وهم مظهر العدل الإلهي في شؤونهم ﷺ وفي شؤون العباد والخلق كلهم كما لا يخفى.

ثم إن الإمام ﷺ حاك بوجوده، وبجميع علومه وأفعاله وصفاته عما سوى الله من شؤون العالم الدنيوي والأخروي من المبدأ والمعاد، فهو وجود جامع كيف لا وهو الكتاب التكويني الإلهي الجامع كما حقق في محله؟ فحينئذ فالمعرفة به كما هي معرفة لله تعالى، كذلك هو معرفة للعالم وشؤونه من المبدأ والمعاد فكما هو ﷺ حاك عما مضى والحال، كذلك حاك عن المعاد بجامعيته فإنه قد علمت أنه ﷺ وجود جامع، والمعاد ليس إلا هو المجمع، والجمع بين العوالم المتضادة وتوافق العالم وظهور البعض في الآخر.

وجميع هذه ظاهر في صفات الإمام ﷺ ومن استشرفه ﷺ على عالم الآخرة، فحينئذ العارف بالإمام بما هو هو هو العارف بأصول الدين، وجميع ما سوى الله من المبدأ والمعاد.

والحاصل: أنه عليه السلام هو المجمع لآيات الآفاق والأنفس من الله تعالى، فالمعرفة به معرفة بها فترتب على المعرفة به عليه السلام أنه الحق كما لا يخفى، فتأمل تعرف إن شاء الله، وأيضاً أنه عليه السلام مع ماله من هذه المراتب العظيمة عبد مطلق ظهرت فيه العبودية بكاملها وتحققت فيه عليه السلام.

فحينئذ فالمعرفة به عليه السلام معرفة بكيفية العبودية وحقيقتها، كما أنها (أي معرفته عليه السلام) معرفة الربوبية أيضاً، حيث إنه عليه السلام مظهر للربوبية بصفاتها كما علمت، فتابعة هذا الإمام عليه السلام بما هو كذلك خلقاً وإرادة وعملاً هو العبودية والعبادة والمعرفة بالله تعالى، فهو حينئذ الصراط الخارجي والتابع له كذلك سالك في هذا الصراط كما لا يخفى.

وبعبارة أخرى: لما كانوا بنحو قيل فيهم عليه السلام: «إن ذكر الخير كنتم أوله وأصله وفرعه ومعدنه ومأواه ومنتهاه، كما سيجيء شرحه إن شاء الله تعالى، فلا محالة يكون الصراط المستقيم الذي هو اكتساب الخيرات كلها إلى أن يصل الإنسان إلى المقصود الأعلى هو ذواتهم المقدسة عليه السلام.

فهم عليه السلام أصل الصراط المشتمل على جميع ما يقرب العبد إلى الله سبحانه بهذا الاعتبار، ومعنى المشي في هذا الصراط (أي ومعنى كونهم عليه السلام صراطاً لتابعيهم) هو أن يحصل في التابع رشحات منه عليه السلام ومن تلك الخيرات التي هو أصلها وفرعها كل بقدر مرتبته وتشيعه، والسر المستسر في كون الشيعة التابع لهم عليه السلام هكذا يكون ماشياً في الصراط هو أنهم عليه السلام الأصل للطينة الطيبة، التي هي أصل الخيرات، لقداستها الذاتية، والتي هي طينة المؤمنين والشيعة كما علمت، فالشيعة بطينتهم تكون تبعاً لطينتهم عليه السلام حيث إنها أصل لها كما تقدم.

ففي الحقيقة رجوع الطينة الفرعية، التي تكون في الشيعة إلى الطينة الأصلية، التي تكون في الإمام هو السير المعنوي، وهو السير في الصراط المستقيم، وهو المراد من قوله عليه السلام: «الشيعة من الشعاع كشعاع الشمس» فكما أن شعاع الشمس تابع

للسمس فكذلك الشيعي تابع للإمام عليه السلام كما تقدم التصريح به هكذا في الأحاديث السابقة.. لذا عبر عن الشيعة بالجزء في الخبر المتقدم قريباً بهذه العناية، وهو معنى أن الشيعة أخذون بحجزتهم عليهم السلام فالإمام عليه السلام هو الصراط للكل، ولكل من تبعهم وخصوصاً للشيعة.

ثم إن معنى كونهم صراطاً أنهم الهداة للخلق بالنسبة إلى جميع المعارف والسعادات والمقامات وهي على أقسام.

منها: تعلم العلم منهم عليهم السلام بالمشافهة، أو بمطالعة أخبارهم الحاكية عما صدر عنهم من قول أو عمل، أو بالأخذ بمن تعلم منهم عليهم السلام.

ومنها: الهداية من طرف العقل الذي هو حجة داخلية ابتداءً، وبملاحظة آيات الآفاق والأنفس.

وبعبارة أخرى: قد يهتدي الإنسان من العقل من حيث هو نور، وقد يهتدي به من حيث أعماله في الآيات الآفاقية والأنفسية.

ومنها: الهداية من طرف ما يجري الله تعالى على ألسن العباد من الحكم والنصائح.

ومنها: كما علمت من طرف اتصال النفس المتصف بصفات التشيع بالإمام عليه السلام فيستد منه، كما نقل ذلك عن أولياء الله تعالى فهم حين اتصالهم الروحي بإمامهم وبولايتهم يشاهدون من الحقائق والمعارف ما لا يشاهدونه في غير تلك الحالات، وقصصهم مشهورة وكثيرة.

ومنها: الهداية من طرف صحة الحواس الباطنية المدركة لأموور غائبة عن مشاعر هذا العالم، ففي توحيد الصدوق في حديث: «إن الله إذا أراد بعبد خيراً فتح العينين اللذين في جوفه فيبصر بهما الغيب».

ومنها: الهداية بوقوع النور الإلهي في قلبه، كما في حديث عنوان البصري من قوله عليه السلام: ليس العلم بالتعلم بل هو نور يقع في قلب من أراد الله أن يهديه.

والحاصل: أن الإمام عليه السلام مظهر للاسم الهادي بجميع أنحاء الهداية الثابتة والكائنة في الخلق، فالتابع له عليه السلام يهتدي بهداه في جميع هذه المراتب فهو (أي الإمام) صراطه الواضح إليه تعالى في هذه الأمور تكويناً وتشريعاً، وهو من لوازم ثبوت الولاية التكوينية والتشريعية لهم كما تقدم شرحه مفصلاً، وفي المحكي عن شيخنا البهائي (رضوان الله عليه) ما لفظه: واعلم أن أصناف هدايته جل شأنه، وإن كانت مما لا يحصر مقداره، ولا يقدر انحصاره إلا أنها على أربعة أنحاء:

أولها: الهداية إلى جلب المنافع ودفع المضار بإضافة المشاعر الظاهرية والمدارك الباطنية والقوة العاقلة، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿اعطى كل شيء خلقه ثم هدى﴾.

وثانيها: نصب الدلائل العقلية الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه يشير قوله عزّ وعلا: ﴿وهديناه النجدين﴾.

وثالثها: الهداية بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإليه يومئ قوله تعالى: ﴿وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى﴾.

ورابعها: الهداية إلى طريق السير إلى حضائر القدس، والسلوك إلى مقامات الأنس بانطباس آثار التعلقات البدنية، واندراس أقدار الجلايب الجسمية، والاستغراق في ملاحظة أسرار الكمال، ومطالعة أنوار الجمال، وهذا النوع يختص به الأولياء ومن يحذو حذوهم.

ثم قال: فإذا تلا هذه الآية أصحاب المرتبة الثالثة أرادوا الهداية للمرتبة الرابعة، وإذا تلاها أصحاب المرتبة الرابعة أرادوا الثبات على ما هم عليه من الهدى، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من تفسير اهدنا بشتنا أو زيادته.

قوله (رضوان الله عليه): وإذا تلا هذه الآية أصحاب المرتبة الثالثة.. الخ. المراد منها قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾، كما يظهر من سياق الكلام، وأنه ذكر هذا الكلام بعض الاعلام في تفسير هذه الآية كما لا يخفى.

أقول: الهداية في جميع هذه المراتب من إفاضات الإمام عليه السلام على الخلق، لمكان ولايتهم عليه السلام التكوينية كما لا يخفى، ففي الحقيقة هم الصراط في جميع ذلك كما لا يخفى. هذا وقد يقال: معنى كونهم عليه السلام صراطه تعالى ما حاصله: أن الاستفادة من قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ﴾^(١) هو أن الخلق بجميع أقسامهم وشؤونهم وحدودهم ليسوا إلا فقراً محضاً ومعدماً محضاً، ليس لهم شيء من الوجود وسائر ما به قوامهم في جميع شؤونهم إلا منه تعالى، فالخلق هو الفقر والعدم وما به حياتهم هو حقائق الأسماء الحسنى الإلهية، كل بحسب ظرفه واحتياجه كما تقدم وحيث تقدم: أنهم عليه السلام الأسماء الحسنى، فلا محالة أن الخلق متقلبون ومتصرفون في تلك الأسماء، فالخلق حينئذ متصرفون في فضائل. حقائقهم عليه السلام وترشحاتها فهم (أي الخلق) دائماً مستفيضون ومتسمدون بواسطة حقائقهم عليه السلام.

ففي الحقيقة هم عليه السلام الصراط بحقائقهم إلى مطلوبات الخلق، فلا يصل أحد إلى مقصد وسعادة ومعرفة ومقام إلا بهم عليه السلام فالخلق الذي هو الفقر المحض يصل إلى الله تعالى، وإلى سائر أطافه الدنيوي والآخرى بواسطة، بل بهذا البيان أن أعداءهم أيضاً مستفيضون منهم عليه السلام في الوصول إلى مقاصدهم.

نعم الأعداء محرومون عن كثير من السعادات في الدنيا، وعنها كلياً في الآخرة؛ لعداوتهم الموجبة لانقطاعهم عنهم عليه السلام الذي يلزم انقطاع الفيض منهم عليه السلام كما لا يخفى، فحينئذ نقول: فهم عليه السلام صراط الله، أي طريق الله إلى خلقه في الخلق والرزق والحياة والمات.

فهذه الأمور الأربعة تصل من الله تعالى إلى الخلق بواسطة، وهم أيضاً طريق الخلق إلى الله تعالى في جميع مطالبهم في ذوات الأمور الأربعة المذكورة، التي هي أركان ما في الإمكان، فجميع الخلائق يسعون إلى الله، وإلى ما منه بدوهم في

جميع المطالب بأعمالهم وأقوالهم وأحوالهم، ووجوداتهم وقوابلهم بحقيقة استعدادهم كل ذلك بواسطتهم ﷺ وهذه الأمور كلها وجدت في الخلق منهم وبواسطتهم، إذ قد علمت فيما تقدم أن الأئمة ﷺ بأنوارهم بدأ الخلق منهم على التفصيل المذكور في الأحاديث، نعم الأعداء خلقوا من أظلة شعاعهم فهم مخلوقون بالتبع كما حقق في محله.

وبعبارة أخرى: الجعل الإلهي الذي ذرأ فيه جميع الخلائق بما هم عليه وبما هم فيه ولما هم له، عنهم ﷺ صدر وبهم ظهر، وفي بطن علمهم أي علمه فيهم بطن وحقائقهم في حقائقهم ﷺ بطن واستتر، فالخلائق كلهم قائلون في الوجود بظلمهم الذي مدّه الله تعالى شأنه، وجعل الدليل عليهم شمس حقيقتهم ﷺ.

والحاصل: أن الفعل مطلقاً منه تعالى، إلا أنه تعالى يفعل ما يفعل بأسمائه وهم ﷺ أسماؤه تعالى، فالله تعالى بهم خلق ما خلق، ورزق ما قدر من الأقوات، وأحيا وأمات بهم كما تقدم من قول أمير المؤمنين ﷺ في وصف الإمام: واللّه ما الإمام إلا من يحيي ويميت، أو ما يقرب منه معنى فراجع.

ثم إنه تعالى لو شاء لأعطى كل واحد من خلقه كل ما شاء كما شاء بمقتضى جوده الكلي، ولكمال غناه عما سواه بحيث لا يوجد جاهل ولا فقير مطلقاً، ولكنه تعالى للطفه ورحمته وحكمته أن جعل الاختلاف في مراتب خلقه من حيث العلم والجهل والغنى والفقر، والقوة والضعف، واقتضت حكمته أنه تعالى يفعل بالأسباب من العلل الأربع الفاعلية والمادية والصوروية والغائية؛ لوجود الخلق والرزق والحياة والمات، كل ذلك لتحقيق مظاهر أسمائه الحسنى، التي ربما لا تعد ولا تحصى، فجعل أكثر خلقه عاجزاً عن القبول لتلك الاستعدادات العالية للمراتب العالية، بل جعلهم عاجزين عن القبول لإيجاداتهم على ما هم عليه بلا واسطة، بل لم يكونوا كذلك إلا بالأسباب والتمتات للقوابل، فحيث إن حكمته تعالى اقتضت وجوب الاختلاف في مراتب أنواع الخلقة؛ لظهور مجاري أسمائه الحسنى المتعددة فلا محالة

يكون في الخلق ضعفاء بذاتهم وصفاتهم وإدراكاتهم وسائر شؤونهم، ومع ذلك فهم محتاجون في الكمال إلى ما به وصولهم إلى الكمال، فلا محالة حينئذ اقتضت الحكمة الإلهية خلق محمداً وأهل بيته المعصومين عليهم السلام وجعلهم خزائن لتلك الكمالات بأسبابها بحقيقة ما هم عليهم السلام أهله.

فاقتضت الحكمة حينئذ أن يكونوا عليهم السلام خزائن رحمته ومحبته، وأبواب فيضه ومدد، ونواب إفاضاته، وحفظة آلائه ونعمه، وحملة آثار وجوده وكرمه إلى ما شاء من جميع خلقه بأنواعهم وأقسامهم، واقتضت حكمته للزوم حفظ نظام الخلق المشي وجوده على النحو الأتم الأكمل بالمعارضة أن لا يكون له سبحانه طريق، ولا باب يفيض عند عطايه، وإمداداته غيرهم عليهم السلام فهم حينئذ صراطه تعالى في علمه تعالى بخلقه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أنا عين الله الناطرة وقدرته عليهم كما قال (ع): أنا قدرة الله وسمعه تعالى لكلامهم كما قال (ع): أنا أذن الله ورؤيته تعالى لهم على ما هم عليه وإمداده تعالى، بل وقيوميته تعالى إياهم، وجميع ما بهم منه تعالى من خلق ورزق وموت وحياة». ثم إنهم عليهم السلام لما كانوا عالمين بعلمه، وقادرين بقدرته، ومسلطين بالسلطة الإلهية على خلقه تعالى، فلا محالة هم عليهم السلام عالمون بحقائق الوحي الإلهي وبحقائق الموجودات، فهم حينئذ مترجمون لكلامه بنحو يبينون معاني الوحي للخلق لكل بحسب فهمه وإدراكه، كما لا يخفى وسيجيء توضيحه إن شاء الله، فهم مترجمون للخلق الشرعيات الإلهية، والأمور التكوينية بلوازمها وملزوماتها، فهم وبحقائقهم خلق الله الخلق، وألزمهم التشريع والتكليف من العقائد والأعمال، وبهم خلق الموجودات بمقاديرها وكيفياتها ورتبها وأمكنها وأوقاتها وأجالاتها وما يلزمها.

والحاصل: أنه تعالى تقضى بهم قضيته كما تقدم من قول الصادق عليه السلام وكما ورد: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم، وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من احكام العباد، هذا كله بالنسبة إلى ما يصل من الله إلى الخلق مطلقاً، وأما

بالنسبة إلى ما يصل من الخلق إليه تعالى، فهم عليه السلام وبالاتباع لهم عليه السلام والأخذ عنهم في معالم الدين مطلقاً، والولاية لهم والبراءة من أعدائهم، ومن ولاية أعدائهم والرضا بهم عليه السلام تقبل الاعمال العبادية، ويدخل الانسان في زمرة المؤمنين، وفي زمرة أولياء الله، وبترك الولاية وبقية الأمور ترد الأعمال على صاحبها.

ومما ذكرنا ظهر أنهم عليه السلام الصراط لما من الله تعالى إلى الخلق، وأيضاً الصراط لما من الخلق إليه تعالى من قبول أعمالهم، وتقربهم إليه تعالى، ومشاهدتهم معارفه وحقائق الأشياء، فهم عليه السلام الصراط المستقيم في ذلك كله، وكونهم صراطاً مستقيماً لأجل أن هذا الصراط (أي هدايتهم من الله للخلق وسوقهم الخلق مما لهم إليه ووساطتهم لذلك كله) إنما هو على حد الاعتدال من العدل والحكمة المقضية لصالح الخلق - وأخباراتهم وأعمالهم إذا اتبعوهم فيها.

وبعبارة أخرى: أنهم عليه السلام يسيرون الخلق التابعين لهم بنحو خلقهم الله تعالى بمقتضى حكمته في علم الغيب، فالتارك لهم إنما هو ظالم وسائر في الفساد وحاكم بالزور، وإلى هذا يشير ما ورد من أنهم عليه السلام «الصراط المستقيم والقسطاس المستقيم» رزقنا الله الاهتداء بهم عليه السلام والمشى في صراطهم المستقيم بحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام ونوره

في المجمع: والنور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها، والضياء أقوى منه وأتم؛ ولذلك أضيف للشمس، وقد يفرق بينهما بأن الضياء ضوء ذاتي والنور ضوء عارض، كما في الشمس فإن نورها ذاتي، فيقال: ضياء الشمس بخلاف القمر فيقال: نور القمر، لأنه مكتسب من الشمس كما لا يخفى.

إلى أن قال: والنور: الضياء، وهو خلاف الظلمة وسمي النبي ﷺ نوراً للدلالات الواضحة التي لاحت منه للبصائر، وسمي القرآن نوراً للمعاني التي تخرج

الناس من ظلمات الكفر، ويمكن أن يقال: سُمِّي نفسه تعالى نوراً لما اختص به إشراق الجلال وسيحات العظم التي تضمحل الأنوار دونها، وعلى هذا لا حاجة إلى التأويل.. الخ.

أقول: لا بدّ من بيان كونهم عليهم السلام نوراً ثم معنى إضافته إليه تعالى فاللازم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على أنهم النور وأنهم نور الله تعالى فنقول:

في البحار^(١)، بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ فقال: يا أبا خالد النور واللّه الأئمة (النور واللّه نور الأئمة) من آل محمد إلى يوم القيمة، هم واللّه نور الله الذي أنزل، وهم واللّه نور الله في السموات والأرض، واللّه يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضئية بالنهار، وهم واللّه ينورون قلوب المؤمنين، وحجب نورهم عمّن يشاء فظلم قلوبهم، واللّه يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يظهر الله قلبه، ولا يظهر قلب عبد حتى يسلم لنا، ويكون سلماً لنا إذا كان سلماً لنا سلّمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيمة الأكبر.

وفيه، عنه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم﴾، قال: قال: أئمة المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتى ينزلوا منازلهم.

أقول: أي نور الأئمة يسعى بين يدي المؤمنين.

وفي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن تفسير العياشي، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِتًّا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ﴾، قال: الميت الذي لا يعرف هذا الشأن يعني هذا الأمر، وجعلنا له نوراً، إماماً يأتّم به يعني علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فقوله: ﴿كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ

١- البحار ج ٢٣ ص ٣٠٨.

٢- نور الثقلين ج ١ ص ٦٣٢.

بخارج منها»، فقال بيده هكذا هذا الخلق الذي لا يعرف شيئاً.
 وفيه ^(١) علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل
 ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ﴾ إلى قوله: ﴿وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ قال: النور في هذا الموضع أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام.
 ووفي البحار عن كنز جامع الفوائد بإسناده عن جابر الجعفي قال: سألت أبا
 جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ
 يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ قال: الحسن والحسين عليهما السلام قلت: ويجعل لكم نوراً تمشون
 به، قال: يجعل لكم إماماً تأتمون به.
 وفي حديث آخر فيه بسند آخر وفيه بعد قوله تأتمون به: وهو علي بن أبي
 طالب عليه السلام.

أقول: والأخبار في تفسير النور المذكور في القرآن بهم عليهم السلام كثيرة جداً
 كالأحاديث الواردة في تفسير آية النور، ونحن نذكر منها في تفسيرها حديثاً جامعاً
 فيه فوائد كثير.

ففي تفسير البرهان ^(٢).. وعنه قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن جندب، قال:
 كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن تفسير هذه الآية، فكتب إليّ الجواب:
 أما بعد: فإن محمداً عليه السلام كان أمين الله في خلقه، فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله كنّا أهل
 البيت ورثته، فنحن أمناء الله في أرضه، عندنا علم المنايا والبلايا، وأنساب العرب،
 ومولد الإسلام، وما من فئة تضل مائة إلّا ونحن نعرف سائقها وقائدها ونساعقها،
 وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وحقيقة النفاق، وإن شيعتنا لمكتوبون
 بأسمائهم وأسماء آبائهم، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق، ويردون موردنا، ويدخلون
 مدخلنا، ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم إلى يوم القيمة.

١ - تفسير نور الثقلين: ج ٢ ص ٨٣.

٢ - تفسير البرهان ج ٣ ص ١٣٥.

نحن الآخذون بحجزة نبينا، ونبينا آخذ بحجزة ربنا، والحجزة النور، وشيعتنا آخذون بحجرتنا، من فارقتنا هلك، ومن تابعنا نجا، والمفارق لنا والمجاهد لولايتنا كافر، ومتبعنا وتابع أوليائنا مؤمن (والمتبع لولايتنا مؤمن) لا يحبنا كافر، ولا يبغضنا مؤمن، ومن مات وهو يحبنا كان حقاً على الله أن يبعثه معنا، نحن نور لمن تبعنا، وهدى لمن اهتدى بنا، ومن لم يكن معنا فليس من الإسلام من شيء، بنا فتح الله الدين، وبنا يختم (يختمه)، وبنا أطعم الله عشب الأرض، وبنا أنزل الله قطر السماء، وبنا آمنكم الله من الغرق في بحركم، ومن الخسف في برّكم، وبنا نفعكم الله في حياتكم، وفي قبوركم، وفي محشركم، وعند الصراط، وعند الميزان، وعند دخول الجنة، مثلنا في كتاب الله مشكاة، والمشكاة في القنديل، فنحن المشكاة، فيها مصباح، المصباح محمد رسول الله ﷺ المصباح في زجاجة من عنصره الطاهر، الزجاجة كأنها كوكب دري، توحد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، ولا دعية ولا منكرة، يكاد زيتها يضيء، ولو لم تمسه نار، كمثل القرآن نور على نور، إمام بعد إمام، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم، فالنور علي ﷺ يهدي الله لولايتنا من أحب، وحق على الله أن يبعث ولينا مشرقاً وجهه، منيراً برهانه، ظاهرة عند الله حجته، حقاً على الله أن يجعل أوليائنا المتقين والصدّيقين، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

فشهداؤنا لهم فضل على الشهداء بعشر درجات، ولشهيد شيعتنا فضل على كلّ شهيد غيرنا بتسع درجات، فنحن النجباء، ونحن أفراد الأنبياء، ونحن أولاد الأوصياء، ونحن المخصوصون في كتاب الله، ونحن أولى الناس برسول الله ﷺ ونحن الذين شرع الله لنا دينه فقال في كتابه: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك (يا محمد) وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى﴾ قد علمنا وبلغنا ما علمنا واستودعنا علمهم ونحن ورثة أولى العلم وأولي العزم من الرسل والأنبياء (ونحن ورثة أولى العلم، بحار). ﴿أن اقيموا الدين (يا آل محمد ﷺ)﴾

ولا تتفروقا فيه﴾ (وكونوا على جماعتكم بحار) كبر على المشركين من اشرك بولاية علي عليه السلام ما تدعوكم (ما تدعوهم) إليه من ولاية علي عليه السلام إن الله (يا محمد) يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب من يحييك إلى ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وقد بعثت بكتاب فيه هدى، فتدبره وافهمه فإنه شفاء لما في الصدور، الحديث بتمامه.

فظهر مما ذكر: أن كلمة نور كثيراً ما في القرآن قد اطلق، وفسر بهم عليه السلام ويدل أيضاً على أنهم عليه السلام نور الله ما ورد في بدء خلقهم عليه السلام وقد تقدم كثير منها. ومنها: في البحار^(١)، عن الكشي، عن الصدوق عليه السلام عن رجاله عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب علياً عليه السلام ويقول: يا علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله فكنا أمام العرش، الحديث.

وفيه^(٢) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: إن الله تعالى خلق أربعة عشر نوراً من نور عظمته، قبل خلق آدم بأربعة عشر الف عام فهي أرواحنا، فقيل: يا بن رسول الله عدّهم بأسمائهم فمن هؤلاء الأربعة عشر نوراً؟ محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين وتاسعهم قائمهم، ثم قال إلى آخر الحديث وقد تقدم بتمامه ظاهراً.

وفيه^(٣) باب نادر في معرفتهم (صلوات الله عليهم) بالنورانية قال: روي عن محمد بن صدقة أنه قال: سألت أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي (رضوان الله عليهما) يا أبا عبد الله ما معرفة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالنورانية؟ قال: يا جندب فامض بنا حتى نسأله عن ذلك، قال: فاتيناه فلم نجده، قال: فانتظرناه حتى جاء، قال

١- البحار ج ٥٢ ص ٣.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٤.

٣- البحار: ج ٢٦ ص ١.

(صلوات الله عليه): ما جاء بكم؟ قالوا: جنناك يا أمير المؤمنين نسألك عن معرفتك بالنورانية، قال (صلوات الله عليه): مرحباً بكما من ولّيتن متعاهدين لدينه لستما بمقصّرين، لعمرى إن ذلك الواجب على كل مؤمن ومؤمنة، ثم قال (صلوات الله عليه): يا سلمان يا جندب، قالوا: لبيك يا أمير المؤمنين.

قال ﷺ: إنه لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة، فقد امتحن قلبه للإيمان، وشرح صدره للإسلام، وصار عارفاً مستبصراً، ومن قصّر عن معرفة ذلك فهو شاك ومرتاب، يا سلمان وجندب قالوا: لبيك يا أمير المؤمنين، قال ﷺ: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾^(١)، الحديث.

أقول: يعرف من هذا الحدث الشريف وجه إضافة نوره، أي إضافة كونهم أنواراً إليه تعالى، وذلك لأن حقيقتهم النورية هي معرفة الله، كيف والله تعالى خلقهم من نور عظّمته كما علمت، وتقدم الكلام فيه مفصلاً، فظهر مما ذكر أنهم نور الله، الذين نوروا العلم بعلمهم الإلهي، وهدايتهم للخلق إليه تعالى بأقسامها، وبدلالتهم للخلق إليه تعالى حيث إنهم ﷺ الأنوار اللائحة، التي تلوح لبصائر الخلق، فيقتدي بهم كلّ على حسب استنارته منهم ﷺ وقد تقدم أن تضاعف درجات المؤمنين إنما هو على حسب معرفتهم بهم ﷺ.

وبعبارة أخرى: قد علمت أن النور هو الظاهر بنفسه، ومن أسمائه تعالى الظاهر والنور كما ورد نور السموات والأرض، وقد علمت أنهم الأسماء الحسنی، فظهر هذا الاسم هو ذواتهم المقدسة، فهم بنور الله تعالى، ويكونهم مظهراً له ينورون العالم، ويظهرون التوحيد في الوجود بماله من المعاني والمعارف والمظاهر والمصاديق

في الخلق بذاتهم ﷺ نَوَّروا العالم بنور الوجود في زيارة الحجة (عج): «السلام عليك يا عين الحياة»، فالوجود لجميع الخلق إنما هو بنورهم.

والحاصل: أن جميع ما سواهم وسوى الله تعالى موجود بهم وبنورهم كما تقدم وحقق في محله، ويمكن أن يراد من قوله ﷺ: ونوره، أيضاً ما ورد في الأحاديث الكثيرة من أن عندهم ﷺ النور الذي فسر به سورة إنا أنزلناه.

ففي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن إسحق الحرير قال: كنت عند أبي عبد الله ﷺ فسمعتة وهو يقول: إن لله عموداً من نور حجبته الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله وطرفه الآخر في اذن الإمام، فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في اذن الإمام. وفيه^(٢) بإسناده عن أبي جعفر ﷺ قال: قال أبو عبد الله ﷺ: إنا أنزلناه نور كهيئة العين على رأس النبي ﷺ والأوصياء، لا يريد أحد منا علم أمر من أمر الأرض أو أمر من أمر السماء إلى الحجب التي بين الله وبين العرش إلا رفع طرفه إلى ذلك النور، فرأى تفسير الذي أراد فيه مكتوباً.

فقوله ﷺ: إن لله عموداً من نور، يشير إلى أن في قلوبهم ﷺ نوراً مرتبطاً بينهم وبينه تعالى، فهم ذلك النور الإلهي المرتبط بهم ﷺ وتقدمت الأحاديث الواردة في شرح قوله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾^(٣) ما فيه ذكر النور، فراجع.

ثم إنه يستفاد من كثير من الأحاديث، وقد تقدم بعضها أن بعض الشيعة والمؤمنين لهم من هذا النور نصيب، فقلوبهم منورة بنورهم ﷺ كما تقدم في حديث أبي خالد الكابلي وفي البحار^(٤)، عن الكنز بإسناده عن كعب بن عياض قال: طعنت

١- بصائر الدرجات ص ٤٣٩.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٤٢.

٣- الشورى: ٥٢.

٤- البحار ج ٢٣ ص ٣١٩.

على علي عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فوكزني في صدري، ثم قال: يا كعب إن لعلي عليه السلام نورين: نور في السماء ونور في الأرض، فمن تمسك بنوره أدخله الله الجنة، ومن أخطأه أدخله الله النار، فبشّر الناس عني بذلك.

وفيه^(١) عن الخصال بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما خلق الله عز وجل الجنة خلقها من نور عرشه، ثم أخذ من ذلك النور ففرقه (فعرفه أو فقدفه، ن) فأصابني ثلث النور وأصاب فاطمة عليها السلام ثلث النور وأصاب علياً عليه السلام وأهل بيته ثلث النور، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى إلى ولاية آل محمد، ومن لم يصبه من ذلك النور ضلّ عن ولاية آل محمد عليه السلام.

وفي بصائر الدرجات^(٢)، بإسناده عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره؟ قال وما هو؟ قال: إن المؤمن ينظر بنور الله، فقال: يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه، أبوه النور وأمه الرحمة، وإنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه.

وفيه، في حديث، وفيه بعد قوله عليه السلام: «يوم عرفهم نفسه» فهو المستقبل من محسنهم، المتجاوز عن مسيئهم، من لم يلق الله ما هو عليه (بما هو عليه خ بحار) لم يتقبل منه حسنة، ولم يتجاوز عنه سيئة، رزقنا الله تعالى من نورهم ونور ولايتهم بمحمد وآله الطاهرين.

١ - البحار: ج ٢٣ ص ٣٠٨.

٢ - بصائر الدرجات ص ٨٠.

قوله ﷺ: وبرهانه. هذا على نسخة العيون دون التهذيب.

أقول: سيأتي في الزيارة قريباً قوله ﷺ: ونوره وبرهانه عندكم، فهنا أطلق النور والبرهان عليهم ﷺ بلحاظ ذاتهم وحقيقتهم، وهناك ذكر أن نوره تعالى وبرهانه عندهم ﷺ فلعله للإشارة إلى أنه من أراد أن يقف على نوره وبرهانه، فنوره وبرهانه عندهم لا عند غيرهم، فهذا الاعتبار لا بأس بالتكرار، وكيف كان فنذكر شرح البرهان الذي عندهم فيما يأتي، ومنه يظهر إن شاء الله كيفية أنهم ﷺ برهانه تعالى بذاتهم، فترقب.

قوله ﷺ: ورحمة الله وبركاته، قد تقدم بيانه إلا أن في تكرار هذه الجملة بعد كل تسليمة بناء على أن الجمل إنشائية لا إخبارية يفيد طلب الرحمة منه تعالى لهم ﷺ والبركة.

وقد تقدم أن طلب ذلك كالصلوة عليهم يزيد في الألفاظ الإلهية لهم ﷺ من حيث إن ذاته المقدسة تبارك وتعالى غير متناهية بخلاف ذواتهم ﷺ فلا محالة يحسن التكرار، كما يحسن تكرار الصلوة عليهم (عليهم الصلوة والسلام) في كل آن كما لا يخفى.

قوله ﷺ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه.

أقول: شرح هذه الجمل يقع في جهات:

الجهة الأولى: في الجمع: قوله: «شهد الله أنه لا إله إلا هو» قيل: معناه بين وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي، أي بين وأعلم لمن الحق وعلى من هو. أي يبين أن الحق ثابت لمن (واللام للنفع) وأنه على من وعلى للضرر.

أقول: أي أنه تعالى بين أنه لا إله إلا هو إما بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وإما بآياته الآفاقية والأنفسية حتى يتبين لهم أنه الحق، وقوله: أعلم لمن الحق وعلى من، أي يبين تعالى أن الوجدانية والإلهية الحققة يستحقون، لمن في الوجود،

وبين أنه لا يستحق إلا لذات الواجب المستجمع لجميع الصفات الجلالية والجمالية، أو فالتوحيد له وحقه تعالى، وبين أنها ينبغي لجميع الخلق أن يشهدوا على أن التوحيد والوحدانية الحقّة يكون له تعالى، فيشهدوا عليه عند الكل خلافاً على المشركين والمنكرين لوحدانيته تعالى، وقيل: الشهادة معناه حضور المشهود به عند الشاهد كما سيجيء توضيحه.

وفيه: والشهيد من أسماؤه تعالى وهو الذي لا يغيب عنه شيء والشاهد الحاضر، وفعل من أبنية المبالغة في فاعل، فإذا اعتبر العلم مطلقاً فهو العليم، وإذا أُضيف إلى الأمور الباطنة فهو الخبير، وإذا أُضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد الخ.

أقول: فالشهيد هو العالم بالأمور الظاهرة مع إظهارها علناً.

وفيه: وشهدت على الشيء اطلعت عليه وعاينته فأنا شاهد والجمع أشهاد وشهود، وشهدت العيد أدركته وشاهدته عاينته، وشهدت المجلس حضرته وقولهم: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أي الحاضر يعلم ما لا يعلمه الغائب، إلى أن قال: وشهد بكذا، يعدى بالباء لأنه بمعنى أخبر، وأشهد أن لا إله إلا الله يتعدى بنفسه؛ لأنه بمعنى أعلم.. الخ.

أقول: فقوله: شهدت العيد أدركته، وقوله: أشهد أن لا إله إلا الله يتعدى بنفسه؛ لأنه بمعنى أعلم، يعطى أن شهد بمعنى الدرك والعلم، والأول أخص من الثاني؛ لأن العلم هو الصورة الحاصلة في النفس سواء أدركه القلب أم لا، وهذا بخلاف الدرك فانه عبارة عن وجدان القلب حقيقة المشهود به، فعلى هذا قوله ﷺ: وأشهد أن لا إله إلا الله.. الخ أي أدركت مفاد لا إله إلا الله دركاً وجدانياً، نعم ربما يكون معناه أعلم مفاد لا إله إلا الله وإن لم يكن قد أدركه قلباً دركاً وجدانياً كما هو المشاهد من كثير من غير الكاملين كما لا يخفى.

هذا بخلاف ما إذا عدي بعلى مثل شهدت على الشيء، أي اطلعت عليه، أي

سواء أدركه أم لا فإن الاطلاع أعم كما لا يخفى، أو عدي بالباء كقولهم: شهد بذلك، أي أخبر به أو أعلم به فإنه حينئذ أعم من اليقين ومن الظن المعتمد عليه في الشرع كما لا يخفى.

وكيف كان فقلوه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أي أدرك أنه لا إله إلا الله عن علم ويقين الحاصلين عن المشاهدة، أو عن الدليل والبرهان القطعي كما عند الأكثر.

والحاصل: أشهد أي أرى حضور المشهود به، أعني مفاد لا إله إلا الله بواسطة إراءته تعالى إياي من الآيات الآفاقية والانفسية رؤية وجدان وانكشاف، وأما مفاده المنكشف فهو أنه لا معبود بالحق إلا الذات المقدسة، التي هي مستجمعة لجميع صفات الجلال والجمال بوحده، ولا شريك له في استحقاقه للعبودية، وفي هذه الصفات الذاتية.

وقوله ﷺ: كما شهد الله لنفسه وشهدت له ملائكته، يعني أن توحيده تعالى بالتوحيد الحقيقي والإخلاص التحقيقي، ليس مما تطيقه القدرة البشرية والقوة الإنسانية؛ لكي تشهد له تعالى بالذات والصفات شهوداً وإدراكاً بالكنه، كما شهد تعالى لنفسه كما قال ﷺ: «سبحانك لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك».

فالخلق عاجزون عن أن يوحده تعالى كما وحد نفسه تعالى، بل غاية الإمكان أن يقال: نشهد بوحدانيتها كما شهد هو تعالى بها، وفيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم﴾^(١) من خلقه (من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والموحدين والعارفين) لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والتوصيف بالعزيز وهو الغالب القاهر إشارة إلى أنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى كبريائه ودركه وتوحيده ولذا قال ﷺ: كما شهد الله لنفسه كما لا يخفى.

والتوصيف بالحكيم بعده أي أنه تعالى بعدما كانت ذاته المقدسة في أرفع المحل بحيث سقطت الأشياء دون بلوغ أمده، إلا أنه تعالى علّم وفاعل للأشياء بحسب الحكمة والمصالح، أي أنه تعالى بعد علو مكانه، وانقطاع كل أحد دون معرفته الذاتية، ليس ينحولا أثر له تعالى في خلقه، بل هو الفاعل لما يشاء بالحكمة الإلهية، بحيث لا يضر شيئاً واحداً علو مكانه، فهو يفعل كأنه مرءى لكل أحد بالعين، وذلك بحكمته البالغة وقدرته النفاذة في الأشياء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

وقد يقال: وجه التوصيف بالعزيز وهو ما لا يكاد يوجد لقلة وجوده، هو أنه تعالى لا يمكن أن يظهر هويته تعالى في عالم من العوالم قال ﷺ: «يا من لا يعلم ما هو ولا أين هو ولا حيث هو ولا كيف هو إلا هو» والوجه فيه أن العوالم بأجمعها لا تسع لوجوده تعالى، فإن وجوده تعالى ذاته المقدسة وهي لا انقطاع لها ولا أمد لها ولا نهاية لها لا بالعدم ولا بالوجود الآخر الذي هو طارده، بل هو تعالى محيط بتمام العوالم «الآ إنه بكل شيء محيط»^(١) فلا يكون محاطاً ومورداً لتأثير من شيء، فهو محيط علماً بالأشياء، وداخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، وخارج عنها لا كخروج شيء عن شيء، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فهو حكيم لما مرّ بيانه.

الجهة الثانية: في وجه الشهادة بالوحدانية.

إعلم أنه قد علمت أن الشهادة عبارة عن الدرك والوجدان، وهو إما بالعين أو بالقلب، والأول ظاهر في المرئيات، وأمّا الثاني الذي به يحصل الدرك به تعالى أي بوحدانيته، فحيث تكون الوحدة مشهوداً بها كما هو المطلوب فهو (أي هذا الدرك القلبى) يحصل بأمر:

منها: وهو الأصل: أنك تستدل أولاً عقلاً بوحدة الأثر، أي بوحدة النظم في

عالم الوجود على وحدة المؤثر، فإن مشاهدة الوحدة في آثار الموجودات من الفلكيات والأرضيات وما فيها يدل على وحدة المؤثر، بل ترى في كل موجود جهة وحدة تكون حافظة لشؤون ذلك الموجود، فهو بماله من الشؤون المختلفة قائم بتلك الجهة الواحدة.

والحاصل: أن جميع ما سوى المدعى أنه الله تعالى له جهة وحدانية يدل على وحدة موجدته، فلو كان هناك موجد آخر لوقع الاختلاف في الجهة الوحدانية في الموجودات، مثلاً لو كان لك ظل واحد علمت منه أن هناك سراجاً واحداً، ولو كان لك ظلان دلاً على السراجين، لما تعلم عقلاً من أن الظل الواحد لا يكون من سراجين ولا أن الظلين من سراج واحد، وهكذا في المقام تعلم من الجهة الوحدانية في الوجود أن هناك موجداً واحداً، إذ لا تكون الجهة الواحدة من موجودين، كما لا يكون الأثران والجهتان المختلفتان من موجد واحد، فنعلم قطعاً من الجهة الواحدة الجارية في الخلق على أن الخالق واحد وليس هناك خالق آخر؛ لأنه إن كان فهو إما يكون أعلى من هذا فهذا نقص لهذا. وقد ثبت في محله أن الناقص لا يكون إلهاً، لما نرى من كمال الموجودات الدالة على كمال موجودها، وإن كان مساوياً فأيضاً يوجب نقص كل منها، فإن كون الإله أعلى من سواه هو الكمال الأتم، فهو أكمل من كونه مساوياً فتحقق الكمال الأتم اللازم والثابت في الإله، الذي لا يكون إلا بعدم مساو له، تدل على أنه لا مساوي له، فإثبات المساواة نقص بل وحاجة إذ لو لا المساوي لما حصل له هذا النقص، هذا مع أن الغنى المطلق والوجوب الحق منزّه عن كل نقص كما حقق في محله.

وبعبارة أخرى: لا بدّ من نفي النقص من الإله مطلقاً، إذ بهذا النفي يتحقق غناه المطلق؛ وذلك لأنّ النقص يدعو إلى الاحتياج وإلى التتميم في ذاته، فلا يكون واجب الوجوب بالذات كما لا يخفى.

وبعبارة أخرى: ليس في صقع الوجود إلا الذات الواجب البحث الكامل بنحو

الأنتم، الذي لا يفرض فوقه كمال أبداً، فهو الذات الواجب الأزلي الأبدي المستجمع لجميع الكمالات والصفات الجمالية والجلالية، وما يفرض خارج الذات المقدس فهو الموجود الحائز والممكن بالإمكان الذاتي، فحينئذ لو فرض واجب آخر فلا صقع لوجوده إلا في ظرف الامكان؛ لما علمت من انه لا يمكن في ظرف الوجوب لثبوت وحدته، فإذا فرض أنه لم يوجد مفروض الواجب إلا في ظرف المكان، فلا محالة لا يكون بذاته واجب الوجود، بل يتمتع ويكون ممكن الوجود كما لا يخفى.

فظهر من جميع ما ذكرنا: أنه لو فرض تعدد الالهة وقع التصادم والتدافع في مركز الوجوب، وفي الكمال المطلق والغنى الحق، وأن ذاته المقدسة التي هي الغنى المطلق يدفع توهم وجود آلهة أخرى كمثلته تعالى، ويقتضي نفي آلهة أخرى، وإلا لما كان واجب الوجود، فحينئذ بهذا البرهان العقلي وجب العلم وحصل العلم القطعي والحضور الحقيقي والعيان البديهي بحيث لا يحتمل النقيض عقلاً بوحدة الواحد، بحيث يدرك القلب والعقل دركاً وجدانياً، فهذا معنى أشهد (أي أجد وأدرك) أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وبعبارة أخرى: قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾^(١) يعني لو كان هناك إلهان كاملان؛ لاقتضى كمال كل واحد منهما طلب العلو على الآخر، فهذا الاقتضاء يقتضي التصادم بينها دائماً، فلو شاء واحد منهما أن يخلق إنساناً، وشاء الآخر أن يخالفه طلباً للعلو فيخلق بهيمة فحيث فرض وجوب وجودهما ذاتاً، الذي لازمه وجود ما أراد أن يخلقه، فيكون المخلوق منهما على مشيئتهما من إرادة خلق الإنسان من أحدهما والبهيمة من الآخر، ومعلوم بالضرورة أن اختلاف إرادتهما إنساناً وبهيمة في حالة واحدة بنحو الوجوب من أعظم المحال، فيلزم عدم وجود ما أراد أو هو باطل لمنافاته لوجوب وجودهما.

وإذا ثبت بطلان هذا، ونرى في الخلق وجود الأشياء فلا محالة يدل على وحدة الخالق تبارك وتعالى، وإلى هذا الاختلاف في الإرادة بنحو ما ذكر يشير قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ لَفَسَدَتَا﴾^(١) أي لزم من إرادة خلق كل منهما عدم خلق موجود، والفساد في النظام الخلقى وحيث يرى الموجودات والنظام الكامل، فيعلم بوحدة الخالق جلّ جلاله وعظم شأنه.

ثم إن توحيده تعالى بهذه الوحدة له مظاهر في مواطن أربعة.
وبعبارة أخرى: أن وحدانية الذاتية تبارك وتعالى لا بدّ من أن يعتقد بها في مظاهر الكثرات، وهي مظاهر الصفات والأفعال وفي العبادات فهي هنا أربعة مواطن للتوحيد:

الأول: توحيد الذات وهو يتضح بأمرين:

□ بنى الشريك له ولو بنحو التساوي وقد تقدم.

□ يتحقق الأحدية ودركها في الذات بمعنى تفريده عن الكثرة في ذاته بكل اعتبار، وبكل ما يتوهم من الكثرة حتى اعتبار المعنى الكلي، وإن هذا فرد من مفهومه بحيث يستحيل وجود غيره فهذا أيضاً مني عنه تعالى.

وبعبارة أخرى: أنه قد تنوهم الأوهام لانسها بالكثرة والتعدد أن المستثنى المثبت بعد إلّا في قولك: لا إله إلّا الله، هو كلي إلّا أن المثبت هو فرد منه وجزئي منه بحيث يستحيل وجود جزئي آخر غيره يدعوى أن هذا لا ينافي توحيدة الذاتي تبارك وتعالى، ولكن يدفعه أن المستفاد من قوله تعالى: ﴿وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهِينَ اثْنَيْنِ إِنَّما هو إله واحد﴾^(٢) هو أنه لا بدّ من التفريد البحت في الذات المقدسة عند الشهادة بوحدانيته بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾^(٣).

١- الأنبياء: ٢٢.

٢- النحل: ٥١.

٣- الصافات: ٣٥.

وهذه الآية تنصيص على هذا وهو توحيد الذات، ولذا أكد بقوله ﷺ: «وحده لا شريك له (في الزيارة)» فإن هذا التأكيد لأجل نفي اعتبار التعدد في مقام الشهادة، فالقول: بأن المستثنى المثبت بعد الا، يمكن أن يكون كلياً إلا أنه لم يوجد إلا فرد واحد منه، وإن كان بحسب الوضع في كلمة الجلالة أمراً ممكناً إلا أنه مناف لظهور الآية الشريفة، فلا بد من أن يكون المراد من المشهود به ومن المستثنى المثبت بعد إلا هو الفرد البحت لما ذكرنا من دلالة الآية الشريفة عليه.

هذا على أن احتمال كون المستثنى المثبت بعد إلا هو كلي لم يوجد له إلا فرد واحد إنما نشأ من الاختلاف الواقع في وضع لفظ الجلالة أعني الله في أنه هل هو علم للذات المقدسة أو مشتق، فعلى الأول لا يراد من لفظة الجلالة إلا الذات البحت، وهذا بخلاف القول الثاني فإنه حينئذ كلي، غاية الأمر لا يراد منه إلا فرد واحد حيث إنه لا يوجد له إلا فرد واحد، ولكن هذا الابتداء مدفوع على القولين وتوضيحه يتوقف على تحقيق الكلام في وضع كلمة الجلالة ثم بيان المطلوب فنقول وعليه التوكل.

لا خلاف في أن الألف واللام في لفظ الجلالة حرف تعريف في الأصل لا من أصل الكلمة كما صرح به بعضهم، وذهب بعضهم إلى أن أصله الإلاه وجوز سيبويه أن يكون أصله لاها من لاه يليه تستر واحتجب، وقيل بمعنى ارتفع ويبعده كثرة دوران إله في الكلام واستعمال إله في المعبود وإطلاقه على الله، فلو كان بمعنى تستر واحتجب أو ارتفع لما كثر استعماله في غيره تعالى.

وكيف كان فعلى كون أصله الإلاه فهو كللفظ الناس حيث إن أصله الأناس فحذف منه الهمزة وعوض منه الألف واللام كما عن أبي علي النحوي أو من دون تعويض كما ذكره غيره.

فالإله مشتق من آله (بالفتح) إلهة أي عبد عبادة على ما ذكره الجوهري ووافقه جماعة.

وعن المصباح: أله يآله من باب تعب ألهة عبد عبادة وتآله: تعبد. والإله المعبود وهو الله سبحانه ثم استعار المشركون لما عبدوا من دونه، وآله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه أي معبود ككتاب بمعنى مكتوب، وإمام بمعنى مؤتم به فلما أدخلت عليه الألف واللام حذفت الهمزة تخفيفاً لكثرة في الكلام، ولو كانت عوضاً منها لما اجتمعت مع المعوض في قولهم: الإله، وقطعت الهمزة في الابتداء للزومها تفخياً لهذا الاسم.

وأجود منه ما ذكره الجوهري من تعليل تسمية الأصنام بالآلهة لاعتقادهم أن العبادة تحق لها، وأسماؤهم تتبع اعتقادهم لا ما عليه الشيء في نفسه. وفي الواقع، وكيف كان فعلى القول بكونه مشتقاً هو على نحو ما ذكر باتفاقهم، وقيل: أنه اسم جنس كالرجل والفرس يقع على كل معبود بحق أو باطل، ثم غلب على المعبود بحق، كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على الثريا وكذا السنة على عام القحط، والبيت على الكعبة، والكتاب على كتاب سيبويه، هذا في الإلاه، وأما الله محذوف الهمزة تختص بالمعبود الحق لم يطلق على غيره.

ثم إن ما ذكر من أصل اشتقاقه فيما تقدم هو المتفق عليه على القول بالاشتقاق، وقيل: إنه مشتق من أله (بالكسر) أي تحير، وذكر الجوهري: أنه أصله الوله، ورد بمخالفته لكثير من كلام أهل اللغة.

وكيف كان فالمناسبة ظاهرة إذا كان مشتقاً من أله أي تحير إذ تحيرت الأوهام وغمضت مداخل الفكر وعجزت العقول عن إدراكه.

وقيل: من اهت إلى فلان أي سكنت إليه فإن النفوس لا تسكن إلا إليه والعقول لا تقف إلا لديه قال تعالى: ﴿ألا يذكر الله تطمئنّ القلوب﴾.

وقيل: من الوله، وهو ذهاب العقل لما نرى سواء فيه الواصلون إلى ساحل بحر العرفان والواقفون في ظلمات الجهالة وتيه الخذلان.

وقيل: من أله الفصل إذا ولع بأمه لأن العباد تتضرع إليه في البليات فهذه

أقاويلهم في معنى اشتقاقه.

وفي الجمع: واللّه اسم للذات المقدسة الجامعة لجميع الصفات العليا والأسماء الحسنی.

وفي الحديث: سأل عن معنى الله، فقال: استولى على ما دقّ وجلّ، وفيه: الله معنى يدل عليه هذه الأسماء، وكلها غيره.

أقول: أي الأسماء غير الذات المقدسة.

وفي الحديث: يا هشام الله مشتق من إله، والإله يقتضي مألوهاً كان إلهاً إذ لا مألوه، أي لم تحصل العبادة بعد، ولم يخرج وصف العبودية من القوة إلى الفعل.

وفي المنقول عن جوامع التوحيد: «كان إلهاً إذ لا مألوه» معناه سمي نفسه بالإله قبل أن يعبد أحد من العباد.

قيل: وهو غير مشتق من شيء بل هو علم لزمته الألف واللام، وقال سيويو نقلاً عنه: هو مشتق وأصله إله أدخلت عليه الألف واللام فبقي الإله ثم نقلت حركة الهزمة إلى اللام وسقطت فبقي الله فأسكنت اللام الأولى وأدغمت وفخم تعظيماً، لكنه ترقق مع كسرة ما قبله.

أقول: قد يقال: إن قوله ﷺ في الحديث: يا هشام الله مشتق من إله.. الخ، يرجح كونه مشتقاً لا علماً، ولكن يدفعه أن المراد منه (والله العالم وابن رسوله) هو الاشتقاق المعنوي أي معنى الله يقتضي مألوهاً لأن معناه إله أي عبد نظير: إن العلي مشتق من العلي الأعلى، فإنه لا ريب في أنه اشتقاق معنوي فتدبر.

وفيه: ﴿ولا إله إلا الله﴾ قال الزمخشري نقلاً عنه: قد بلغني أن المختار فيها أن يكون أصلها (الله إله) ثم قدّم الخبر فقليل: إله الله، ثم أدخل (لا) و (إلا) لتحصيل الحصر فصار (لا إله إلا الله).

أقول: توضيحه: أن الله إله يعني أن المبتدأ هو الله، ومن المعلوم أن المبتدأ هو المعرفة، أي ما عرف حاله عند المتكلم والمخاطب والخبر هو المجهول بلحاظ نسبته

إلى المبتدأ فإذا قيل: الله إله، أي أن الله الذي عرفه الأنبياء والرسل، ونطقت به الكتب السماوية هو إله لا الأصنام وغيرها مما يعبدها الجاهلون.

قوله: ثم قدم الخبر فقيل: إله الله، يعني إذا قيل: إله الله، بحيث قدم الخبر فيستفاد منه الحصر، أي أن المتكلم يبين بقوله: إله الله، أن معبودي هو الله لا غيره، إلا أن هذا حصر بالإضافة إلى المتكلم أفاده تقديم الخبر كما لا يخفى.

قوله: ادخل عليه لا وإلا لتحصيل الحصر أي أن تقديم ما حقه التأخير، وإن كان يفيد الحصر، إلا أنه يفيد حصراً إضافياً بالنسبة إلى المتكلم كما علمت، وأما الحصر الحقيقي المنفي عن الواقع فهو الحصر المستفاد من الإثبات بعد النفي كما في المقام؛ ولذا بياناً للحصر الحقيقي الواقعي النفس الأمري قيل في المقام لا إله إلا الله بلسان النفي والإثبات كما لا يخفى.

ونقل عن الخليل ومتابعيه وأكثر الأصوليين والفقهاء من العامة: أن اسم الجلالة ليس بمشتق، وأنه اسم علم له سبحانه، واحتج لذلك بأنه لو كان مشتقاً لكان معناه كلياً لا يمنع نفس تصويره عن وقوع الشركة فيه فلا يكون إلا الله موجباً للتوحيد المحض، وأيضاً احتج بأن الترتيب العقلي ذكر الذات ثم نعتة بالصفات؛ ولذا إنا نقول: الله الرحمن الرحيم العالم القادر، ولا نقول بالعكس فدل على أنه اسم علم، وأيضاً احتج له بأنه لو كان صفة وسائر أسمائه تعالى أيضاً صفات، فحينئذ يلزم أن لا يكون للباري تعالى اسم مع أنه لم تبق العرب شيئاً من الأشياء إلا سمته فكيف لم تسم خالق الأشياء ومبدعها؟! وهذا محال.

أقول: لا ريب في أن الله أصله الإله من إله وهو فعال بمعنى مفعول؛ لأنه مألوه أي معبود ككتاب بمعنى مكتوب كما علمت التصريح بذلك لغة وحديثاً، وأله بمعنى عبد وأصل العبودية هو الخضوع والذل، أو بمقتضى الانصراف إلى الفرد الكامل هو غاية الخضوع والتذل، ثم حيث إنه يقتضي مألوها (أي معبوداً) فيكون الإله هو المعبود الذي لأجله يقع الخضوع والتذل الكامل.

ثم إن المعبود الذي يراد من لفظ الإله في موارد اطلاقاته قد يؤخذ ويراد منه بالإضافة إلى شخص خاص فيقال: معبود زيد، وتارة يؤخذ مطلقاً، وعلى الأول فلا يبعد انصرافه إلى من كان من شأنه أن يعبد ذلك الشخص الخاص، وكان معبوده قابلاً وأهلاً لذلك، وإلا فلو كان بحيث لم يكن أهلاً له فهو (أي المعبود) حينئذ متخذ للعبودية ادعاء لأنه معبوده، فليس في صراط المعبودية التي تنصرف إليه الأذهاب في مقام العبادة ولو في عرف المشركين، ولكن هذا بنظر العرف العام من متابعي النفس والهوى.

ولكن بنظر الشرع الإلهي والعقلاء الكاملين لما لم يكن المخلوق أهلاً لذلك (أي للمعبودية) في ظرف الواقع كان إطلاق الإله والمعبود ولو مقيداً على المخلوق المتخذ معبوداً خطأ في الإطلاق للاشتباه في المصداق في عقيدتهم العمياء كما سبق عن الجوهري، أو كان مبنياً على اعتقاد الخطي، فيكون إطلاق إله هذيل ومعبودهم على الصنم المتخذ للعبودية مبنياً على اعتقادهم الفاسد، فيكون المعنى انه معبود يزعمهم وعلى حسابهم.

وكيف كان فعلى نظر الأنبياء والأئمة والعقلاء والكلمين بعد تخطئة أهل العرف المشركين لا مصداق للإله حقيقة وفي نفس الأمر سوى الواحد الحق فقط، وأما إطلاقه على غيره فهو مبني على الزعم الفاسد بلحاظ المعبود بالإضافة إلى شخص خاص دون الله تعالى باطل لا واقع له.

وأما الثاني: أعني أخذ المعبود مطلقاً أي ما هو المعبود المطلق فهذا يعتبر على ثلاثة وجوه:

□ ما هو مأخوذ بمعنى الشائبة والاستحقاق مع قطع النظر عن تحقق العابد في الخارج بأن يقال: إن لفظ إله إذا أطلق يراد منه ما شأنه المعبودية بنحو الاستحقاق الذاتي.

□ أن يراد منه عند إطلاقه ما هو المعبود بالفعل لكل من سواه استغراقاً بأن

يكون معبوداً مطلقاً يعبدّه جميع من سواه.

فهذان القسمان لا يريب في اختصاص لفظ الإله ولفظ الله حينئذ بالحق تعالى على الظاهر من الأدلة المتقنة، إذ هو الذي ما من شيء إلا يسبح بحمده ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾^(١) فعليها لا يراد منه إلا الحق تعالى. □ أن يراد منه في إطلاقه (أي إطلاق لفظ إله) على وجه الإجمال بحسب الوضع (أي المعبودية بنحو الإجمال) من طرف العابدين فيمكن شموله للجميع ولبعضهم، ولكن ربما يحمل على العموم، وإذا حلي بالألف واللام قوي؛ ذلك لأن الألف واللام قد أشرب فيها معنى الإشارة فيقتضي التعريف الإشارة التي مدلوها التعيين ولا يتعين المعبود بمعنى الفعلية من حيث كونه معبوداً إلا بإضافته إلى العابد، ولا تعين لشيء من العابدين في اللفظ، لتساوي نسبتها إلى اللفظ وامتناع الترجيح من غير مرجح، فتعين إرادة الجميع والتوصيف بالمعبودية المطلقة لكل أحد نظير ما قرروه في إفادة الجمع المحلى باللام للعموم في الأصول.

وبعبارة أخرى في بيان حاصل المقصود: أنه بعدما علمت بطلان إرادة معبود خاص من إطلاق لفظ إله، فلا محالة يتعين مدلوله بالحق تعالى، ومعنى تعينه له تعالى أنه لا معبود لأحد من الخلق طراً إلا ذاته المقدسة، وحينئذ إن كان الموضوع له للفظ إله سواء قلنا بالعلمية أو بكونه مشتقاً، لا يمتنع تصوره عن وقوع الشركة فيه من له شأنية العبادة أو فعليتها، التي علمت أنه حينئذ يتعين في الحق تعالى في صورتين أو من هو معبود بالإجمال، وحينئذ معلوم بالضرورة أنه لا يراد الإجمال في المعبودية بالشأنية؛ لأنه يرجع إلى القسم الأول.

غاية الأمر أن الأول كان بنحو الكلي وهذا في الجملة، بل لا بد من أن يراد منه المعبودية الفعلية غاية الأمر بنحو الإجمال فحينئذ نقول: بمقتضى قصر النظر إلى

لفظ إله مجرداً ربما يقال: بأنه حينئذ لا يدل إلا على من هو معبود بالفعل في الجملة، أي بالنسبة إلى بعض العابدين، ولكن يدفعه أنه لا بدّ من حمله على العموم بالنسبة إلى العابدين؛ لمكان الألف واللام، ولعدم إمكان الترجيح بلا مرجح بالبيان المتقدم. ثم إنه يظهر مما ذكرنا أنه لا حاجة إلى تقييد الإله في كلمة لا إله إلا الله بقولهم: لا إله (أي لا معبود بالحق) إلا الله بدعوى أنه إله يطلق على المعبود الأعم من الحق والباطل فلا بدّ من تقييده بالحق، وهذا بخلاف الله المحلى بالألف واللام فإنه حينئذ ظاهر في المعبود بالحق؛ لما عرف بأنه موضوع للذات المستجمع لجميع صفات الجلال والجمال؛ وذلك لما تقدم في معنى إله من أنه لا وجه لإطلاقه على غيره تعالى إلا بزعمهم الفاسد، وأما إطلاقه عليه تعالى إما بلحاظ الشأنية أو الفعلية أو الإجمال المحمول على العموم للألف واللام، أو عدم الترجيح بلا مرجح كما تقدم، فحينئذ لا محالة لا يراد منه إلا المعبود بالحق بحيث يكون جوهر الكلمة بلحاظ صلاحيتها الذاتية هو الحق تعالى، لا أنه بالتقييد يدل على أنه المعبود بالحق كما لا يخفى، فالإله هو الذي يعبدّه جميع من سواه بالاستحقاق الذاتي، وتتأكد هذه الدلالة عند حذف الألف وقطع همزة التعريف بصيرورته كالمسلخ عن الإضافة الخاصة حين القطع والحذف، فلا يتوهم حينئذ إن الألف واللام أفادا معنى الإضافة المفيدة لمعنى التعريف.

وكيف كان إن كثرة استعمال الإله فيه تعالى، وهجر غيره حتى صار كالأعلام الشخصية في الاختصاص به تعالى، بل هو منها حقيقة بحسب ظاهر النظر في العرف، وفي دوران الاستعمال وهذه (أي صيرورته كالأعلام الشخصية) عرفاً تكون حكومة يرجع إليها في جميع موارد الاستعمال بين المشتبهين للاشتقاق، أي كونه مشتقاً منحصراً في فرد بحيث لا يوجد له فرد آخر، وبين القائلين بالعلمية الشخصية أو الاسمية أي كونه اسم جنس كما تقدم؛ وذلك لأجل أن الوضع العرفي الذي علمته هو الطارئ على المعنى الأصلي اللغوي بحسب الوضع الأولي، فهذا الطرو يجعله علماً

من الأعلام الشخصية.

فإن قلت: القائلون بالاشتقاق أيضاً لا يريدون منه في موارد الإطلاق معنى إلا الذات ولو بالقرائن، وكذلك القول بكونه اسم جنس، فما الفرق في موارد إطلاقه حينئذ بين القول بالاشتقاق أو القول بالوضع الطارئ العرفي وهل ما قلتم إلا تعسف ظاهر؟

قلت: الفرق هو أن المتبادر على القول بالاشتقاق لابد من أن يكون هو المعنى الوصفي، الذي لا يمتنع تصوره من وقوع الشركة فيه كما علمت بحسب الوضع، إلا أنه بالقرائن لا يراد منه إلا الفرد الواحد، وهذا بخلاف ما قلنا من أنه بحسب الوضع الطارئ العرفي لا يتبادر منه إلا الذات المقدسة والفرد البحت من حيث هو هو.

وبعبارة أخرى: أن المدعي أن لفظ إله يكون - كالعلامة والمفيد وبحر العلوم وغيرهم -، حيث إنها بحسب الوضع الأولي اللغوي موضوع للمعنى الوصفي العام ومنتخص فيها، إلا أنه بحسب الوضع الطارئ عليه العرفي لا يراد منها إلا الأفراد المخصوصة من دون تبادر المعنى الوصفي أولاً ثم بالقرائن يراد منها الفرد بل لا يراد منها أولاً إلا الفرد كما يا مخني.

ومما ذكرنا يظهر معنى تفسير إله في بعض الأدعية والأحاديث بإله كل شيء، فإنه تفسير لحاق الكلمة بلحاظ الوضع الطارئ، وأيضاً ظهر معنى قولهم إنه الاسم الذي لا ينبغي أن يسمى به غير الله، ولم يتسم به مخلوق إذ علمت أن معنى اللفظ حينئذ منحصر فيه تعالى.

فظهر مما ذكر أن المراد من موارد إطلاق الله الذي علمت أن أصله إله لا يكون إلا الذات المقدسة الفرد البحت، سواء قلنا بأنه موضوع بنحو العلمية للذات أو أنه مشتق أو أنه اسم جنس لما علمت من قضية الوضع الطارئ العرفي على الوضع اللغوي الأولي فلا بد من أن يراد منه بعد إلا الفرد البحت والذات المقدسة كما لا يخفى.

هذا تفسير كلمة التوحيد بلحاظ مفرداتها، وأما مضمونها جملة فهو وإن حصل من بيان المفردات إلا أن حاصل الاستفادة منها ما توضيحه أن أوهاام المتوهم من عامة الناس الذين أغلبهم من المشركين والغافلين عن حقائق الأمور قد انست من جهة كثرة الفاعلين المدعين للاستقلال بالفعل، والمالكين المدعين للممكنة الحقيقة، والمتكبرين على الناس ظلماً أو جهلاً في الأمور، والمستعبدين لهم لاطاعتهم اطاعة العبد لخالقه كما شاهدوها عن الفراعنة.

فإن معنى الإله في جميع موارد إطلاقه هو إله الحق، والإله الذي زعموا أنه إله من معبوداتهم المتعارفة بأنحائها، وبهذا اللحاظ جوّزوا إطلاق إله على الجميع من المعبود بالحق والباطل إطلاقاً حقيقياً عندهم إما بوضع الإله لها بنحو التشكيك حيث إن المشركين وإن كانوا يعتقدون بمعبودية الأصنام مثلاً إلا أن المرتكز في أذهانهم ولو كانوا غافلين عنه هو المعبود بالحق والإله الحقيقي، كما ربما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴾^(١).

فلا محالة حينئذ إذا قيل بإطلاق الإله على الحق والباطل بالوضع فلا بد من أن يكون بنحو التشكيك بأن يكون للموضوع له مراتب مختلفة في الشدة والضعف في ملاك المعبودية يكون أفضلها المعبود بالحق الذي يعبدون غيره من المراتب الدنيّة ليقربوهم إليه زلفى، ولا يمكن أن يقال: بأنه موضوع لمطلق الإله الأعم من الحق والباطل بنحو التواطئ، كالإنسان بحيث يطلق على جميع أفرادها من الحق والباطل على السواء، لما علمت من أن المرتكز في أذهانهم هو إله الحق وإن ذهبوا إلى عبادة الآلهة الباطلة فقله تعالى: ﴿لا إله إلا الله﴾ إنما نزلت ردعاً لأوهاهم الباطلة رحمة منه تعالى لهم وهداية منه تعالى لنجاتهم.

فحينئذ يكون معنى جملة كلمة التوحيد هو نبي الآلهة الباطلة الثابتة في

أوهامهم، المتخذة من انسهم من تلك الاطلاقات الفاسدة التي قد علمتها، وهذا النبي هو مدلول كلمة لا. وأيضاً معناه إثبات الوحدة أي إله الحق تعالى، الذي كان في مرتكز أذهانهم بكلمة إلاً فقيل: لا إله إلا الله، والاستثناء حينئذ استثناء الحق من الباطل المزوج بالحق الإجمالي حيث كانوا يدعون التشريك كما علمت، ففي الواقع أن الاستثناء مرجعه إلى تخليص الحق الارتكازي من أوهامهم الباطلة بلحاظ ادعائهم لا أن المستثنى الحق كان داخلياً في عموم المستثنى منه بحيث كان الحق، بل الاستثناء في عرض الباطل ومشاركاً معه، بل جيء بـإلا لنسي الباطل وتخليص الحق.

وحينئذ مفاده مفاد قوله تعالى: ﴿قل الله ثم ذرهم..﴾^(١) فالتوحيد الحقيقي هو ظهور الله بما له من المعنى ورفع الله القلبي عن غيره كما لا يخفى، هذا في الواقع، ثم إن هذه الكلمة جيء بها لتؤثر في قلب المشركين بما حاصله نفي الآلهة الباطلة من أوهامهم بأداة لا، وإثبات الثابت في الواقع وفي مرتكزاتهم بأداة إلا، فكأنه يكون لا مكنسة لإزالة الأوهام الباطلة، وإزالة تلك الأغبرة الوهمية الفاسدة للتوصل وظهور الثابت وإثباته في الظاهر بعدما كان مرتكزاً في حاق أنفسهم كما قال تعالى ﴿ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله﴾^(٢) ثم إن ما ذكرناه إنما هو بلحاظ نظر المشركين لا ماهو الواقع، وإلا فقد علمت معنى إله وضعاً أولاً ووضعاً طارياً ثانوياً فلا تغفل.

الثاني من مظاهر التوحيد توحيده الصفاتي المدلول عليه بقول: لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم: ضرورة أن كل صفة أثر من آثار القدرة التي هي حقيقة الحول والقوة، فإن أعمال القدرة في شيء يوجب تحويله من حال إلى حال، فهذه الجهة يعبر عنها بالحول، وحيث إنه بحقيقته مكنون في القادر به يكون تحوّل تلك

الأحوال فيعبر عنها بالقدرة.

وكيف كان لابد في التوحيد الذاتي من التوحيد الصفاتي، بل هذا التوحيد من آثار التوحيد الذاتي، وقد أُشير إلى هذا التوحيد (أي الصفاتي) وإلى التوحيد الالهي بقوله ﷻ: «لا شريك له»، أي ليس له ند في صفاته (أي ليس كمثله شيء) لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال) ومن هنا ظهر حال التوحيد الالهي، الذي هو المظهر للتوحيد المطلق، ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات﴾^(١) فإن توحيده الالهي لما كان أمراً بديهيّاً لا يشركه أحد، فسأل عن الشريك في أفعاله تعالى، فهل لما يدعى أنه الشريك فعل؟ لا محالة يكون الجواب منهم منفيّاً، وهذا نظير قوله تعالى في بيان أن وجوده تعالى أمر بديهي لا شك فيه حيث قال تعالى: ﴿أفسي لله شك فاطر السموات والأرض﴾^(٢).

ثم إنه يلزم من هذا التوحيد في المواطن الثلاثة التوحيد في العبادة المشار إليه بقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾^(٣) وبقوله: ﴿ولا يشرك بعبادة ربّه أحداً﴾^(٤) ضرورة أنه بعدما ثبتت وحدته الذاتية والصفاتية والفعالية، فلا محالة تستحق ذاته المقدسة بان يعبد وحده بحيث لا يشرك في عبادته، بل هذه التوحيديات الثلاث يقتضي انه تعالى لم يخلقهم إلا للعبادة، بعدما ثبت غناه الذاتي الذي يلزم توحيده في الصفات والأفعال، فلا مقصود للخلق حينئذ إلا العبادة له تعالى كما لا يخفى، إذ ليس بيدهم حينئذ أمر من صفة أو فعل، وإنما هو قائم بنفسه تعالى في الأمور كلها، فلا بد من أن يراد من الخلق العبادة، ويدل على هذا اللام

١- فاطر : ٤٠.

٢- إبراهيم : ١٠.

٣- الذاريات : ٥٦.

٤- الكهف : ١١٠.

الغائية المذكورة في قوله تعالى: ﴿لِعِبَادُونَ﴾ كما لا يخفى.

ثم إنه عليه السلام إنما ذكر قوله: أشهد أن لا إله إلا الله بعد تلك التسليطات الخمسة دون غيره لعلّه لوجوه:

الأول: أنه بعدما ذكر في الجمل السابقة في التسليطات أوصاف الإمام، وآثار ولايته التكوينية والتشريعية، وأنه مظهر له تعالى بحيث عرف الله تعالى بسبب معرفتهم عليه السلام لتلك الصفات المذكورة كما تقدم، فحينئذ كأن الزائر بعد ذكره هذه التسليطات، وإحصائه واحاطته بمضامينها، فقد وصل إلى معرفته تعالى التي هي المقصود من بيان تلك الأوصاف، ومن معرفته تلك الصفات، فظهر حينئذ في قلبه التوحيد والوحيته تعالى بنحو لم يكن ظاهراً فيه قبلاً، فقال في غاية اللذة والشوق عن معرفة حقيقة: أشهد أن لا إله إلا الله، كما لا يخفى على العارف البصير.

الثاني: أن الزائر لما ذكر الإمام عليه السلام بتلك الصفات السنية، التي هي آثار ولايتهم التكوينية، والتي هي مظاهر أنوار جلاله وجماله تعالى، فأثر في نفسه عظمة الإمام عليه السلام وظهر الإمام حينئذ في قلبه بمقامه السامي، الذي ليس فوقه مقام، فكأن الزائر حينئذ في مظنة توهم أن يدعي أن ظهور هذه الأنوار والعظمة منهم عليه السلام هو من أنوار المخلوقين وعظمتهم، بحيث كاد أن يقع في خطر الغلو، وأن ينسب هذه الصفات إليهم عليه السلام بالذات فقال عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، بعدها دفعاً لهذا التوهم، وتلويحاً إلى أن هذه الأنوار والصفات والعظمة إنما هي لله تعالى لا لهم بالذات، بل ليسوا هم عليه السلام إلا المظاهر له تعالى وتلك الصفات كما لا يخفى.

الثالث: أن الإمام عليه السلام لما علم الزائرين كيفية زيارتهم عليه السلام بتلك الأوصاف العظيمة، وهو عليه السلام في هذا البيان أظهر مقامه السامي ومقامهم عليه السلام فلو لم يعقبه بقوله عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، لأمكن أن يتوهم أنهم ادعوا الربوبية لأنفسهم بالبيان السابق، فقال عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله، للإشارة إلى الإقرار منهم عليه السلام بالعبودية، وأنه لا إله إلا الله، وللإشارة إلى مقام الربوبية له تعالى، وأنه المعبود

بالحق كما لا يخفى.

قوله ﷺ: كما شهد الله لنفسه.

أقول: شبه ﷺ شهادته في قوله ﷺ: أشهد أن لا إله إلا الله، بشهادته تعالى لنفسه في قوله: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾^(١) ووجه التشبيه أمور:

الأول: أنه كما تكون وحدانيته تعالى المشار إليها بقوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو﴾ في قوله: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ أمراً بديهياً لنفسه تعالى، حيث إنه تعالى لا يوجد في أزليته ولا في أبديته غيره كما قال تعالى: ﴿قل اتبنون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض﴾^(٢) فإنه تعالى لا يعلم أن معه غيره لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في استحقاقه لأن يعبد، بل هو يمجّد نفسه بنفسه عند نفسه بمعنى أن وجدانه (بمعنى المصدرية) هو عين وجوده وذاته ووجدانه (بمعنى المصدرية) لذاته وذاته وجوده تعالى وتقدس.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى لا يرى غير نفسه شيئاً أبداً في صقع ذاته المقدسة، وإقراره تعالى بهذا المعنى للخلق هو ظهوره بالوحدانية وهو وجه الباقي جلّ وعلا الذي تقتضي إفناء الخلق وفناءه فتدبر.

ثم إنه لا يذهب عليك من تكثر العبارات وتكثر عباراتنا أنا نريد الكثرة، بل ليس المراد إلا التنبيه العقلي الدقيق على أنه شيء بحقيقة الشيئية واحد بحقيقة الوحدة أي إحدى المعنى، فكل صفاته وإن تكثر في التعبير فإنها يراد منها هذا الذي ذكرنا، فإذا قلنا: إنه عالم (أي علم بذاته) أو إنه بصير (أي إنه بصير بذاته) وكيف كان لا يراد منها إلا التفهيم والتبيين والتوصل إلى إثبات الثابت في القلوب والأهواء بالفطرة الإلهية.

والمراد بإثبات الثابت أنه بعدما ثبت وصفه لعبده، وللمقرّر بالشهادة بظهور أوصافه، التي عرف نفسه بها لعبده، فقد بين نفسه بهذا التعريف الوصفي لعبده. فعنده عرفه بالوصف الذي ظهر منه تعالى فيه، فالتعابير وإن تعددت فإنما يشار بها إلى ما ظهر من مضامينها في نفس العبد، التي بها عرف الله نفسه لعبده، فمن دلالة هذه الأوصاف المعلومة عنده يقرّ بالوحدانية له تعالى بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله. فليس في الشهادة اللفظية وإن كان فيها ذكر الأوصاف الكثيرة مغايرة ولا كثرة لاحيئاً ولا اعتباراً ولا عقلاً، ولا في الأزل ولا في الأبد، ولا في ظهوره تعالى بأوصافه لعبده في قلبه.

إذ العبد وما ظهر في قلبه من تلك الأوصاف المعرفة لربه، لا يراد منها إلا الإشارة إليه تعالى بما هو هو أي بهذه الأمور يريد إثباته (أي إثبات الثابت في الواقع) ومعنى الإثبات الإقرار به ونفي ما سواه تعالى؛ لكي لا يُرى ظهور إلا له تعالى، فكل من يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لا يريد من الشهادة بالوحدانية له تعالى إلا هذا الوجه الذي ذكرنا، وذلك أنه لا طريق للعبد إلى الإقرار بوحدانيته، وإلى شهادته له تعالى إلا بذلك الوصف، الذي ظهر منه تعالى في قلبه، بل لا حقيقة للعبد من حيث هو ذو نفس ناطقة عارفة برّبها فطرة، إلا ذلك الوصف الذي ظهر ربه به له، أي الذي ظهر ربه بذلك الوصف لهذا العبد، بل ظهر تبارك وتعالى بعبده أي بوجوده عنده (أي بإيجاد عبده لعبده) كما تقدمت الإشارة إليه.

فإقرار العبد بالوحدانية في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، مع تشبيهه بإقراره تعالى لنفسه بقوله: كما ﴿شهد الله﴾ لنفسه يراد منه تشبيه شهادته له تعالى بشهادته تعالى لنفسه من حيث بدها وحداثيته، أي كما أن وحدانيته تعالى لنفسه أمر بديهي له بالبيان المتقدم، فكذلك شهادتي بديهيّة لي بالبيان المتقدم أي أني أشهد بالبداهة بوحدانيته تعالى من حيث وصفه تعالى، الذي ظهر منه في القلب، والذي منه عرّف نفسه لي، فقد عرفته بالوحدانية في نفسي بما عرفني نفسه في نفسي،

فشهادتي بديهيّة كشهادته البديهيّة لنفسه تعالى.

ومن المعلوم أن الشهادة البديهيّة للعبد لا تكون إلّا بنحو ذكرناه، وإلّا فن لم يكن عارفاً بهذا البيان فلعله لا يكون كلامه صادقاً في قوله: كما ﴿شهد الله﴾ لنفسه إذا أراد من التشبيه البداة في الشهادة، إلّا إذا كان مراده الوجه الآتي من وجه الشبه كما لا يخفى.

وإلى ما ذكرنا يشير ما في كلامهم من تقسيم التوحيد إلى توحيد الصديقين وإلى توحيد غيرهم، وإن الأول هو التوحيد وإثبات الوحدة له تعالى من طريق البداة الوجدانية الظاهرة، وإليه يشير قوله تعالى: ﴿أففي الله شك فاطر السموات والارض﴾، وقوله ﷻ: «ما رأيت شيئاً إلّا وقد رأيت الله قبله» وقوله ﷻ: «كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك، الغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك».

فإن هذه الجمل كلها تشير إلى ظهوره تعالى في بصيرة القلب، التي هي أقوى من بصر العين، وذلك بالوجه الذي ذكرنا، أو بما هو أوضح منه، ولنعم ما قيل:

لقد ظهرت فلا تخفى على أحد إلّا على أكمله لا يبصر القمر

وما قيل:

دلى كز معرفت نور وصفا ديد بهر چه بنگرد اول خدا ديد

الثاني من وجه التشبيه أن يقال: إنه قد علمت أن توحيده ووجدانيته تعالى بديهي عندة تعالى بالبيان المتقدم، إلّا أنه لا يمكن لغيره تعالى الشهادة بالوجدانية بعين ما شهد به تعالى لنفسه، إذ لا ريب في أنه تعالى عالم بكنه ذاته، ولا ريب في أن غيره تعالى وإن كان رسولاً خاتماً أو ولياً خاتماً، لا يكون عالماً بكنهه تعالى، فلا

محالة لا يمكن لغيره الشهادة بالوحدانية الذاتية عن معرفة، بل تختص به تعالى، ذلك وما ذكر في الوجه السابق من بدهة الاقرار للعبد أيضاً بالبيان المتقدم، فإنما هو بدهة في أن وجوده الغائب عن الأوهام والقلوب، لا في بدهة مشاهدة ذاته كما هو هو كما لا يخفى.

ولذا ورد في الخبر: «ما وحد الله غير الله» وعنه عليه السلام: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»، وورد: «ما عرفناك حق معرفتك»، وإليه يشير أيضاً ما ورد: «أن الله احتجب عن القلوب كما احتجب عن الأبصار».

ولعله إليه يشير أيضاً قوله تعالى: ﴿وما قدرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾^(١) وقال علي عليه السلام: «لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن» وقيل أيضاً شعراً.

ما وحد الواحد من واحد	إذ كل من وحده جاحد
توحيده اياه توحيد	ونعت من ينعته لاحد

ولعدم امكانه لأحد قال عليه السلام: «لا تكلموا في ذات الله، فإنه لا يزيدكم إلا تحيراً» كما في توحيد الصدوق وفي الدعاء: «يا من لا يعلم ما هو إلا هو» فعلى هذا:

فدع عنك بجزأ ضلّ فيه السوابح

وعلى هذا فقولك: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه، معناه أنك تشبه توحيدك له تعالى بتوحيده لنفسه، تريد بذلك أني أشهد له بأحدية لا يعرفها غيره، وهي أحدية الوجوب التي هي أحدية هي ذاته، ويكون حاصل المعنى أن المدرك للعبد وإن بلغ ما بلغ هو أحدية الوجوب وأحدية الذات، وهذه الأحدية مرآة وآية للأحدية الذاتية المشهودة له تعالى ولنفسه تعالى، ولا طريق للعبد إلى الأحدية المشهودة إلا من هذه الأحدية المرآتية.

وبعبارة أخرى: معناه أني لا أدرك إلا أحدية هي آية ومرتبة أحديته الذاتية جلّ وعلا، وحينئذ لا ريب في أن جميع الخلائق من نبي مرسل وملك مقرب ومؤمن كامل محتجن إنما يدركون هذه الأحدية المراتية، التي هي آية أحديته الذاتية، وإن تفاوت مراتب المدركين والمدركات من الأحديات، التي هي آيات أحديته، التي هي ذاته التي شهدتها لنفسه تعالى تفاوتاً غير متناه في عالم الممكنات.

ومن المعلوم أن هذه الأحدية المراتية غاية ما يمكن للعبد أن يشير بها إلى أحديته الذاتية في مقام التوحيد، سواء كانت هذه ثابتة عنده علماً أو مدركة وجداناً، فليس له تعالى ظهور لعبده إلا بهذه الوحدة، التي عرفت أنها ترجع إلى مراتب أربع في التوحيد، وهذه الوحدة المراتية لا يمكن التوصل بها إلى معرفة ذاتية والإحاطة والعلم لكنه تعالى إلا بالإشارة، ولذا غاية الإقرار بوحدانيته تعالى إنما هو بإظهارها في ضمن كلمة التوحيد حال تشبيهها بتوحيده تعالى لنفسه.

وبعبارة أخرى: أن قول: لا إله إلا الله، وإن كان يدل على التوحيد إلا أنه لا يدل إلا على ما أدركه القائل بها، وما أدركه معلوم لنفسه لا ما هو الواقع في ذاته تعالى، فحينئذ لا يكون الأعلى والأحسن في مقام الإقرار بالوحدانية بهذه الكلمة المباركة إلا بالتشبيه أي إلا بتشبيهها بتوحيده تعالى كما لا يخفى.

ثم إن الوجه في أن التوحيد والوحدة المراتية لا تدلّ على بيان كنه المدلول عليه، أي لا يدل على بيان كنهه تعالى، هو أن هذه الوحدة المراتية ظهور منه تعالى في عالم قلوب أوليائه، وهو خلق منه تعالى، والخلق معها كان أقرب يكون محدوداً بالنسبة إلى ذاته تعالى، التي لا اسم له ولا رسم ولا حد ولا إشارة ولا توهّم، فالعبد بما هو خلق ودركه التوحيد والوحدة المراتية بما هي خلق، لا يمكن لها الوصول إلى كنه ذاته المقدسة؛ لأن غاية ما يعرفه غيره تعالى قد علمت أنه آية، والآية غاية ما تدلّ على ذي الآيات لا على كنه ذي الآيات في خصوص المقام؛ وذلك لأن هذه الوحدة معها كانت في الظهور فهي مخلوقة، وهي بقرها الذاتي وحاجتها في الاستناد إلى غيره،

تدل على غنى مطلق. هو لا يستند إلى غيره فهو تعالى في غناه وسائر صفاته الذاتية لا يستند إلى غيره، وإلا لتحول دليلاً بعدما كان مدولاً عليه.
وبعبارة أخرى: فلو كانت ذاته المقدسة تستند إلى غيره؛ لكان دليلاً على ذلك الغير، والمفروض أنها مدلولٌ عليها بتلك الوحدة المرآتية، فهو تعالى لا يدل بدلالة المحتاجين والمخلوقين على غيره يكون هو الخالق، بل هو مدلول آياته الآفاقية والأنفسية، ومعنى كونه تعالى دالاً على ذاته بذاته هو أن ذاته تعالى بآثارها تدل على ذاته.

وبعبارة أخرى: بخلقه الآيات تدل ذاته على ذاته، وهذه الدالة غير دلالة المخلوق على خالقه، على أن معنى كونه دالاً على ذاته أن المدلول هو ذاته المقدسة لا غيره، وهذا غير دلالة الأشياء على خالقها الذي هو غيرها، وأيضاً هذا غير الدلالة المنفية عنه تعالى، فإن المنفية هي دلالته تعالى على غيره لا دلالته على نفسه وذاته، كما لا يخفى فقوله عليه السلام: دَلَّ على ذاته بذاته خارج عما نحن فيه، من أنه تعالى لا يكون دليلاً على غيره خروجاً موضوعياً فتدبر تفهم إن شاء الله.

فظهر بما ذكرنا: أنه لا يمكن الدلالة على ذاته المقدسة بالكنه من شيء، ولو من الوحدة المرآتية بأعلى مراتب ظهورها في أشرف المخلوقات؛ ولذا قال عليه السلام: «ما عرفناك حقَّ معرفتك».

وكيف كان فما عرفت من الوحدة الحقيقية التي شهدت بها له تعالى من الوحدة المرآتية ذلك هذا الذي عرفته على الوحدة، التي شهد بها تعالى لنفسه شهادة وجدانية له تعالى، بحيث لا يشترك فيها غيره من جميع المخلوقين، ووجه الدلالة أن الوحدة المرآتية التي هي مشهودة لك، مستندة واقعاً إلى تلك الوحدة التي شهد بها تعالى لنفسه، وهذه أيضاً مفتقرة إليها وتلك (أي الوحدة التي هي مشهودة تعالى) ظاهرة بهذا الوحدة التي تكون مشهوداً لك، فهي مرآة لها ودالة عليها دلالة المظهر على الظاهر والمخلوق على الخالق، فقولك: أشهد أن لا إله إلا الله كما شهد

الله لنفسه، معناه أي هذه الشهادة أي الوجدانية المرآتية التي عرفت بها وتعني بالتشبيه في قولك: كما شهد، ما لم تعرفه من الوجدانية التي شهد بها تعالى لنفسه. في الحقيقة بالتشبيه تشير إلى تلك الشهادة التي شهد بها لنفسه، وتجعل الشهادة للوحدة المذكورة لك مرآة لتلك الشهادة التي شهد بها تعالى لنفسه، ولعل المعرفة الصحيحة التي هي غاية ما يمكن أن يراد من العبادة هي هذه التي ذكرناها ولا طريق إلى غيرها، بل ربما يقال: إن الخطابات والأدعية التي تتوجه من العباد إليه تعالى لا تدل إلا على معنى، تكون مرآة لما يناسب ذاته المقدسة كل بحسبه؛ وذلك لأن الخطابات والأدعية كلها خلق قد اقدرك الله عليها فبها تتوصل إلى الحق، ويكون كيفية التوصل بها إليه تعالى بنحو ذكرنا في الشهادة والمعرفة بالوحدة المرآتية.

فظهر معنى أشهد أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه بناء على أن تكون الكاف للتشبيه.

الوجه الثالث للتشبيه: هو أن يكون التشبيه بلحاظ التوصيف: أي أي أشهد أن لا إله إلا الله بنحو وصفه الله تعالى لنا، وأمرنا أن نصفه وأن نوحده بلسان أنبيائه وكتبه.

والحاصل: أن شهادتي بالوجدانية له تعالى إنما تكون على وصفه تعالى لنا أن نشهد له وأن نوحده به.

وبعبارة أخرى: أنه قد علمت أنه تعالى قد عرف نفسه لكل أحد من خلقه، فكل قد عرفه بما أظهر تعالى فيه (أي في نفسه) من آياته الأنفسية بحيث تجلى الله تعالى بتلك الآيات الأنفسية لذلك الشخص كما قال ﷺ: «تجلى لها بها» وقد مر شرحه، وعلمت سابقاً أن تعرفه لك هو ظهوره تعالى لك وقد مر أيضاً شرحه، إلا أن هذه المعرفة معرفة شخصية أي بحسب ما ظهر من الآيات في نفس العارف، وليست معرفة كلية لما علمت من اختلاف مراتب ظهوره في الآيات الأنفسية في

الخلق.

فأدنى المخلوقين قد عرف الله تعالى بما عرفه به نفسه، وأشرف المخلوقين أيضاً قد عرفه الله تعالى نفسه بالآيات، التي جعلها فيه كما قال ﷺ وقال عليه السلام: «ما لله آية أكبر مني» وبين المرتبتين مراتب كثيرة لا تتناهى جداً.

وكيف كان فهذه المعرفة معرفة شخصية، والمعرفة الكلية هي التي وصفها الله تعالى وأثبتها لنفسه وحينئذ معنى قوله: أشهد كما شهد لنفسه، أني أشهد بالوحدانية التي وصفها الله تعالى لنا في كتبه وبلسان أنبيائه، وإن لم يكن ظاهره بحقيقتها لنا، بل كانت ظاهرة له تعالى فقط، إلا أنا نشهد بالوحدانية حال كونها موصوفة بما وصفها الله لنا، وتبين هذه الجهة بقولك: كما شهد لنفسه، ويؤيده بل يدل عليه ظاهر العطف في قوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم...﴾^(١) المقتضي للتشريك.

وبعبارة أخرى: أن ظاهر العطف هو اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في الشهادة، مع أنه قد علمت أن الشهادة الحقيقية مختصة به تعالى لا يشترك معه أحد، فحينئذ لا بد من أن يكون المراد المعطوف عليه أي شهادته تعالى لنفسه في الآية المباركة هي الشهادة التوصيفية لخلق، لا الشهادة الحقيقية لذاته؛ ليصح العطف الدال على الاشتراك وحينئذ قولك: أشهد أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه، داخل في شهادته بهذا النحو، فالكاف قد أتى لها للاتحاد بين الشهادتين، فشهادته تعالى لنفسه تكون عين شهادتك له تعالى في الوصف له تعالى بالوحدانية، الذي ذكره تعالى بلسان أنبيائه وكتبه.

ثم إن التوصيف قد يكون بلحاظ الكلية بالنسبة إليه تعالى، وقد يكون بلحاظ توصيفه تعالى نفسه لكل فرد من عباده بالخصوص، وما ذكرنا هو مبني على الأول، وأما على الثاني فحينئذ يكون معناه أني أشهد له بالوحدانية كما وصف نفسه

ووجدانيته لي بالخصوص، فحينئذ يكون معناه: أنا أشهد أن لا إله إلا الله وهي شهادته لنفسه أن لا إله إلا الله وهي شهادته لنفسه أن لا إله إلا هو لي، أي توصيفه تعالى ووجدانيته لي بالخصوص، فأنا أشهد بهذه الشهادة التي شهد تعالى بها لي بالوصف.

وبعبارة أخرى: أشهد بالوحدانية كما عرفها لي بتوصيفها لي، وتوصيفها لي عبارة عن ظهوره تعالى لي بنفسي أي بالآيات والصفات والأوصاف التي بينها لي في نفسي كما تقدم مراراً، هذا كله بناء على أن تكون الكاف للتشبيه، ويحتمل أن تكون للتعليل ومعناه أني أشهد أن لا إله إلا الله لأنه شهد أن لا إله إلا الله. وبعبارة أخرى: كما أن الإنسان يعتمد في الأمور العظيمة والمطالب الدقيقة على عظماء أهل العلم والمعرفة، بل كما أنه يعتمد كل جاهل بأمر على العالم به في المشي على علمه في ذلك العلم والاعتماد عليه، فكذلك في المقام تكون معنى الشهادة أنه لما كان الله تعالى عالماً بجميع الأمور وعالماً بنفسه وبصفاته وبوحدانيته، وأنه لا شريك معه، وهو تعالى شهد على وحدانيته فأنا بتلك العلة أشهد أن لا إله إلا الله. والحاصل: أنه تعالى عالم، فلو وجد معه غيره لما وحد نفسه، فلما وحد نفسه علم وحدانيته، فأنا أشهد لها لأنه شهد بها فالكاف للعلة، ويدل بالالتزام على ما يدل على وحدانيته مما بينه في كتبه ولسان أنبيائه، ثم إنه تعالى ما كان محتاجاً لأن يشهد لنفسه بالوحدانية، وإنما يشهد بها ليدلنا على ما فيه هدايتنا إلى ما أعد من

الخيرات في الدنيا والآخرة لموحديه، وعلى ما فيه نجاتنا مما أعد من العقوبات في الدنيا والآخرة لمنكري توحيده.

وهنا وجه آخر دقيق لشهادته تعالى بوحدانيته لنفسه على جميع التقادير وحاصله: أنه قد ثبت في محله أنه لا يكون في صقع الوجود وعالمه إلا ذاته المقدسة وصفاته وأفعاله تعالى، قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(١) وقال تعالى: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾^(٢)، وقال: ﴿وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾^(٣)، فرجع هذا إلى التوحيد الذاتي والصفاتى الأفعالى في عالم الوجود.

وهذا بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر، وأما في الظاهر وفي نظر الخلق فهم مع قطع النظر عن تعريفه تعالى لنا نفسه هكذا محجوبون عن هذه المعارف، فلا يكاد يصل أحد إليها إلا بتعريفه تعالى فحينئذ قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾^(٤)، للتنبيه على هذه المعارف.

وبعبارة أخرى: للإشارة إلى أن مادة جميع أكوانا في جميع مراتب الایجادات من الصفات والأفعال والمثوبات الدنيوية والأخروية هو ذاته المقدسة تبارك وتعالى، فقوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هو أنه تعالى بذاته أصل كل الأمور من الأفعال والصفات مطلقاً، وتوحيدنا له وقبولنا لتوحيده بقولنا: أشهد أن لا إله إلا الله، هو قبولنا لتلك المعارف.

وبعبارة أخرى: هو قبولنا للوحدانية الذاتية والصفاتية والافعالية، فالشهادة الحقيقية منه تعالى هو بيان تلك المعارف، وشهادتنا له تعالى حقيقة هو قبولنا بنحو ما ذكرناه، فتأمل تعرف راشد أن شاء الله تعالى.

١- البقرة: ١٦٣.

٢- الكهف: ٣٩.

٣- القصص: ٦٨.

٤- آل عمران: ١٨.

قوله ﷺ: وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه

الكلام يقع هنا في جهات:

الجهة الأولى: قوله ﷺ: وشهدت، عطف على أشهد للإشعار على أن الشهادة بوحدانيته أمر ثابت عند الملائكة وأولي العلم، وإنما خصّ العطف بهم دون جميع الخلق؛ لعدم الاعتناء بغير أولي العلم اذ غيرهم كالأنعام بل هم أضل، فلا يعتنى بهم وبأفعالهم وأقوالهم.

إذن فالإقرار بوحدانيته مسلم عند الملائكة وأولي العلم، فهذا للتنبيه أيضاً على أن وحدانيته أمر لا ينكره الملائكة وأولو العلم فهي من مهام ما أقرب به الملائكة وأولو العلم؛ فينبغي لكل أحد أن يتبعهم في ذلك، على أنه لو لم يكن الإقرار بالوحدانية أمراً مهماً لما كانت الملائكة وأولو العلم - المراد منهم الأنبياء والأولياء كما سيأتي - مقرّين بها كما لا يخفى.

الجهة الثانية: في بيان معنى الملائكة.

ففي المجمع: الملك من الملائكة واحد وجمع، وأصله مَأْلَك فقدم اللام وأخر الهمزة، ووزنه مَفْعَل من الألوكة وهي الرسالة، ثم تركت الهمزة لكثرة الاستعمال فقليل: مَلَك، فلما جمعه ردّوه إلى أصله فقالوا: ملائك، فزيدت التاء للمبالغة أو لتأنيث الجمع.. إلى أن قال: واختلف في حقيقة الملائكة، فذهب أكثر المتكلمين - لما أنكروا الجواهر المجردة - إلى أن الملائكة والجن أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة.

وفي شرح المقاصد: الملائكة أجسام لطيفة نورانية كاملة في العلم، والقدرة على الأفعال الشاقة، شأنها الطاعات، ومسكنها السموات، وهم رسل الله إلى الأنبياء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.. الخ.

أقول: في البحار^(١)، عن الاختصاص بإسناده عن المعلى بن محمد، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور» الخبر.

وفيه^(٢)، عن الاحتجاج بإسناده إلى أبي محمد العسكري عليه السلام فيما احتج رسول الله ﷺ به على المشركين: والملك لا تشاهده حواسكم؛ لأنه من جنس هذا الهواء لا عيان منه، ولو شاهدتموه بان يزداد في قوى أبصاركم لقلتم: ليس هذا ملكاً بل هذا بشر، الخبر.

وفي خصال الصدوق^(٣)، بإسناده عن محمد بن طلحة، بإسناد يرفعه إلى النبي ﷺ قال: الملائكة على ثلاثة أجزاء، فجزء لهم جناحان، وجزء لهم ثلاثة أجنحة، وجزء لهم أربعة أجنحة.

وفيه عن الحسن بن محبوب، عمن ذكره عن أبي الله عليه السلام قال: الجن على ثلاثة أجزاء، فجزء مع الملائكة، وجزء يطيرون في الهواء، وجزء كلاب وحيات، والانس على ثلاثة أجزاء، فجزء تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، وجزء عليهم الحساب والعذاب، وجزء وجوههم وجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين.

قال المجلسي في البحار^(٤): تكملة، أعلم أنه أجمعت الإمامية بل جميع المسلمين - إلا من شذ منهم من المتفلسفين، الذين أدخلوا أنفسهم بين المسلمين لتخريب أصولهم، وتضييع عقائدهم - على وجود الملائكة، وأنهم أجسام لطيفة نورانية أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وأكثرهم قادرون على التشكل بالأشكال المختلفة، وأنه سبحانه يورد عليهم بقدرته ما يشاء من الأشكال والصور على حسب الحكم والمصالح، ولهم حركات صعوداً وهبوطاً، وكانوا يراهم الأنبياء والأوصياء عليهم السلام والقول بتجردهم وتأويلهم بالعقول والنفوس الفلكية والقوى والطبائع، وتأويل

١- البحار ج ٥٩ ص ١٩١.

٢- البحار ج ٥٩ ص ١٧١.

٣- خصال الصدوق - باب الثلاثة ص ١٤٥.

٤- البحار ج ٥٩ ص ٢٠٢.

الآيات المتضاربة، والأخبار المتواترة تعويلاً على شبهات واهية، واستبعادات وهمية زيع عن سبيل الهدى، واتباع لأهل الجهل والعمى.

أقول: لم يعلم ثبوت إجماع الإمامية على جسمانية الملائكة مطلقاً، بل المستفاد من الأحاديث أن الكروبيين والمهيمنين ليسوا بأجسام بل مجردات، نعم التجرد الحقيقي مختص به تعالى، وسائر المجردات على القول بها مجردات بالنسبة كما حق في محله.

ثم ذكر الله الأقوال في حقيقة الملائكة مع الأدلة نفيًا وإثباتًا، ونحن لا نتعرض لها رومًا للاختصار ثم ذكر الله أقسامهم وأوصافهم، فمن أراد الإحاطة بها فليراجع الجلد المذكور منه، هذا ولكن نحن نذكر بعض الأحاديث في بيان خلق بعض الملائكة مما يظهر منه عظمته تعالى فنقول:

ففي البحار^(١)، عن تفسير القمي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال: والذي نفسي بيده لملائكة الله في السموات أكثر من عدد التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلا وفيها ملك يستبحه ويقدسه، ولا في الأرض شجر ولا مدر إلا وفيها ملك موكل بها، يأتي الله كل يوم بعملها والله أعلم بها، وما منهم أحد إلا ويتقرب كل يوم إلى الله بولائتنا أهل البيت، ويستغفر لمحبينا، ويلعن أعداءنا، ويسأل الله أن يرسل عليهم العذاب إرسالاً.

وفيه^(٢)، عن التوحيد والخصال بإسنادهما عن زيد بن وهب قال: سئل، أمير المؤمنين عن قدرة الله جلّت عظمته، فقام خطيباً: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة، لو أن ملكاً منهم هبط إلى الأرض ما وسعته لعظم خلقه وكثرة أجنحته، ومنهم من لو كلفت الجن والانس أن يصفوه ما وصفوه؛ لبعد ما بين مفاصله، وحسن تركيب صورته، وكيف يوصف من ملائكته من سبعائة

١- البحار ج ٥٩ ص ١٧٦.

٢- البحار ج ٥٩ ص ١٧٨.

عام ما بين منكبه وشحمة اذنه؟ ومنهم من يسد الأفق بجناح من أجنحته دون عظم يديه، ومنهم من في السموات إلى حجزته، ومنهم من قدمه على غير قرار في جوّ الهواء الأسفل، والأرضون إلى ركبتيه، ومنهم من لو ألقى في نقرة إبهامه جميع المياه لوسعته، ومنهم من لو القيت السفن في دموع عينه لجرت دهر الدهارين فتبارك الله أحسن الخالقين.

وفيه^(١)، عن الكافي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إن لله ملكاً رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمس مائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول: سبحانك (سبحانك خ ل) حيث كنت فما أعظمك! قال: فيوحي الله عز وجل إليه ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً.

وفيه^(٢)، عن التوحيد، بالاسناد المتقدم عن النبي ﷺ قال: إن لله تبارك وتعالى ملكاً من الملائكة نصف جسده الأعلى نار، ونصفه الأسفل الثلج، فلا النار تذيب الثلج، ولا الثلج يطفى النار، وهو قائم ينادي بصوت له رفيع: سبحان الذي كفّ حر هذه النار، فلا تذيب هذا الثلج، وكفّ برد هذا الثلج فلا يطفى النار، اللهم يا مؤلفاً بين الثلج والنار ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على طاعتك.

ومنه بهذا الإسناد عن النبي ﷺ قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة ليس شيء من أطباق أجسادهم إلّا وهو يسبح الله تعالى، ويحمده من ناحيته بأصوات مختلفة لا يرفعون رؤوسهم إلى السماء، ولا يحفظونها إلى أقدامهم من البكاء والخشية لله عز وجل.

وفيه، عنه، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل في السماء بحار؟ قال: نعم أخبرني أبي عن أبيه، عن جدّه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إن في السموات السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة خمس مائة عام، فيها ملائكة قيام منذ

١- البحار ج ٥٩ ص ١٩٧.

٢- البحار ج ٥٩ ص ١٨٣ عن التوحيد ص ١٨٢.

خلقهم الله عز وجل والماء إلى ركبهم، ليس منهم ملك إلا وله ألف وأربع مائة جناح، في كل جناح أربعة وجوه، في كل وجه أربعة ألسن، ليس فيها جناح ولا وجه ولا لسان ولا فم إلا وهو يسبح الله تعالى بتسبيح لا يشبه نوع منه صاحبه. وفيه عنه بإسناده عن الأصغر قال: جاء ابن الكواء إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين والله إن في كتاب الله تعالى لآية قد أفسدت علي قلبي وشككتني في ديني، فقال له عليه السلام: ثكلتك أمك وعدمتك وما تلك الآية؟ قال: هو قول الله تعالى: ﴿وَالطَّيْر صَافَاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا ابن الكواء إن الله تعالى خلق الملائكة في صور شتى، إلا أن لله تعالى ملكاً في صورة ديك ابج أشهب، برائته في الأرضين السابعة السفلى، وعرفه مثنى تحت العرش، له جناحان جناح في المشرق وجناح في المغرب واحد من نار والآخر من ثلج. فإذا حضر وقت الصلوة قام على برائته، ثم رفع عنقه من تحت العرش، ثم صفق بجناحيه كما يصفق الديوك في منازلكم فينادي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً سيد النبيين، وأن وصيه سيد الوصيين، وأن الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، قال: فتخفق الديكة بأجنحتها في منازلكم فتجيبه عن قوله وهو قوله عز وجل: ﴿وَالطَّيْر صَافَاتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ﴾ من الديكة في الأرض.

أقول: الأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً فراجع البحار ج ٥٩.

الجهة الثالثة: في معنى شهادة الملائكة بالوحدانية له تعالى فنقول: قد علمت قوله عليه السلام: فينادي (أي ذلك الملك الذي هو بصورة الديك) أشهد أن لا إله إلا الله.. الخ، فيمكن أن تكون شهادته وكذا شهادة سائر الملائكة باللفظ، ويمكن أن تكون بالمعاني المعبرة عنها باللفظ، وقد يقال: إن المراد من الأجنته للملائكة هو الأمر الموكل بأعماله، الذي أقدره الله تعالى عليه، فهي بأعمالها في مواردنا وعدم مخالفتها لما أمرت به تكون مقرة بالشهادة على التوحيد، وذلك لأن الإقرار باللساني لا يراد

منه إلّا بما هو حاك عن الايقان القلبي، والايقان القلبي لا يراد منه إلّا حق الامتثال لمن أقر بوحدانيته وعظمته.

فلو أن أحداً عمل بما أمره الله ولم يخالف أبداً كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهٖ يَعْمَلُونَ﴾ المفسر بالملائكة أيضاً، فقد أقر بحقيقة وجوده على توحيده كما لا يخفى، وربما يدل عليه ما ورد من الأحاديث الدالة على أن المعصية هي شرك بالله تعالى، وأن الطاعة الحقيقة هي حقيقة الإقرار بالتوحيد بجميع شؤونه، والله العالم.

الجهة الرابعة: في بيان المراد من أولي العلم.

ففي تفسير نور الثقلين عن تفسير العياش، عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ قال أبو جعفر عليه السلام: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإن الله تبارك وتعالى يشهد بها لنفسه وهو كما قال، فأما قوله: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ﴾ فإنه أكرم الملائكة بالتسليم له بهم، وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه، وأما قوله: ﴿وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ فإن أولي العلم الأنبياء والأوصياء وهم قيام بالقسط (والقسط العدل في الظاهر) والعدل في الباطن أمير المؤمنين عليه السلام.

وفيه عن مروان القمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾، قال عليه السلام: هو الإمام. أقول: فالمراد من أولي هم الأنبياء والأوصياء كما ذكر.

وعلى هذا فيكون قوله عليه السلام: من خلقه، للتبويض، بخلاف ما إذا أريد منه العوام فإنه حينئذ للبيان كما لا يخفى، وعلى الأول (أي كون المراد من أولي العلم الأنبياء والأوصياء فقط) يستفاد منه أن غيرهم وإن حصلت منهم الشهادة بالتوحيد إلّا أنها لا تخلو واقعاً من شوب الكفر، بل نفس الكفر حقيقة كما ورد في التلمة أنها إذا تصورت خالقها فإنها تثبت له زبانتين؛ لزعمها أن كمال الخلاق في ذلك كما ذكر في

الحديث.

نعم يمكن أن يقال: إن جملة أولى العلم إنما صيغت لبيان انقياد جميع الخلق له تعالى بشهادته له بالوحدانية، فحينئذ يشمل العموم إلا أن هذا أيضاً فيه شيء إذ علمت أن غير المخلصين (بالفتح) من العباد يكون الله تعالى منزهاً عن توصيفهم لقوله تعالى: ﴿سبحان الله عما يصفون﴾ * إلا عباد الله المخلصين ﴿^(١) فنزه الله نفسه المقدسة عن توصيف غير المخلصين لها، فحينئذ لا يليق أن يراد من أولى العلم الأعم الشامل لغير المخلصين فضلاً عما دونهم وعن العوام بعدما عطف عليه تعالى.

وبعبارة أخرى: لا يليق عطف شهادة غير المخلصين على شهادته تعالى، لتنزهه تعالى عن توصيف وتوحيد غير المخلصين، فتدبر، وهذا بخلاف وصف الملائكة وأولى العلم من خلقه من الأنبياء والأوصياء المخلصين فإنه حينئذ لا يلق للعطف، حيث إنهم يعرفونه حق معرفته، ويعظمونه حق عظمتهم لمكان خلوصهم وحصول مراد الله تعالى بشهادتهم وثنائهم له تعالى، هذا مع أن الأنسب إرادة العموم لتصح عطفه على الملائكة، كما سيجيء.

ولما أطلق كثيراً في الأخبار أولو العلم على العلماء (غير الأنبياء والأوصياء) فيشمل من عرف الله تعالى بالدليل بحيث يعرفون خصوص التوحيد، أو الأعم منه ومن سائر علوم الدين، ويشمل العالم بالعلم الحقيقي الذي هو نور يقع في قلب من أراد الله أن يهديه وعلامته الخشية منه تعالى لقوله ﷺ في الدعاء: «سبحانك أعلمهم بك أخوفهم منك، أو ما يقرب منه في العبارة، وفي الدعاء أيضاً: لا علم إلا خشيتك، ولا حكم إلا الإيمان بك، ليس لمن لم يخشك علم، ولا لمن لم يؤمن لك حكم.

بل يمكن أن يقال: إن كل علم في أي موضوع لأي أحد يوجب لصاحبه من طريق علمه الإقرار بالوحدانية له تعالى، فإن العلم مهما كان يدلّ على معلوم مشتمل على الحكم والصالح وآثار القدرة، وهي تدل على خالقها ومعطيها، فتدل بالملزمة على توحيده؛ لعدم امكان تلك الأمور من غيره تعالى كما لا يخفى.

الجهة الخامسة: في وجه العطف في الآية الشريفة فنقول: قد ذكر الملائكة قبل أوّلي العلم في الزيارة وفي الآية الشريفة وفي الأحاديث، فعلى كون المراد من أوّلي العلم الأعم من الأنبياء والأوصياء، فيشمل جميع الخلق بناء على كون من للبيان، فلا إشكال فيه لأنّ الملائكة حينئذ لقربهم إليه تعالى أفضل من الخلق بقول مطلق، وإن كان فيهم من هو أفضل من الملائكة كما لا يخفى.

وان أريد منهم الأنبياء والأوصياء خاصة فأيضاً يمكن أن يقال: إن الملائكة على الإطلاق، حيث كان فيهم من هو أفضل من بعض الأنبياء، فحينئذ بلحاظ العموم في الملائكة قدم على الأنبياء بلحاظ وجود المفضول فيهم، بالنسبة الى الملائكة، فإنه وإن كان فيهم من هو أفضل من الملائكة كما لا يخفى إلّا أن المسامحة في التعبير والتقديم كان بهذا اللحاظ، وأما مع قطع النظر عن هذه الجهات فربما يقال: إنه لا وجه لتقديم الملائكة في الذكر على الأنبياء والأوصياء، مع أن فيهم من هو أفضل من جميع الخلق حتى جميع الملائكة، فحينئذ قد يجاب بأن ذلك محمول على لحاظ الترقّي في الذكر، فإنه يبتدأ بالأدنى ثم بالأعلى، ولكن فيه إن كان المراد الذكر اللفظي فلا ترجيح فيه بهذا اللحاظ، بل الأولى تقديم الأعلى، وإن كان بلحاظ الحال والسلوك فإنه وإن كان الأدنى أسبق واقعاً في السلوك، فكان المناسب تقديم ذكره في اللفظ؛ ليطابق اللفظ الواقع إلّا أن هذا إذا كانت الزيارة والقول بهذه الكيفية من الشهادة صادراً من غير الإمام عليه السلام أو منه وكان في مقام التعليم لا في مقام الزيارة كما لا يخفى.

وكيف كان فعلى هذا الجواب قد يقال: فكان المناسب تقديم شهادة الملائكة

وأولي العلم على الله تعالى، مع أنه قدم شهادته عليها في جميع الموارد، وأجيب بأن توحيدته تعالى نفسه قبل ذلك؛ لأنه تعالى المعلم والداعي في أصل الشهادة، فكان حق التعظيم القديم، وقد يجاب أيضاً عن أصل الإشكال بأن التقديم محمول على ما تعرفه العوام من أن الملائكة هم الوسائط بين الله وبين الخلق، كما هو ظاهر الأدلة، أو على أن الملائكة لما كانوا لبساطتهم وتجردهم أشد استغراقاً وأدوم ذكراً من غيرهم بحسب العموم فقدموا في الذكر.

ففي الدعاء عن السجادة: «اللهم وحملته عرشك الذين لا يفترون من تسبيحك، ولا يسأمون من تقديسك، ولا يستحسرون في عبادتك، ولا يؤثرون التقصير على الجد في أمرك، ولا يغفلون عن الولة اليك» إلى أن قال: «والذين لا تدخلهم سامة من دؤب، ولا إعياء من لغوب، ولا فتور، ولا تشغلهم عن تسبيحك الشهوات، ولا يقطعهم عن تعظيمك الغفلات» الدعاء، وهذا بخلاف الماديات والمركبات، لكثرة الموانع فيها، ولهذه الجهة كان المؤمن الصالح في البشر أفضل من الملائكة، والطالح منهم أكثر شراً من الأنعام.

ففي الحديث عن العلل وغيره عن الصادق عليه السلام حين سأله عبد الله بن سفيان: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: «إعلموا أن الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم». وقد يقال: إن الملائكة لما كانوا وسائط في التعليم بالوحي غالباً بحسب الظاهر كما تقدم، فحسن تقديم ذكرهم على أولي الأمر بلحاظ التقديم الواسطي لا المعنوي وإلا فالملائكة متأخرون خلقاً عن الأنبياء والأئمة عليهم السلام كبروا فكبرت الملائكة وهكذا.

أقول: هكذا قيل ولعل الوجه في تقدم الملائكة أن الناس غالباً معتقدون بأن الملائكة هم أهل التوحيد قاطبة بخلاف البشر، ففي الظاهر هم أشرف عندهم من

الناس، فقدم في الذكر مساحة لهذه الجهة، فتأمل.

هذا وقد يقال: إن الواو لمطلق الجمع، ولا يدلّ على تفضيل المعطوف عليه على المعطوف، بل كل منهما مستقر في محله من الشرافة المختصة به سواء قدم أم آخر، فتدبر.

أقول: الشهادة بوحدانيته تعالى قد تلاحظ في عالم الأنوار والأرواح والعقول القادسة، ففي هذه المرتبة لا ريب في أفضلية شهادة من هو أقرب إليه تعالى، فحينئذ حق الشهادة وحقيقتها لا يكون إلا منه تعالى، ثم من نور النبي والأئمة والزهراء عليهم السلام ثم من الملائكة الأقرب منهم إلى الله تعالى فالأقرب، ثم من الخلق أي من أرواحهم المتعلقة بالأبدان الأعرف منهم له تعالى فالأعرف، هذا كله ينتهي إلى أضعف الخلق إيماناً من المؤمنين، هذا بحسب الواقع، فلا محالة لا بدّ من تطابق الظاهر في مقام اللفظ للواقع، فحينئذ يقع الإشكال في أنه كيف قدّم الملائكة على الأنبياء مع أفضلية النبي والأئمة عليهم السلام عليهم وما ذكر من الأجوبة لا يغني من الحق شيئاً؟ فحينئذ نقول في الجواب الفصل: إن الشهادة حقيقة تنحل إلى الشاهد والشهادة والمشهود به والمشهود له، ولا ريب في أن هذه العناوين منفية في صقع الربوبي، فهناك ليس إلا الذات الحق البحت، فلا اسم له ولا رسم له ولا تعين له إلا هو هو، فتحقق الشهادة يلزم التعيّن للذات في عالم الأمور، ثم في عالم الخلق، ولا ريب في أن أول التعيّنات الإلهية إنما تحقق بحقيقة أنوار محمد والأئمة والزهراء (صلى الله عليهم أجمعين) كما نطقت به الأحاديث الكثيرة.

فحينئذ نقول: لازم ما ذكرناه هو أن قوله ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ إنما تحقق منه تعالى بتجليه تعالى بأنوار محمد وآله الطاهرين لهم، فبأنوارهم تحقق الشهادة منه تعالى، فالشاهد وهو الله، والمشهود له وهو الله، والمشهود به من الشهادة وهو الوحدانية له تعالى إنما تحقق بتجليه تعالى بأنوارهم القائمة به تعالى، والباقية ببقائه وإبقائه بحسب مراتبه في التجلي كما حقق في محله.

وهذه التجليات هي حقيقة محمد وآل محمد الطاهرين، التي بها تحقق الشهادة الحقيقية، فعليه فالنبي والأئمة والزهراء عليهم السلام بحقيقتهم النورانية متقدمون على الكل من الملائكة وغيرهم في هذه الشهادة وتحققها؛ ولذا قال تعالى: ﴿شهد الله..﴾ ولم يقل شهد هو تلويحاً إلى أن أنوار الأئمة والنبي عليه السلام التي هي معنى - الله - كما تقدم هو المقصود والمنظور من هذه الشهادة، أي بتجليه تعالى بهذه الأنوار لها تحققت هذه الشهادة، فالنبي والأئمة والزهراء عليهم السلام داخلون في كلمة - الله - في الشهادة، فهو بأسمائه تعالى بما هو الله الذي هو اسم للذات بلحاظ الأسماء، شهد بوحانيته لا بما هو هو، فإنه بما هو هو ليس إلا هو فلا تعين هناك ولا اسم ولا رسم؛ ولذا قلنا: إن الله اسم له تعالى بلحاظ استجماعه لصفات الجبال والجلال، وتقدم أن النبي والأئمة عليهم السلام هم الأسماء الحسنى، فهو شهد بوحانيته بأسمائه الحسنى، التي عبر عنها بـ - الله - والتي هي حقيقة محمد وآله الطاهرين، فأهل الكشف والحقيقة يرون في قوله تعالى شهد الله أن النبي والأئمة والزهراء عليهم السلام بلحاظ مقاماتهم النورانية والأسمائية له تعالى مقدمون على الكل، وأما المحجوبون عن الحقائق والأنوار يرون التقدم أولاً لله تعالى ثم للملائكة ثم لأولي العلم، فالآية بعباراتها التي هي للعوام قدم فيها الملائكة على الأنبياء وبإشارتها من جعل - الله - فاعلاً للشهادة، الذي هو اسم له تعالى بلحاظ أسمائه الحسنى، قدم فيها النبي والأئمة عليهم السلام على الكل، وتقدم قول الصادق والحسين عليهم السلام: «إن القرآن على أربعة أقسام: العبارة والإشارة واللطائف والحقائق» فالعبارة للعوام، والإشارة للخواص، واللطائف للأولياء، والحقائق للأنبياء. وهنا معارف غامضة أعرضنا عنها مخافة شغلة الجهال والله ورسوله والأئمة عليهم السلام أعلم بحقائق الأمور.

قوله عليه السلام: لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

قيل: كرّر للتأكيد والتوصيف.

أقول: لما بين الإمام عليه السلام أوصاف الإمام المزعوم بما تقدم، فربما توهم الاستقلال لهم عليه السلام بتلك المكانة العظمى من تلك الأوصاف العليا فعلم عليه السلام الزائر بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله كما شهد.. الخ. تنبيهاً إلى أن تلك المقامات إنما هي منه تعالى لهم عليه السلام ولدلالة كلمة التوحيد على انحصار الكمالات فيه تعالى، وأن ما وجد منها في غيره فإنما هو آثاره تعالى ومظاهره تعالى في أوليائه وسائر خلقه، كما حقق في محله وستجيء الإشارة إليه ولعله تقدم أيضاً.

وكيف كان: فقول الزائر بعد تلك التسليمات بما فيها من الأوصاف لهم عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله كما شهد الله.. الخ، إنما هو امتثالاً لأمره عليه السلام في الزيارة واقتداءً، بشهادة الله تعالى لنفسه وشهادة الملائكة وأولي العلم كما يظهر من كاف التشبيه، فإن التشبيه يعطي أن الزائر لا يشهد بتوحيده تعالى مستقلاً فعلاً بل ادرج نفسه تبعاً في مقام الشهادة في شهادته تعالى نفسه وشهادة الملائكة وأولي العلم، ثم إنه لما شهد بالتوحيد كذلك أشرقت أنوار التوحيد منه تعالى في قلبه، فرجع إلى نفسه حين ما شاهد سناءها وضياءها فقال من عند نفسه: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في الحقيقة أن هذا الإقرار بالتوحيد شهادة منه لله تعالى مستقلاً وأما ما قبله، فهو شهادة له تعالى تبعاً وامتثالاً، وأما توصيفه حينئذ بالعزيز الذي معناه المستفرد بالعزة والقدرة، وبالحكيم الذي معناه الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله وصفاته وحقيقته فإنما هو للتأكيد الإجمالي لما دلَّ عليه جملة الكلام السابق.

وحاصله: أنه لما أمر بالشهادة له تعالى كما شهد لنفسه امتثالاً وتبعاً للتنبيه منه على أن الكمالات مختصة به تعالى؛ لأنه الواحد في الذات والصفات والأفعال، كما هو مفاد كلمة التوحيد كما سيجيء، وكانت شهادته شهادة تبعية لا حقيقية وواقعية بنحو يليق بذاته المقدسة كما علمت؛ ولذا شبهه بشهادته تعالى بقوله: كما شهد الله لنفسه، في الحقيقة أكمل شهادته لكي يليق به تعالى بالتشبيه المستلزم للاحاقه بشهادته تعالى.

ثم إنه لما أراد أن يشهد هو له تعالى من عند نفسه، وعلم من نفسه عجزه عن الشهادة اللائقة بذاته المقدسة، وأراد تكميلها لكي يليق بذاته المقدسة، فذكر الوصفين أعني العزيز الحكيم للتكميل.

ففي الحقيقة أن شهادته السابقة قد أكملها بالتشبيه، وهذه الشهادة قد أكملها بالتوصيف، ووجهه أنه قد علمت أن العزيز معناه المتفرد بالعزة والقدرة، كما أن الحكيم معناه الذي لا يعدل عن العدل، فكأنه جعل شهادته له تعالى كاملة بهذا التوصيف الموجب لكون المشهود به الذي هو عقيب إلا هو المتفرد بالعزة والقدرة، والذي لا يعدل عن العدل، فيلزمه الإقرار بالمعبود الواقعي بما هو أحد متفرد، له الوحداية الكبرى في الواقع الذي لا يمسه نقص؛ لأنه الحكيم الذي لا يعدل عن العدل.

فعلم مما ذكر: أن هذه الشهادة ليست للتكرير، ولا بداعي التوصيف فقط، بل هي شهادة منحازة عما قبلها، حيث إن السابقة كانت تبعية وهذه من عند نفسه، كما علمت.

نعم: يمكن أن يراد منها التكرار والتوصيف معاً (أي كرر بداعي التوصيف) أي أشهد به تعالى بما هو موصوف بكذا، ويمكن أن يكون المراد من قوله: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، بيان ما شهد به الله لنفسه والملائكة وأولو العلم باللفظ المشار إليه في الذكر الحكيم، أي أن ما شهد الله لنفسه وشهد له ملائكته وأولو العلم هو قوله تعالى: ﴿لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾^(١) ويمكن أن يكون هذا التهليل اقتباساً من قوله تعالى حيث إن قوله: «أشهد أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه» الخ، تلويح إلى آية شهد الله، وحيث إنه تعالى ذيلها بقوله: ﴿لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ فتبع الإمام عليه السلام ذلك فقال: لا إله إلا هو العزيز الحكيم.

ثم إنه قد علمت معنى العزيز الحكيم إجمالاً، إلا أنه لا بأس ببيانها مفصلاً فنقول: قال الصدوق عليه السلام: العزيز معناه أنه لا يعجزه شيء، ولا يمتنع عليه شيء أرادته، فهو قاهر للأشياء، غالب غير مغلوب، وقد يقال في المثل: من عزَّزَ (أي من غلب سلب) وقوله عز وجل حكاية عن الخصمين: ﴿وعزني في الخطاب﴾^(١) (أي غلبني في مجاوبة الكلام) ومعنى ثان أنه الملك ويقال للملك: عزيز، كما قال إخوة يوسف ليوسف عليه السلام: ﴿يا أيها العزيز﴾^(٢) (والمراد يا أيها الملك). وقال: الحكيم معناه أنه عالم، والحكمة في اللغة العلم.

ومنه قوله عز وجل: ﴿يؤتي الحكمة من يشاء﴾^(٣) ومعنى ثان انه محكم، وأفعاله محكمة متقنة من الفساد، وقد حكته وأحكته لغتان وحكمة اللجام سميت بذلك؛ لأنها تمتع الدابة من الجري الشديد وهي ما أحاطت بحكك الدابة. انتهى. وقيل: هو بمعنى التكرم عن النقائص، والتنزّه عن الرذائل والأضداد والأنداد والشركاء، والذي لا يطاول ولا يحاول، والشديد في الجمع: قوله تعالى: ﴿عزيز عليه ما عنت﴾ أي شديد يغلب، إلى أن قال: والاسم العزة وهي القوة والغلبة.. الخ. وقيل في تفسير الحكمة في قوله: ﴿ومن يؤت الحكمة﴾ أي من يوفق للعلم والعمل به، فإذا هو تعالى العزيز الحكيم أي يوصف ذاته المقدسة بالوحدانية والعدل، يعني أنه العزيز الذي لا يغالبه إله آخر بما يدعي أنه إله بالزعم الفاسد، والحكيم الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله، وقد جعلت الحكمة في حديث العقل والجهل ضد الهوى قال عليه السلام: في عداد جنودهما: والحكمة وضدها الهوى، قال المحدث الكاشاني: يعني (الحكمة) الأخذ باليقينيات الحقّة في القول والعمل. أقول: أي بدون متابعة الهوى الذي هو ضده فيها.

١- سورة ص: ٢٣.

٢- يوسف: ٨٨.

٣- البقرة: ٢٦٩.

وقال الكاظم عليه السلام في حديث هاشم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقْمَانَ الْحِكْمَةَ﴾ قال العقل والفهم.

وبالجملة الحكيم إذا أطلق عليه تعالى فالمراد منه العالم المطلق الذي لا يغايا ولا ينتهي علمه ولا تكتنه حقيقته، وتجري أفعاله على مقتضى الحكمة (أي على مقتضى الصلاح والعدل) في جميع أنحاء مشيئته ولذا قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾^(١) وقد تقدم معنى الحكمة وموارد استعمالها فلا نعيد، إلا أن هنا ذكرنا معناها المناسب في إطلاقها عليه تعالى والحمد لله رب العالمين.

قوله عليه السلام: وأشهد أن محمداً عبده المنتجب ورسوله المرتضى

أقول: الكلام في شرح هذه الجمل يقع في جهات:

الجهة الأولى: أن الشهادة قد يراد منها الإقرار في الظاهر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله إلى الخلق كافة وهذا ثابت بالأدلة النقلية والعقلية، كما هو مذكور في كتب الكلام، ودلت عليه الآثار والمعجزات، ومن أحسنها دلالة عليه القرآن، الذي هو معجز مستقل في إثباته، وشاهد حاضر في مرعى المسلمين لبيانه، وهو باق يتحدى العلم في صدق دعواه صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة المقرونة بالمعجزات أيضاً.

ولعمري إن هذا من شدة وضوحه لا يحتاج إلى بيان، والحمد لله على التصديق به، وقد يراد منها الشهادة المشهودة لأصحاب الكشف والشهود خاصة من أهل اللب والعلم والمعرفة.

وحاصله: أنه بعدما نرى بالوجدان أن الخلق بأجمعهم ما خلا الأنبياء والأوصياء، كلهم في معرض الخطأ والغفلة والسهو والنسيان، والمعصية ومخالفة الحق، ونرى التعارض والتمانع والتضارب بين عقائدهم وآرائهم وأفعالهم الفاسدة

المتخذة كلها من غير الشرع، هذا مع ادعاء كل واحد منهم من أكابرهم الفهم والعقل، وأيضاً نرى بعضهم الذين تباعدوا عن الأنبياء والأوصياء، واعتقدوا في الأمور العقلية والآثار الباطنية بما عليه أهل السحر والكهانة من تأثير الكواكب والطلسمات الباطلة والأصول الوهمية، التي هي مؤثرة عندهم بالاستقلال من دون استناد إلى خالقها؛ لأنهم أنكروه.

والحاصل: هؤلاء أيضاً يكون بينهم التضارب والتعارض في جميع أمورهم، فمنهم من يستند إلى النوم، أو إلى السحر، أو إلى الكهانة، أو إلى الرياضات الباطلة، فمن كان له عقل سليم لا يمكن له الرجوع إليهم والمشي بآرائهم لمشاهدة تلك المخالفات، وأيضاً بعدما نرى حسب الأدلة العقلية التي قرروها في علم الكلام من أوصافه تعالى ومعارفه، التي اقتضتها الأدلة العقلية، وكذا من الأدلة، التي اقتضت النبوة العامة والإمامة العامة بما لها من الأوصاف، فرى أن جميع ذلك منطبق على ما جاء به الشرع من بيان رسول الله ﷺ في صفاته تعالى وصفات النبي والأوصياء والمعارف الإلهية.

والحاصل: أن من عرف الله، وعرف صفاته وأفعاله وآثار أفعاله بالأدلة العقلية، ظهر له بالضرورة أن محمداً رسول الله ﷺ خصوصاً إذا كان ممن عرف أسرار هذا الدين والمذهب الحق الجعفري بظاهره وباطنه من المعارف، التي عجزت عن مثلها الالتهاء وعقلاء العالم، وأيضاً عرف وأحاط علماً بسيرة هذا النبي وأوصيائه، وأوامره ونواهيه وآدابه وأخلاقه، وشرعه الذي عليه أهل بيته ﷺ واتباعهم حصل له القطع بأن هذه السيرة التي جاء بها هذا النبي ﷺ قد صدرت عن حكمة ربانية لا يمكن مثلها من الخلق وإن بلغ في الكمال ما بلغ، لا من جهة عقولهم ولا خيالاتهم، ولا من منامهم، ولا من يقظتهم، ولا من فطنتهم، وإن كان من أهل الفلسفة الدقيقة، أو من أهل السحر والكهانة والرياضة، ولا من ساير ما يمكن عليه الاعتقاد من غير الوحي كما لا يخفى، مضافاً إلى ما عرفت من التضارب

والتعارض بينهم، وهذا بخلاف ما جاء به النبي وأهل بيته وأوصيائه المعصومون عليهم السلام فزى أن أقوالهم يصدق بعضها بعضاً، وكذا أفعالهم تصدق أقوالهم، وجار لآخرهم كما كان لأولهم من دون معارضة وممانعة كما لا يخفى على البصير الناقد السائر في سيرهم عليهم السلام وأفعالهم، فيعلم منها أن هذا النظام التام الذي يكون جارياً على مقتضى الحكمة، لا يكون إلا عن مصلحة إلهية، ولا يكون إلا عن وحي إلهي دون ما كان في غيرهم.

وكيف كان فيظهر مما ذكر اليقين بالشهادة بأن محمداً رسول الله ﷺ من حيث العقل السليم كما لا يخفى، ثم إن هنا كلاماً وحاصله: أنه وإن كان المرئي من المعصومين من الأنبياء والأوصياء هو أن ما صدر منهم إنما هو على مقتضى الحكمة، فيكشف أنه عن وحي إلهي، إلا أنه نرى من بعض الأنبياء بعض ما يوهم الخلاف، كما في قصة يونس فإنه أتاه الوحي بأنه ينزل على قومه العذاب، فأخبر يونس عليه السلام بهلاكهم، ثم إنه كان عاقبة أمرهم أن رفع العذاب عنهم ولم يهلكوا، فقال يونس: كذبنى الوحي (بتخفيف الذال المعجمة) أي اخلفني فلا يرون وجهي، أي لا يرون حرمة بوجهي عند الله تعالى. فهذا نقض لتلك القاعدة المتخذة من سيرة الأنبياء من أنهم لا يفعلون إلا بالوحي الإلهي غير قابل التخلف.

وجوابه: أنه ثبت بالتواتر أن لله تعالى البدء (أي الإبداء) كما حقق في محله، وأنه لم يبعث الله تعالى نبياً إلا وقد أخذ عليه القول بالبدء والإقرار بولاية أمير المؤمنين عليه السلام وأن يكون في تراثهم كما صرحت بهذا الأحاديث الكثيرة.

فحينئذ نقول: إن صدور ما يوهم الخلاف من النبي كيونس عليه السلام بحسب الظاهر إنما كان لغرض صحيح في نفس الأمر وفي اللوح المحفوظ، وإن كان المرءى في الظاهر خلاف ما هو في الواقع.

وحاصله: أنه ربما يصدر من بعض الأنبياء ما يكون تركه أولى، كما كان عن آدم عليه السلام وكذا في يونس، فالله تعالى يفعل به في الظاهر ما يصلحه عن هذا، مع أنه في

الواقع يكون على وفق الحكمة الإلهية؛ ولذا يظهر بعد هذا النبي ولغيره تلك الحكمة، وحاصل قصة يونس عليه السلام أنه لما عرض عليه ولاية أمير المؤمنين عليه السلام تردّد في قبولها، كما روى ذلك عن السجادة عليه السلام فكان هذا التردد تركه أولى من مثله، ففعل الله ما فعل إصلاحاً لشانه.

فهنا مطلبان: الأول: أنه كيف تردد في الولاية، الثاني: أنه كيف فعل الله به لإصلاحه.

أما الأول: فربما يقال: إنّ ولاية أمير المؤمنين عليه السلام عبارة عن مظهريته عليه السلام لجميع الصفات الإلهية الحسنة، التي منها كظم الغيظ، وقبول الشفاعة في حق العصاة، وهذه الصفة قد تردد وتخلّف عنها يونس عليه السلام وذلك أنه لما رجع قومه عن العناد، وجعلوا العالم روبيلاً شقيقاً بينهم وبين يونس؛ ليشفع لهم عند الله، ويكظم هو غيظه عنهم، فلم يقبل يونس قول روبيل، ولم يقبل شفاعته فيهم، مع أنه من شأن الكامل الذي أكمل مصداقه أمير المؤمنين عليه السلام أن يقبل الشفاعة فبرّد شفاعته قد ردع ولاية أمير المؤمنين من هذه الحيثية، ولم يصبر معهم ومعه.

قال الله تعالى: ﴿إِذْ ذَهَبَ مَغَاضِبًا﴾ يعني لقومه، وهو معنى التردد في ولاية أمير المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿فَظَنُّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾ وهذا تقصير في حق مثله؛ لأنه نقص في المسافة إلى الدرجات العلى، ولم يكن ذلك والعياذ بالله منه ذنباً، أو تقصيراً في حق قومه بحسب الظاهر، فإنهم لمعصيتهم استحقوا العذاب، فلولم يرحمهم يونس عليه السلام لما كان ذنباً إلا أن سعة رحمته تعالى تقتضي العفو عنهم، إذا كان هناك شافع، فمع حصول الشافع كما علمت وردّه وعدم قبوله كأنه ردّ وعدم اعتناء بالنسبة إلى تلك الرحمة الواسعة كما لا يخفى.

هذا مع أنه قد اتفق مثل ذلك بل أشد منه لأمر المؤمنين عليه السلام فلم يصدر منه عليه السلام إلا العفو عنهم، أو أنه أخبر بالعفو عنهم، كل ذلك اعتياداً منه على سعة رحمته الواسعة تبارك وتعالى، فراجع أحواله عليه السلام في البحار.

ثم إن لهذا البحث من حيث شرح معنى الولاية كلاماً طويلاً لعله يجيء فيما بعد إن شاء الله.

وأما الثاني: وحاصله: أنه لما وقع من يونس عليه السلام ذلك التريديد، وكان من أمر يونس أن سأل ربه أن ينزل على قومه العذاب ليهلكهم، فأثاء الوحي أنه ينزل عليهم العذاب، مع أنه كان في علمه تعالى وفي اللوح المحفوظ أنه تعالى لم يرد هلاكهم لعلمه تعالى بأنهم يؤمنون، وأما يونس فظن أن الله تعالى يريد هلاكهم لوعده تعالى أن ينزل عليهم العذاب ولم يتوجه إلى أن العذاب الموعود هو بدون الإهلاك، بل أخذ بظاهر الوعيد؛ وذلك لأن الملك المحدث (بالكسر) قد أخفى عليه حرفاً من الوحي بأمره تعالى فغاب عنه عليه السلام وهو أنه لم يرد الله تعالى هلاكهم، ولكنه ظن أن الله تعالى يريد هلاكهم.

وهنا لما ابتلي بهذا الظن وكان من شأنه أن يدفعه عن نفسه بقبول شفاعة روبيل عليه السلام ولكنه لم يقبل ذلك فابتلاه مما بصره بحال نفسه، ونجا مما كان فيه.

وكذا ما كان من موسى عليه السلام حيث أذن الله تعالى له لاختياره من قومه رجالاً لميقاته، فوقع اختياره على شرار قومه، وإنما فعل الله تعالى هذا به؛ ليكون علمه آية لحق يريد الله إظهاره، وهو أنه تعالى بهذا أظهر الحق، ونص به على ولاية أمير المؤمنين عليه السلام وبطلان ولاية من تقدم عليه عليه السلام لدعواهم أنه تكون الولاية باختيار المسلمين، وجه الدلالة والإظهار أنه لو صح اختيار المسلمين في هذا الأمر لصح اختيار موسى عليه السلام وهو من الأنبياء أولى العزم، مع أنه لم يكن اختياره مطابقاً للحق الواقع، وشرحه أزيد من هذا موكول إلى علم الكلام.

فظهر مما ذكرنا- إن العارف بأحوال النبي صلى الله عليه وآله وأفعاله ومعارفه، وكذا ما كان من أوصيائه عليه السلام يقطع بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله من عند الله تعالى قطعاً وجدانياً عن معرفة، هذا مضافاً إلى أنه قد يقال: بأنه لو صح فرض العصمة لأحد، وتأسيس الأحكام منه بدون الوحي الخاص؛ لكان مخالفاً للضرورة، وهي أنه يلزم منه عدم احتياج

الناس إلى قبول من أرسله الله تعالى نبياً وإلى كتبهم، بل كانوا مستغنين عنهم للاكتفاء بهذا المعصوم المؤسس بدون الوحي بل بالفكر البشري، هذا مع أن العقلاء والكتلين قد صرح كثير منهم باحتياجهم إلى الأنبياء، وأنهم بعدما ثبت عندهم صحة رسالتهم قبلوها بلا تكثير منهم، كما لا يخفى على المتتبع لأحوالهم.

هذا مضافاً إلى أنه لو فرض العصمة لأحد، إلا أنه لا يكفي هذا الجواز في تأسيس الشرع بدون الوحي بمجرد العصمة؛ وذلك لأن التشريع لابد من أن يكون ممّن له الإحاطة بجميع أسرار الوجوب، وأسرار أنحاء الوجود، والعلم باستعداداتهم الذاتية.

ومن المعلوم أن مجرد العصمة لا يستلزم هذا العلم والإحاطة، إلا إذا اقترنت بالوحي الخاص من علام الغيوب، ونحن إذا راجعنا صاحب شريعتنا ﷺ ورأينا أن ما أسسه على كمال الحكمة والصواب ظاهراً وباطناً بنحو يعجز جميع عقلاء الخلق فضلاً عن غيرهم عن الوصول إليه، والإتيان بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً، علمنا أنه كان عن وحي خاص، فيكون لا محالة صاحب هذا الشرع هو رسول الله ﷺ في الظاهر وهو نبينا محمد رسول الله ﷺ. وكذا يعلم أنه رسول الله ﷺ في الباطن ممّا تقدم ممّا حاصله: أن من عرف في الجملة نمط انتظام الوجود، وارتباط بعضه لبعض على وفق المصلحة، وعرف أحوال هذا النبي ﷺ وأنه أخبر عنه تعالى بنحو صدقة العقلاء وقيل كلامه الحكماء لاقرانه بمادّل عليه من العقل والاعتبار الصحيح وعلم أيضاً أنه لم يدع أحداً يمثل ما ادّعى بحيث يُصدق في دعواه وتصدقه العقلاء فلا محالة يعلم أنه رسول الله في الباطن والواقع ونفس الأمر كما تقدم.

ولعمري إن هذا أوضح من الشمس، ومن طلب الزيادة فليراجع المطولات في هذا الموضوع. هذا كله في بيان الوجه للشهادة برسالته ﷺ.

الجهة الثانية: في تحقيق معنى لفظ محمد ﷺ والكلام فيه باعتبار كونه علماً لنبينا ﷺ يقع في مقامين:

الأول: في بيان اشتقاقه ومعناه اللغوي المعنى به في إطلاقه عليه ﷺ.

الثاني: في بيان اشتقاقه المعنوي، فنقول:

في المجمع: وأحمد اسم نبينا ﷺ في الإنجيل لحسن ثناء الله عليه في الكتب بما حمد من أفعاله.

وذكر ابن العربي: أن لله تعالى أحداً وألف اسم وللنبي ألف اسم، ومن أحسنها محمد ومحمود وأحمد والمحمد كثير الخصال المحمودة، قيل: لم يسم به أحد قبل نبينا ﷺ ألهم الله أهله أن يسموه به ومحمد ﷺ اسمه في القرآن سمي به؛ لأن الله وملائكته وجميع أنبيائه ورسله، وجميع أممهم يحمّدونه ويصلون عليه، انتهى ما أردنا نقله.

ومحمد اسم مفعول من حمّد (بالتشديد) من باب التفعيل، ومحمود اسم مفعول من الثلاثي المجرد من حمد، ولعلّ الفرق بينها أن محمداً يدلّ على أكثرية ممدوحيته كما تقدم عن ابن العربي من أن الأنبياء والأمم والملائكة والله تعالى يحمّدونه، وسيأتي في معنى الاشتقاق المعنوي الفرق بينها أيضاً.

وأما ذكره ابن العربي من أن له ﷺ ألف اسم فإنما يراد منه الاسم المعنوي كما سيجيء بيانه.

ثم إنه يستفاد من الأخبار شرافة هذا الاسم باعتبار علميته للنبي ﷺ وإن أطلق على غيره.

ففي السفينة عن الكافي عن أبي رافع، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: إذا سميتم محمداً فلا تقبحوه ولا تجهوه^(١) ولا تضربوه، بورك بيت فيه محمد ومجلس فيه محمد ورفقة فيه محمد.

وفيه، عنه، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليساً لأبي عبد الله ﷺ بالمدينة فقدني أياماً، ثم إني جئت إليه، فقال لي: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون؟ فقلت:

ولد لي غلام، فقال: بارك الله لك، فما سميته؟ قلت: سميته محمداً، فأقبل ﷺ بحذّه نحو الأرض وهو ويقول: محمد محمد محمد، حتى كاد يلصق حذّه بالأرض، ثم قال: بنفسى وبولدى وبأُمى وبأبوى، وبأهل الأرض كلهم جميعاً الفداء لرسول الله ﷺ لا تسبه ولا تضربه ولا تسيء إليه، واعلم انه ليس في الأرض دار فيها محمد إلا وهي تقدس كل يوم.

وأما المقام الثاني أعني بيان اشتقاقه المعنوي فنقول: الاسم على قسمين: اسم لفظي: وهو الأعلام والمعارف من الأعلام الشخصية والكنى والألقاب، فإنها موضوع لمعنى خاص إذا أطلق يفهم منه ذلك المعنى بالوضع ولو بالغلبة، ولا يراد من الاسم اللفظي بعد وضعه إلا المعنى الشخصي، الذي وضع له وإن كان له معنى عام قبل الوضع الخاص، نعم قد يلاحظ في الوضع تحقق معنى العام لذلك اللفظ في اللغة مع قطع النظر عن الوضع الخاص، كما إذا وضع لأحد اسم المحسن لكثرة إحسانه مثلاً وهكذا غيره.

واسم معنوي: كالقادر لمن اتصف بحقيقة القدرة، والعالم لمن اتصف بالعلم، فكون رجل قادراً وعالمًا، واطلاقهما عليه ليس باعتبار وضع القادر والعالم عليه كما في سابقه، بل باعتبار اشتغال المستعمل فيه لمبدأ هذا الاسم اللفظي، فمن كان ذا قدرة يقال له: القادر، وهكذا، ففي الحقيقة حقيقة القدرة بما هو معنى قائم بهذا الشخص اسم معنوي له؛ لذا يمكن أن ينتزع لشخص بلحاظ اشتغاله على معاني كثيرة من الأوصاف أسماء بحسبها كما لا يخفى.

إذا علمت هذا فاعلم: أن أسماء الله تعالى وأسماء النبي والأئمة عليهم السلام تكون غالباً من هذا القسم، بل إذا وضع له ﷺ مثلاً اسم كمحمد ﷺ فإنما يراد منه بلحاظ الجهة المعنوية لا الوضع الشخصي، فهذا الاسم باعتبار الاسم اللفظي له، وباعتبار الاسم المعنوي لانه يطلق عليه بلحاظ كونه ممدوحاً كثيراً كما علمت، ثم إن الأسماء المعنوية قد يكون مفادها مفاد الاسم بماله من المعنى المفرد كقولك له تعالى: يا رازق العباد،

وقد يكون مفاده بلحاظ معنى الجملة الخبرية كقولك: يا حبيب من لاحبب له.
والوجه فيه أن في الأسماء المعنوية لم يلحظ فيها اللفظ بما هو دال على الشخص
الخاص، بل يراد منه الدلالة على أمر معنوي قائم بالمستعمل فيه.

ومن المعلوم أن هذا يختلف من حيث المعنى الإفرادي والإضافي والجملي.
ومن هنا يعلم أن قول ابن العربي: إن له تعالى أحداً وألف اسم وله ﷺ ألف اسم،
إنما يراد منه الاسم المعنوي، إذ من المعلوم أنه ليس له تعالى أحد وألف اسم بالوضع،
بل المراد بيان أوصافه تعالى القائمة به، فأسمائه تعالى صفاته تعالى، كما تقدم من قول
الرضا عليه السلام من أن الاسم صفة لمسمى، وأما كون ألف اسم له ﷺ فعناه أن أوصافه
تعالى كلها جارية فيه ﷺ.

وبعبارة أخرى: أنه ﷺ مظهر لأوصافه تعالى، فالأوصاف أولاً وبالذات قائمة
به تعالى وثانياً وبالعرض ظاهرة فيه ﷺ وظهورها فيه لا ينافي قيامها به تعالى
أيضاً لما حقق في المعارف من التوحيد الصفاتي له تعالى المستلزم لكون جميع
الصفات راجعة إليه تعالى بنحو الوحدة وقائمة به تعالى، وإن كانت ظاهرة في
مظاهر الخلق، ولهذا الكلام مجال عريض موكول إلى محله.

فالألف اسم للنبي ﷺ هو عين الأسماء الثابت له تعالى بإضافة اسم آخر، إلا أنه
يكون إطلاقها عليه تعالى باعتبار اقتضاء ذاته تعالى تلك الأوصاف بنحو حقق في
علم الكلام، وأما إطلاقه عليه ﷺ باعتبار مظهريته ﷺ لها كما علمت، وأما الاسم
المخصوص به تعالى فلعلة معنى الوجوب الذاتي المختص به تعالى، أو هو الاسم الذي
استأثره لنفسه لئلا يعلم ما في نفسه ويعلم ما في أنفس غيره كما صرح به في
الأخبار.

وبعبارة أخرى: أن ذاته المقدسة حيث اتصفت بالوجوب الذاتي المفسر
بالأبدي والأزلي والذي لانهية له، ويشار بهذا إلى حقيقة لارسم لها ولا اسم ولا
يقبل الإشارة؛ ولذا فسر ذلك الاسم المستأثر لنفسه بما أثره أنه يعلم به ما في أنفس

غيره ولا يعلم ما في نفسه؛ وذلك لوجوبه وإمكان غيره، ولا يمكن إحاطة الممكن بالواجب، وهو معنى لا يعلم ما في نفسه، وهذا بخلاف الواجب فإنه لوجوبه محيط بالممكن كما صرح به في الأخبار، وهو معنى يعلم ما في أنفس غيره كما لا يخفى، والله العالم.

ثم إنه مما ذكرنا يعلم اشتقاق اسمه ﷺ واسم غيره من الأئمة عليهم السلام من اسمه تعالى بالاشتقاق المعنوي، كما أشير في الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، فلا بد أولاً من ذكرها ثم من بيان ما يوضحها فنقول:

في البحار^(١)، عن كتاب قصص الأنبياء بالإسناد إلى الصدوق إلى قوله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه، التفت يمينا العرش فإذا خمسة أشباح فقال: يا رب هل خلقت قبلي من البشر أحداً؟ قال: لا، قال ﷺ: فمن هؤلاء الذين أرى أسماءهم؟ فقال: هؤلاء خمسة من ولدك لولا هم ما خلقتك، ولا خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي، ولا السماء ولا الأرض، ولا الملائكة ولا الجن ولا الانس، هؤلاء خمسة شققت لهم أسماء من أسمائي فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا الأعلى وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا ذو الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين.

وفي حديث ابن عباس: والرابع فأنا المحسن وهذا حسن، والخامس فأنا ذو الإحسان وهذا الحسين، آليت على نفسي أنه لا يأتييني أحد وفي قلبه مثقال حبة من خردل من محبة أحدهم إلا أدخلته جنتي، وآليت بعزتي أنه لا يأتييني أحد وفي قلبه مثقال حبة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري. يا آدم هؤلاء صفوقي من خلقي بهم أنجي من أنجي وبهم أهلك من أهلك.

وفي حديث ابن عباس أيضاً صرح بهذا الاشتقاق.

وفيه^(١) عن كشف اليقين بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: والذي بعثني بالحق بشيراً ما استقر الكرسي والعرش، ولا دار الفلك، ولا قامت السموات والأرض إلا بان كتب عليها (كتب الله عليها): لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين، وأن الله تعالى لما عرج بي إلى السماء واختصني اللطف بنداؤه قال: يا محمد، قلت: لبيك ربّي وسعديك، قال: أنا المحمود وأنت محمد شققت اسمك من اسمي، وفضلتك على جميع بريتي، فأنصب أخاك عليّاً علماً لعبادي يهديهم إلى ديني.

يا محمد إني قد جعلت عليّاً أمير المؤمنين، فمن تأمر عليه لعنته، ومن خالفه عذبت، ومن أطاعه قربته، يا محمد إني جعلت عليّاً إمام المسلمين، فمن تقدم عليه أخزيت، ومن عاصه أشجبت، إن عليّاً سيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، وحجتي على الخليقة أجمعين (وحجتي على الخلق أجمعين ط ص).

فقوله في حديث أبي هريرة: فأنا المحمود وهذا محمد.. الخ، وفي حديث ابن عباس: أنا المحمود وأنت محمد، مع أن المحمود أيضاً اسم له ﷺ يشير إلى الاشتقاق المعنوي.

وحاصله: أن تحقق ما به استحقاق الحمد من أوصاف الكمال، التي مرجعها إلى الأسماء الجبالية والجلالية إنما هو في ذاته تعالى المقدسة بنحو الوجوب والحقيقة الذاتية أزلاً وأبداً، بحيث لم تكن موروثه من أحد ولا مكتسبة من شيء في ظرف عدمها أولاً، وإليه يشير قوله ﷺ في بيان حقيقته تعالى علم كله وقدرة كله ونور كله كما في توحيد الصدوق، فذاته المقدسة بلحاظ هذه الكمالات الذاتية يقتضي أن تكون محمودة بقول مطلقاً، فهكذا اللحاظ يكون محموداً بنحو الاقتضاء الذاتي وينسب إليها الحمد أولاً وبالذات.

ثم إنه قد علمت أن الاسم صفة لمسمى، فحينئذ معنى أسمائه المعنوية ﷺ هو صفاته ﷺ، وقد علمت أيضاً أنفاً أن الحقيقة المحمدية ليست إلا مظاهر لصفاته تعالى، فأَيُّ اسم معنوي وأي صفة معنوية له ﷺ يكون صفة واسماً له تعالى قد ظهرت فيه ﷺ فحينئذ نقول: كون محمد بما هو اسم له ﷺ مشتقاً من اسمه تعالى المحمود، ومعناه أن حقيقته ﷺ قد اتصفت بصفاته تعالى، وظهرت فيه ﷺ منها ما استحق به أن يكون محمداً، أي من يمدحه الله تعالى وجميع الخلائق كما تقدم، وهذه الصفات قد ظهرت فيه ﷺ منه تعالى فكأنها فرع من الأصل الذي هو فيه تعالى. ومن المعلوم أن الفرع مشتق من الأصل، فهذا اللحاظ يقال: إن اسمه ﷺ أي صفته ﷺ أي كونه محمداً ﷺ مشتق من المحمود، أي من الذات المقدسة التي تستحق هذه الصفات بالذات وبالأصل، وهكذا الكلام في اشتقاق علي من العلي الأعلى، وفي اشتقاق فاطمة من كونه تعالى فاطراً، وفي اشتقاق الحسن والحسين من كونه ذا الإحسان وقديم الإحسان، فإن أصل هذه الصفات يكون منه تعالى وفرعه واشتقاقاته تكون فيهم ﷺ كل على ما ذكر.

نعم هنا نكتة دقيقة شريفة وهي: أن حقيقة النبوية والمحمدية لما كانت مستجمعة في المظهرية لجميع صفات الجلال والجمال الربوبي اطلق عليه بقول مطلقاً أنه محمد أي يحمد الله والملائكة والأنبياء وجميع الأمم؛ وذلك لجامعيته ﷺ في الصفات التي توجب هذا الحمد من الكل، في الحقيقة جميع الاشتقاقات التي ذكرت في سائر المعصومين ﷺ من أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء وسائر الأئمة (عليهم الصلوة والسلام) ملحوظة فيه ﷺ بنحو الإجمال ويشار إليه بأنه محمد بقول مطلقاً، وأما فيهم ﷺ فحيث إن كلاً منهم ﷺ له منصب إلهي، وهو مظهريته في صفة من صفاته تعالى مختصة به على ما اقتضته الحكمة الأزلية، فلا محالة يكون لكل واحد اسم مختص به كما ذكر في الحديث السابق.

ففي البحار^(١)، عن الخصال وأمالى الصدوق وعلل الشرايع بإسناده عن يونس ابن ضبيان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لفاطمة عليها السلام تسعة أسماء عند الله عز وجل فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء.

ثم قال عليه السلام: أتدري أي شيء تفسير فاطمة؟ قلت: أخبرني ياسيدي، قال فطمت. من الشر، قال: ثم قال: لولا أن أمير المؤمنين تزوجها لما كان لها كفو على وجه الأرض آدم فمن دونه.

وفيه، عن عيون أخبار الرضا بالأسانيد الثلاثة عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني سميت ابنتي فاطمة لأن الله عز وجل فطمها وفطم من أحبها من النار. ومثله أحاديث كثيرة.

وفيه عن علل الشرايع، إلى أن قال: حدثنا عبد الله بن الحسن بن حسن قال: قال أبو الحسن عليه السلام: لم سميت فاطمة فاطمة؟ قلت: فرق بينه وبين الأسماء قال: إن ذلك لمن الأسماء، ولكن الاسم الذي سميت به أن الله تبارك وتعالى علم ما كان قبل كونه، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج في الأحياء، وأنهم يطعمون في وراثته هذا الأمر من قبله، فلما ولدت فاطمة سماها الله تبارك وتعالى فاطمة لما أخرج منها وجعل في ولدها، ففطمهم عما طعموا، فهذا سميت فاطمة؛ لأنها فطمت طمعهم، ومعنى فطمت قطعت.

وفيه عن علل الشرايع، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما ولدت فاطمة عليها السلام أوحى الله عز وجل إلى ملك فانطلق به لسان محمد صلى الله عليه وآله فسماها فاطمة.

ثم قال: إني فطمتك بالعلم وفطمتك عن الطمث، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: والله لقد فطمها الله تبارك وتعالى بالعلم، وعن الطمث بالميثاق.

وفيه عنه أيضاً، عن محمد بن المسلم الثقفي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول:
لفاطمة عليها السلام وقفة على باب جهنم، فإذا كان يوم القيمة كتب بين عيني كل رجل
مؤمن أو كافر، فيؤمر بحبّ قد كثرت ذنوبه إلى النار فتقرأ فاطمة بين عيني محبّاً،
فتقول: يا إلهي وسيدي سميتني فاطمة، وفطمت بي من تولاني وتولى ذريتي من
النار، وعدك الحق وأنت لا تخلف الميعاد، فيقول الله عز وجل: صدقت يا فاطمة إني
سميتك فاطمة، وفطمت بك من أحبّك وتولاك وأحبّ ذريتك وتولاهم من النار،
ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبي هذا إلى النار؛ لتشفعي فيه
فاشفعك، ولتبتين ملائكتي وأنبيائي ورسلي وأهل الموقف موقفك مني ومكانتك
عندي، فن قرأت بين عيني مؤمناً فخذني بيده وأدخله الجنة.

وفيه، عن مصباح الأنوار، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: إنما سميت فاطمة
بنت محمد الطاهرة لطهارتها من كلّ دنس، وطهارتها من كلّ رفس، وما رأت قط
يوماً حمرة ولا نفساً.

أقول: قوله عليها السلام: يتزوج في الأحياء، الأحياء جمع حيّ وهو قبيلة العرب الذين
يعيشون، قوله: فلما ولدت فاطمة، إلى قوله: لما أخرج منها وجعل في ولدها.
وحاصله: أنه تعالى جعلت فاطمة عنده تعالى ما بها قطع أمل الأحياء من
طمعهم في رسول الله صلى الله عليه وآله في وراثته هذا الأمر، وذلك أنه لما ولدت أخرج الله منها ما
(أي أئمة) وجعل في ولدها أي جعل ما أخرج منها في ولدها أي جعل الأئمة في
ولدها، وجعلهم الوارثين لهذا الأمر.

وكيف كان: فلما ولدت فاطمة عليها السلام انقطع طمعهم في وراثته هذا الأمر لما جعلها
في ولدها فهي عليها السلام قد قطعت وفطمت أمهم في وراثته هذا الأمر؛ فلذا سميت
فاطمة عليها السلام، ثم إن الوجه في كون اسمها مشتقاً معنوياً من اسمه تعالى هو أنه تعالى هو
الذي فطم من النار عباده، ولكن أظهر هذه الصفة فيها صرح بهذا في حديث محمد
ابن مسلم الثقفي حيث يقول الله تعالى: «إنما أمرت بعبي هذا إلى النار لتشفعي»

إلى قوله: «وليتبين ملائكتي موقفك مني» أي ليظهر أنك مظهر هذه الصفة وهو النجاة من النار، وصرح من هذا قول أبي جعفر عليه السلام: واللّه لقد فطها الله تبارك وتعالى بالعلم، ومن الطمث في الميثاق.

ومن المعلوم أن الطمث لم يكن في الميثاق، وإنما معناه أنه تعالى جعلها مظهراً لعلمه ولطهارته الذين أثرهما القطع عن الطمث، وقوله: بالعلم، أي بما منحها: الله من علمه ومعارفه الذي هو سبب لتقربها إليه تعالى المستلزم لتلك الطهارة المعنوية، كما أشير إليها في حديث مصباح الأنوار عن أبي جعفر عليه السلام.

ثم إن المحدث المجلسي (رضوان الله عليه) قال: بيان: لا يقال: المناسب على ما ذكر في وجه التسمية أن تسمى مفطومة إذ الفطم بمعنى القطع يقال: فطمت الأُم صبيها، وفطمت الرجل عن عادته وفطمت الحبل، لأننا نقول: كثيراً ما يجيء فاعل بمعنى مفعول، كقولهم: سرّ كاتم ومكان عامر، وكما قالوا في قوله تعالى: ﴿عشية راضية﴾ و﴿ماء دافق﴾ ويحتمل أن يكون ورد الفطم لازماً أيضاً.

قال الفيروزآبادي: افطم السخلة حان أن يفطم، فإذا فطمت فهي فاطم ومفطومة وفطيم، انتهى.

ويمكن أن يقال: إنها فطمت نفسها وشيعتها عن النار وعن الشرور، وفطمت نفسها عن الطمث لكون السبب في ذلك ما علم الله من محاسن أفعالها ومكارم خصالها، فالإسناد مجازي، انتهى.

أقول: وعلى هذا يفسر ما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: سميت فاطمة لانتقطاعها عن نساء زمانها فضلاً ودينياً وحسباً، وأيضاً روي: سميت فاطمة لانتقطاعها عن فواطم التسعة^(١).

هذا بحسب اللغة وتطبيق معناه اللغوي عليها عليها السلام إلا أنه قد علمت أن السرّ فيه

هو كونها ﷺ مظهراً لصفته تعالى بنحو تقدم، وأما ماورد من أنها مشتق معنى من الفاطر (كما تقدم في حديث أبي هريرة عنه صلى الله عليه وآله) وكما في البحار^(١)، عن تفسير العسكري عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال ﷺ فقال: ما هذه الأشباح يارب؟ فقال: يا آدم هذه الأشباح أفضل خلأتي وبريأتي، هذا محمد وأنا الحميد المحمود في أفعالي شققت له اسماً من اسمي، وهذا علي وأنا العلي العظيم شققت له اسماً من اسمي وهذه فاطمة وأنا فاطر السموات والأرضين، فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عما يعترهم ويشينهم، فشققت لها اسماً من اسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل شققت لهما اسماً من اسمي.

فما معنى اشتقاقها من الفاطر فأقول: في المجمع: قوله تعالى: ﴿فاطر السموات﴾ أي خالقها ومبتدعها ومخترعها من فطره يفطره (بالضم) أي خلقه.

وعن ابن عباس: كنت لا ادري ما فاطر السموات حتى أتاني اعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها، أي ابتدأت حفرها.

إذا علمت هذا فاعلم: أنه يحتمل أن يكون وأنا فاطر السموات والارضين قد ذكرت في مقام العلة لأفعاله تعالى التي منها أنه فاطم الأعداء عن الرحمة، والأولياء عما يذهبهم يعني إنما أنا فعلت ما فعلت لأنني فاطر السموات والارضين أي مبتدعها وخالقها، فلي السلطنة عليها كيف ما أشاء وكيف ما أفعّل؛ ولذا عقبه تعالى بقوله: فاطم أعدائي، فإن هذا هو الاسم الأصلي المختص به ذاتاً، وقد أظهره فيها ﷺ حيث جعلها سبباً لفظم الأعداء عن الرحمة والأولياء عن النار كما شرحت الأحاديث السابقة.

ويمكن أن يكون معنى الفاطر من الفطور وهو الانشقاق الحاصل في الشيء بالكسر والثقل ونحوهما، فحينئذ معنى كونه تعالى فاطراً أي يكون بقدرته تعالى عليها مسلطاً.

قال في الجمع: ﴿السماء منفطر به﴾ أي مثقلة بيوم القيمة اثقالاً يؤدي إلى انفطارها، وانفطرت السماء انشقت، والفتور: الصدوع والشقوق ﴿ويستفطن﴾ يتشققن... الخ.

وحينئذ يكون اشتقاق فاطمة من الفاطر بلحاظ أن الفاطر بما أن له معنى عاماً دالاً على القدرة والتأثير في الأشياء كالمساء مثلاً بحيث يجعله منشقاً، فلا محالة هو حاك عن القدرة ولا ريب في أن الفطم بمعنى القطع في مصاديقه المذكورة في الأحاديث بما علمت، إنما هو أحد مصاديق القدرة وأعماها في الموجودات خصوصاً في يوم القيامة بالنسبة إلى الأولياء والأعداء كما علمت، هذا كله في اشتقاق فاطمة عليها السلام.

وأما اسم علي عليه السلام: فقد ظهر مما ذكر كيفية اشتقاقها المعنوي من العلي الأعلى أو العلي العظيم، حيث إن أصل العلو بقول مطلق يكون له تعالى على جميع ماسواه، ويكون فرعه وظهوره واشتقاقه في علي أمير المؤمنين عليه السلام.

وإليه يشير ما تقدم من قول النبي ﷺ: وكان نوري محيطاً بالعظمة، ونور علي محيطاً بالقدرة، فعلي عليه السلام بظهور علوه تعالى فيه فهو علي من العلي الأعلى.

وأما اشتقاق الحسن والحسين عليهما السلام كما في الحديث السابق من قوله تعالى: وأنا ذو الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين وكما في هذا الحديث، وكما في بعض الأحاديث من قولهم: يا قديم الإحسان بحق الحسين فتوضيحه أنه في الجمع: والحسن تقيض القبح والجمع محاسن على غير قياس، إلى أن قال: وحسنت الشيء تحسيناً زينته.

أقول: الحسن معناه ما يساوق الجميل، وله مصاديق كثيرة كما ذكر في الآيات وغيرها فاذا عدّ باب الأفعال أو التفعيل فعنائه جعل الشيء حسناً، أو إيجاد الأمر الحسن، فالمحسن هو الذي يفعل الأمور الحسنة كما ورد في قوله تعالى: ﴿إنا نريك

من المحسنين»^(١).

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج ويعين الضعيف.

ومن المعلوم أن إيجاد الأمور الحسنة لا يكون إلا بمن له الحسن وله ملكة إيجاد الأفعال الحسنة.

وحينئذ نقول: قد علمت أن الاشتقاق المعنوي لا يلاحظ فيه قواعد اللغة والألفاظ، بل الملحوظ فيه هو المعاني الأصلية والفرعية، فقوله: أنا ذو الاحسان أي حقيقة هذه الصفة قائمة بي وهو كونه تعالى صاحب الإحسان، وواجد ما به الاحسان، من الأمر الحسن القائم به تعالى.

وقوله تعالى بعد ذلك: «وهذا الحسن» أي هذا بمن جعلته مظهراً للحسن الذي هو قائم بي، فجميع ما يكون من الحسن في الحسن عليه السلام من الصفات والأفعال والقدرة والولاية إنما هو ظهور لحسنه تعالى.

وقوله تعالى: «وأنا المحسن وهذا الحسين» فعناه بلحاظ الاشتقاق المعنوي هو أن صفة المحسنية تكون أولاً وبالذات قائمة به تعالى بالبيان المتقدم، وتكون هذه الصفة ظاهرة في الحسين عليه السلام ولذا كان نجاة الخلق به عليه السلام أكثر من غيره بحسب الظاهر، كما هو المشاهد من التوسل به بذكر المصائب وزيارته عليه السلام ولهذا الكلام شرح طويل في محله.

أقول: ومما ذكرنا يمكن أن تعرف كيفية اشتقاق أسماء ساير الائمة عليهم السلام بعد تشخيصها كما لا يخفى.

الجهة الثالثة: في معنى العبد.

أقول: قد يبحث فيه بلحاظ اللفظ، وقد يبحث فيه بلحاظ المعنى.

أما الأول: ففي المجمع: قوله تعالى: «ونحن له عابدون» أي خاضعون إذلاء من

قولهم: طريق معبد، أي مذل قد عثر الناس فيه، وقال قبل هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ يعني إِنْ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ للرحمن ولدًا فَأَنَا أَوَّلُ الْجَاهِدِينَ لما قلتُم والآتِينَ من قولهم: عبد إذا جحد وأنف.

وفيه: والعباد في الحديث والقرآن جمع عبد وهو خلاف الحر، والعبيد مثله، وله جموع كثيرة والأشهر منها أعبد وعبيد وعباد، فعناه لغة هو الخضوع والذلة وبمعنى جحد وأنف وله اشتقاق بهذا المعنى، وأما معناه الاسمي الجامد فهو خلاف الحر.

وأما الثاني: ففي معناه (أي العبادة) تعبيرات، ففي المنقول عن الشيخ أبي علي: هي غاية الخضوع والتذلل، ولذلك لا تحسن إلا لله تعالى الذي هو مولى النعم، فهو حقيق بغاية الشكر.

وقيل: العبادة بحسب الاصطلاح هي المواظبة على فعل المأمور به والفاعل عابد والجمع عباد.

وفي الجمع: قال المحقق الطوسي في الأخلاق الناصرية: قال الحكماء: عبادة الله ثلاثة أنواع:

الأول: ما يجب على الأبدان كالصلاة والصيام والسعي في المواقف الشريفة لمناجاته جلّ ذكره.

الثاني: ما يجب على النفوس كالاقتادات الصحيحة من العلم بتوحيد الله، وما يستحقه من الثناء والتمجيد والفكر فيما أفاضه الله سبحانه على العالم من وجوده وحكمته، ثم الاتساع في هذه المعارف.

الثالث: ما يجب عند مشاركات الناس في المدن وهي في المعاملات والمزارعات والمناكح وتأدية الأمانات، ونصح البعض للبعض بضروب المعاونات، وجهاد الأعداء والذب عن الحرم وحماية الحوزة - انتهى.

أقول: قال الراغب في المفردات ما ملخصه: أن العبودية: إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها؛ لأنه غاية التذلل، ولا يستحقها إلا مَنْ له غاية الأفضال وهو الله تعالى

ولهذا قال: ﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾.

والعبادة ضربان:

الضرب الأول: عبادة بالتسخير كسجود الحيوانات والنباتات والظلال قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وظلالهم بالغدو والآصال﴾^(١) فهذا سجود تسخير، وهو الدلالة الصامتة الناطقة المنتبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم.

والضرب الثاني: عبادة بالاختيار وهي لذوي النطق وهي المأمور بها في نحو قوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾^(٢).

والعبد يقال: على أربعة أضرب:

الأول: عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح بيعه وابتياعه نحو العبد بالعبد.

والثاني: عبد بالعبادة والخدمة، والناس في هذا ضربان:

عبد لله مخلصاً كقوله تعالى: ﴿وعباد الرحمن، إن عبادي، عبدنا أيوب، عبداً شكوراً﴾ ونحو ذلك.

وعبد للدنيا واعراضها وهو المعتكف على خدمتها ومراعتها قال النبي ﷺ: «تعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار».

وعلى هذا النحو يصح أن يقال: ليس كل إنسان عبداً لله، فإن العبد على هذا بمعنى العابد، لكن العبد أبلغ من العابد. والناس كلهم عباد الله، بل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وبعضها بالاختيار. انتهى.

وقال الحكميم المتأله السبزواري في شرحه الأسماء من دعاء الجوشن: فإن

العرفاء ثلثوا القسمة وقالوا: العبادة للعامة وهو التذلل لله تعالى، والعبودية للخاصة الذين صححوا النسبة إليه تعالى بصدق القصد إليه في سلوك طريقه، والعبودية، للخاصة الخاصة الذين شهدوا نفوسهم قائمة بالحق في عبوديتهم فهم يعبدونه في مقام احدية الجمع والفرق.. الخ.

وفي مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: العبودية جوهره كنهها الربوبية، فما فقد من العبودية وجد في الربوبية، وما خفي عن الربوبية أصيب في العبودية. إلى أن قال عليه السلام: وتفسير العبودية بذل الكل، وسبب ذلك منع النفس عما تهوى، وحملها على ما تكره.

إلى أن قال عليه السلام: وحروف العبد ثلاثة (ع ب د) فالعين علمه بالله، والباء بونه عن سواه، والدال دتوه من الله تعالى بلا كيف ولا حجاب الخ.

وروى الشيخ البهائي (عليه الرحمة) في الكشكول عن خط الدروس عن عنوان البصري إلى أن قال (أي الصادق عليه السلام): يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعليم، وإنما هو نور يقع على قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه، فإن أردت العلم فاطلب أولاً في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك، قلت: يا شريف، قال: قل يا أبا عبد الله، قلت: يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال: ثلاثة أشياء، أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكاً؛ لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يضعونه حيث أمرهم الله (ولا يدبر العبد لنفسه تدبيراً).

وجعل اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه، فإذا لم ير العبد لنفسه فيما خوله الله ملكاً هان عليه الإنفاق فيما أمره الله تعالى أن ينفق فيه، وإذا فوض العبد تدبير نفسه إلى مدبرها هانت عليه مصائب الدنيا، وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى ونهاه لا يتفرغ منها إلى المراء والمباهاة مع الناس، وإذا أكرم الله العبد بهذه الثلاثة هانت عليه الدنيا والبلبس والخلق، ولا يطلب الدنيا تكاثراً أو تفاخراً، ولا يطلب ما

عند الناس عزاً وعلواً، ولا يدع أيامه باطلاً، فهذا أول درجة التقى، قال الله تعالى: ﴿تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين﴾، الحديث.

وقيل: العبادة نصب العبد نفسه في مقام المملوكية لربه، وما تقدم من أن العبودية هو الخضوع فإنما هو تفسير باللازم.

وبعبارة أخرى: أن اعتبار العبودية من أحد لله تعالى، بعد طرح خصوصيات موارد استعمالها، ليس إلا أن يرى العبد نفسه مملوكة لله تعالى ملكاً، يسوغ له تعالى من حيث هو مالكة ومولاه أن يتصرف فيه كيف يشاء، وبما أراد، ويسلب عن العبد استقلال الإرادة مطلقاً، فهو سبحانه مالك كل ما يسمى شيئاً بحقيقة الملكية، فأى شيء فرض من ذوي العقول، بل ولا من غيرهم من ذوي الشعور والإرادة لا يملك من نفسه ولا من غيره شيئاً لنفسه ولا لغيره من ضرر ولا نفع ولا موت ولا حيوة ولا نشور.

وهو (أي العبد) لا يستقل بالنسبة إلى أمر في الوجود من ذات أو وصف أو فعل أبداً، اللهم إلا ما ملكه الله تعالى ذلك تمليكاً بحيث لا يبطل ملكه تعالى أيضاً، ولا ينتقل به الملك عنه تعالى إلى غيره وذلك بنحو بينه ﷺ في قوله: «بل هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما عليه أقدارهم، وهو على كل شيء قدير، وبكل شيء محيط».

أقول: وجميع هذه التفاسير يعطي أن العبادة هي الأعمال العبادية، التي تصدر من الإنسان بما هي حاكية من تحقق صفة العبودية في قلب العابد، وإلا فهو صورة محض لا أثر لها، فالإنسان إنما يكون عابداً له تعالى إذا تحقق في قلبه صفة العبودية، وهي الخضوع والانقياد، ونصب الإنسان نفسه في مقام المملوكية، وأما العبودية التي عرفت تفسيرها عن المحقق السبزواري فهو معنى مختص بالأولياء الواصلين إلى مرحلة الفناء، وشرحه موكول إلى محله.

وكيف كان فهو ﷺ عبد له تعالى بتمام معنى العبودية والعبودية المفسرة في التعابير السابقة وذلك بالعقل والنقل.

أما الأول: فإنه ﷺ بظاهره وباطنه عبد داخر لله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً إلا بالله كما هو أقر لنفسه ﷺ بذلك.

وأما الثاني: فلقوله تعالى: ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعهده ليلاً﴾^(٢)، فقد أثبت له ﷺ صفة العبودية له تعالى، وكفى به دلالة ودليلاً.

هذا وقد ثبت في محله أن صفة العبودية مقدمة على صفة الرسالة، وأنها أخص من الرسالة وأقرب؛ وذلك لأن العبودية خصوصاً في مثله ﷺ هو الاستغراق في خدمة المولى، الذي يفسر قوله ﷺ فيما تقدم من أن العبد يدل على علمه بالله تعالى، والباء على بونه من الخلق، والدال على دنوه من الخالق، فهذه الجمل هي حقيقة الاستغراق في خدمة المولى والفناء عن الخلق والنفس والدنيا كما لا يخفى.

ويدل على لزوم تقديم العبودية على الرسالة نظراً إلى أن قوام الرسالة بالعبودية ما رواه في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: إن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً، وأن الله اتخذ نبياً قبل أن يتخذه رسولاً، وأن الله اتخذ رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً، وأن الله اتخذ خليلاً قبل أن يجعله إماماً، فلما جمع له الأشياء قال: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾^(٣)، ومثله أخبار أخر.

وأما الرسالة: فهي إيصال أمر المرسل (أي الله تعالى) إلى الخلق، وهو مقام بعد مقام العبودية وواجبة حقائق النبوة والرسالة كما لا يخفى.

الجهة الرابعة في شرح قوله: المنتجب ورسوله المرتضى، أقول:

١- الفرقان: ١.

٢- الإسراء: ١.

٣- البقرة: ١٢٤.

في المجمع: النجب الفاضل من كل حيوان، وقد نجب (بالضم) ينجب نجابة: إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه، والمجمع النجباء.. إلى أن قال: وانتجبه اختاره واصطفاه، والمنتجب: المختار.

وعن القاموس: النجب محرّكة الحاء الشجر، أو قشر عروقتها، إلى أن قال: وانتجبه أخذ قشره.

أقول: ففي المقام يراد منه ﷺ عبد قد كشف الله تعالى عنه جميع الحجب بينه تعالى وبينه ﷺ حتى أوصله إلى قاب قوسين أو أدنى.

وأما قوله ﷺ: ورسوله المرتضى، إشارة إلى قوله: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ إلا من ارتضى من رسول ﴿^(١)﴾.

فعن الكافي، عن الباقر ﷺ في هذه الآية قال: وكان محمد ﷺ ممن ارتضاه. وعن الخرائج، عن الرضا ﷺ في الآية: فرسول الله عند الله مرتضى، ونحن ورثة ذلك الرسول، الحديث.

وقد يقال في وجه اتصاف العبد: بأنه المنتجب والرسول بكونه المرتضى، ويقدم الأول على الثاني؛ لأنّ الانتجاب أخصّ من الارتضاء، إذ قد يرتضى الشخص شيئاً خاصاً أو شخصاً، وإن لم يكن ذلك المرتضى خيرة الموجودين ومنتجباً بقول مطلقاً في جميع الأمور، وهذا بخلاف المنتجب فإنه مرتضى بقول مطلقاً، فكلّ منتجب مرتضى ولا عكس، ثم إنه لما كان المنتجب أخصّ، وعلمت أن العبودية أخصّ صفة للعبد الخاص وهي أقرب من الرسالة، وصف به العبد الأخص من الرسول.

هذا وقد تقدم قول أمير المؤمنين ﷺ في خطبة يوم الغدير والجمعة من قوله ﷺ: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم منه، انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس، وانتجبه آمراً وناهياً عنه، أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، إذ كان لا تدركه الأبصار، ولا

تحويه خواطر الأفكار، ولا تمثله غوامض الظنون في الأسرار.
وتقدم شرحه وهذا كاف في بيان معنى الانتجاب، وأنه أمر قبل الرسالة كما لا
يخفى، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون
أقول: تحقيق الكلام فيه يقع في أمور:

الأمر الأول: أقول: هذه الجملة اقتباس من قوله تعالى ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى...﴾^(١). ففي مرآة العقول^(٢)، عن الكافي، عن أبي الحسن الماضي ﷺ قال: سألته عن قول الله عز وجل: ﴿يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم﴾ قال: يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين ﷺ بأفواههم، قلت: ﴿والله متم نوره﴾ قال: والله متم الإمامة لقوله عز وجل: ﴿فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾ فالنور هو الإمام، قلت: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق﴾ قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه والولاية هي دين الحق، قلت: ﴿ليظهره على الدين كله﴾، قال يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم (عج) الحديث.

وعن مجمع البيان، وروى العياشي بالإسناد عن عمران بن ميثم، عن عباية أنه سمع أمير المؤمنين ﷺ يقول: هو الذي أرسل عبده بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اظهروا ذلك بعد؟ قالوا: نعم، قال: كلاً والذي نفسي بيده حتى لا يبقى قرية إلا وينادي فيها شهادة أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بكرة وعشياً.
أقول: الآية ذكرها ﷺ اقتباساً، ولذا ذكر ﷺ عبده بدل رسوله المذكور في الآية، ولعله نزلت هكذا أيضاً والله العالم.

١- التوبة: ٣٣.

٢- مرآة العقول ج ٥ ص ١٣٢.

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة بإسناده إلى أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ فقال: واللّه ما نزل تأويلها بعد، ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القاييم (عج) فإذا خرج القاييم (عج) لم يبق كافر باللّه العظيم ولا مشرك بالإمام إلّا كره خروجه، حتى لو كان كافراً أو مشركاً في بطن صخرة لقالت: يا مؤمن في بطني كافر فاكسرنى واقتله.

وعن المجمع، عن الباقر عليه السلام في هذه الآية: أن ذلك يكون عند خروج المهدي من آل محمد (صلوات الله عليهم) فلا يبق أحد إلّا أقرّ بمحمد عليه السلام. وفي خبر آخر عن العياشي قال: ليظهره الله في الرجعة.

وعن مجمع البيان أيضاً: قال المقداد بن الأسود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا يبق على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلّا أدخله الله كلمة الإسلام إما بعزّ عزيز أو بذل ذليل أما يعزّهم فيجعلهم الله من أهله فيعزوا به وأما يذلهم فيدينون به. هذه بعض الأحاديث الواردة في بيان الآية، وسيأتي شرحه في شرح قوله عليه السلام: مصدق برجعتم» إن شاء الله.

الأمر الثاني: قوله تعالى: ﴿بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾.

قد علمت أن دين الحق هي الولاية، وتقدم ما يدل على هذا، وأما الهدى فقد تقدم في شرح قوله عليه السلام: «السلام على أئمة الهدى»، بيان معنى الهداية وموارد استعمالها ممّا لا مزيد عليه، إلّا أنه قد يقال: إن الهداية قد تكون من الهادي بنحو توصل بالعناية والتوفيق والمعونة، وذلك بإلقاء النور من الهادي في المهدي حتى يشير به، ويكون ذلك مقتضياً لميل طبيعة المهدي إلى ما يريد الله منه، كما تقدم في حديث أبي خالد من قوله عليه السلام: و«هم والله ينورون قلوب المؤمنين» الحديث مرّ بتأمّله.

فحينئذ يعدى بنفسه اشعاراً بعدم توسط شيء آخر في الهداية، ولا توقفها على أمر، وقد يكون بإراءة الطريق الأقرب، ورفع الموانع المقتضية للضد، وذلك باللفظ والتوفيق من الهادي بالنسبة إلى المهدي، فحينئذ يعدى باللام إشعاراً بقرب المسافة المستفاد من اللام، وبتسهيل السير إلى المطلوب، وهذا في تلو المرتبة الأولى إذ ليس فيها الايصال إلى المطلوب، إلا أنه بلحاظ اللطف والتوفيق قد جعل الوصول إلى المطلوب ميسراً للمهدي فيصل إليه بذلك اللطف والتوفيق، وقد يكون بإراءة الطريق وتخلية السرب دون بذل اللطف والتوفيق، بل العناية بهما من الهادي تقف على ميل المهدي، فحينئذ يعدى بإلى إشعاراً ببعد المسافة المعبر عنه بتوقف اللطف على ميل العبد والله الهادي.

الأمر الثالث: لا ريب في أن الهداية بما لها من المعنى قد ظهرت منهم ﷺ إلى الخلق، إلا أن الخلق متفاوتون في قبول الهداية سواء فسرت الهدى بالولاية أو بالأعم؛ وذلك لاختلاف قبول قلوب الناس نور المعرفة والولاية فحينئذ نقول توضيحاً لذلك:

في مرآة العقول^(١)، عن الكافي، عن أحمد بن محمد مرسلًا قال: قال أبو عبد الله ﷺ: دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالماً حافظاً ذا كراماً فطناً فهماً فعلم بذلك كيف ولم وحيث، وعرف من نصحه ومن غشه، فإذا عرف ذلك عرف مجراه - وموصولة ومفصولة، وأخلص الوجدانية لله والإقرار بالطاعة، فإذا فعل ذلك كان مستدركاً لما فات ووارد أعلى ما هو صائر، وذلك كله من تأييد العقل.

وفيه^(٢)، بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله

١ - مرآة العقول ج ١ ص ٨١.

٢ - مرآة العقول ص ٢٥٢.

تعالى: ﴿فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ فقال: يا أبا خالد النور واللّه الأئمة عليهم السلام يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم ويفشاهم بها.

وفي الخصال^(١)، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عن علي عليه السلام قال: المؤمن يتقلب في خمسة من النور، مدخله نور ومخرجه نور وعلمه نور وكلامه نور، ومنظره يوم القيمة إلى النور.

وفيه^(٢)، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: أربع من كن فيه كان في نور الله الأعظم، من كانت عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ومن إذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن إذا أصاب خيراً قال: الحمد لله رب العالمين، ومن إذا أصاب خطيئة قال: استغفر الله واتوب إليه. أقول: إذا علمت هذا فاعلم: أن أهل الإيمان طائفتان:

الطائفة الأولى: من وقف على عتبة الصورة، ولم يفتح له باب في قلبه إلى عالم المعنى والمملوكات فلا يعلم إلا ظاهراً من الحيوة الدنيا، وظاهراً من الأمور الدينية، فهو من أهل التقليد، فيكون مشربه من عالم المعاملات الدينية، فلا سبيل له إلى عالم العقل والأمور العقلانية والروحانية.

وكيف كان فهو محبوس في قيد الصورة، وهؤلاء على مراتب قد تقدمت الإشارة إليهم في أوائل الشرح، وغاية ما يكون العامل منهم ما أشارت إليه الآية المباركة: ﴿وآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَر سَيئًا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم﴾^(٣) وهؤلاء موكل أمرهم إلى القيمة فإما ممن

١- الخصال ص ٢٦٢.

٢- الخصال ص ٢٠٣.

٣- التوبة: ١٠٢.

خفت موازينه، وإما بمن ثقلت على حسب ما يكتب من أفعالهم الملكان.
 الطائفة الثانية: هم السائرون والمسافرون روحاً وقلباً من عالم الصور إلى
 عالم المعنى، ومن مضيق المحسوسات إلى متسع المعقولات هؤلاء أيضاً قسمان:
 الأول: من يسير بقدمي الشرع والعقل على طريق الآخرة والجنان فهو إما
 يعبد الله خوفاً من النار أو يعبد طمعاً في الجنة كما تقدمت الإشارة إليه، فهم
 سائرون إليه تعالى، وفي سبيل مرضاته إلا بنحو يكون مآله إلى دفع المضار عن
 نفسه وجلب المنافع إليه مطلقاً خصوصاً في الآخرة.

الثاني: من يسير بجناحي العرفان والعشق والمحبة في فضاء عالم الحقيقة إلى
 عالم الربوبية ومعدن الإلهية متوجهاً بشرائش قلبه وسرّه إلى حضرة مولاه، غير
 ملتفت إلى ما سواه.

فحينئذ الأقسام بحسب النوع ثلاثة:

القسم الأول: الواقفون المحجوبون، وهؤلاء لا نتكلم في حالهم، وإن كان قد
 تقدم في أوائل الشرح بعض الكلام فيهم، وإنما المهم بيان القسمين الآخرين، ثم إن
 الأحاديث المذكورة تشير إلى القسم الأول منها ويلوح إلى الثاني، وهناك أحاديث
 أخر وردت في حال القسم الثاني، وسنذكر بعضها إن شاء الله تعالى.

فقوله ﷺ: دعامة الإنسان.. الخ، يشير إلى حال القسم الأول وتوضيحه: أن
 دعامة الشيء هو أصله الذي ينشأ منه فروع أحواله، وشعب أوصافه وكماله،
 ودعامة الإنسان العقل الذي ينشأ سائر صفاته الحسنة، والأحوال والملكات
 والقوى والاستعدادات كالفتنة والفهم والحفظ والعلم وغيرها، كما أن أضدادها
 تنشأ من ضد العقل الذي هو الجهل، كل هذا مما أشار إليه ﷺ بقوله: دعامة الإنسان
 العقل.. الخ.

وأوضح ﷺ ذلك ببيان آثاره ولوازمه ويكونه مكملاً للإنسان، ودليلاً وحجة
 له أو عليه ومبصراً له على صيغة الفاعل على بناء الأفعال أو التفعيل، أي جاعله

بصيراً وموجباً لبصيرته، أو بكسر الميم وفتح الصاد اسم آلة أي ما به بصيرته، أو بفتح الميم والصاد اسم مكان أي ما فيه بصيرته وعلمه.
وحاصله: أنه موجب لرؤيته للأشياء كما هي، ويكون مفتاحاً لأبواب العلم والرحمة.

وأما قوله ﷺ: «فإذا كان تأييد عقله من النور.. الخ» فتوضيحه موقوف على بيان أمر وهو: أن العقل الذي هو حجة الله تعالى الباطنة بينه وبين خلقه، فإنما يكون شأنه الكشف كالسراج، وقد تقدم قول الصادق عليه السلام: العقل كالسراج وسط البيت، فشأن العقل هو الإراءة وهو خلق روحاني دقيق لطيف، شأنه إراءة الأمور الملكوتية والإلهية، فهو بنفسه يكشف عما يتعلق به، فإن كان في الأمور المادية الدينية، فيظهر لصاحبه حقيقتها، وإن كان من الأمور الإلهية، فيظهر له تلك الأمور الإلهية.

وبعبارة أخرى: أنه لا بدّ من منظر ومرءى للعقل؛ لكي يعطي كشفاً لصاحبه عن ذلك، فحينئذ قوله ﷺ: «فإذا كان تأييد عقله من النور» يشير إلى أن المنظر له إذا كان من النور، أي أعانه النور بأن أراه الموارد العالية من الأمور الإلهية من حقائق الأسماء الحسنى والمعارف الربوبية ونحوها، وأعمل صاحب العقل العقل في تلك الموارد النورانية التي أراها النور، فلا محالة يتقوى العقل ويترقى إلى الكمالات. وبعبارة أخرى: أن الروح الإنساني يطير بجناح العقل والمعرفة فسيّره العقل ولكن العقل إنما يسيره إذا كان مويّداً بالنور بالنحو المذكور، فيستمد العقل من النور ثم يمدّ بما عند الروح في السير إلى الدرجات العالية.

وليُعلم أيضاً: أن هذا النور من الملكوت الأعلى، وليس هو نوراً من الأنوار المحسوسة الكائنة في عالم الظلمات، بل الكائن فيها هو العقل الذي هو أيضاً يعبر عنه بالنور، إلّا أن هذا النور نور ظاهر في عالم الدنيا، وذلك نور من سنخ الملكوت الأعلى، نعم هو (أي هذا النور) من سنخ النور العقلي إذ الشيء (أي العقل مثلاً) لا

يتقوى ولا يستكمل ولا يتغذى إلا بما هو من سنخ ذاته ونوعه.

ثم إن المراد من النور الملوكوتي الذي شأنه هو ظهور الأشياء عند الحس والعقل هو المعرفة الإلهية، التي عرفت أنها لا تكون إلا بإذن الله، وليس للبشر فيها صنع، ويطلق على أرواح الأئمة عليهم السلام لما علمت سابقاً من أن ذواتهم المقدسة إنما هي حقيقة الأسماء الحسنى، وهم حقيقة معارف الله تعالى، وقد يطلق على رحمة الله تعالى الشاملة لعباده كل بحسبه، وحينئذ يطلق أيضاً على ما يلقبه الله تعالى في قلوب العارفين من صفاء وجلالة به يظهر عليهم حقائق الحكم ودقائق الأمور، وقد يطلق النور على الربّ تبارك وتعالى؛ لأنه نور الأنوار، ومنه يظهر جميع الأشياء في الوجود العيني.

ثم أفاد عليه السلام بعدما بين أن تأييد العقل الإنساني ليس إلا بما هو من جنس العلم والمعرفة وسائرهما بأن العقل المؤيد بنور البصيرة العلمية، أعني العلم بالله واليوم الآخر، مما يهتدي به الإنسان إلى سلوك السبيل إلى الله، ويتمكن من الخلاص عن الجحيم والنجاة من العذاب الأليم الذي منشأه البعد عن عالم الرحمة والرضوان والاحتجاب عن الحق بالهوى إلى عالم الغضب والنيران، وبين عليه السلام أن الإنسان يعلم ذلك ويهتدي تلك الهدايات الإلهية بسبب ذلك النور، الذي أيد عقله به وعلم به كيفية السلوك إلى الآخرة، ويعلم علّة ذلك السلوك.

وبذلك تحصل له الداعي للخروج من النقص إلى الكمال، ومن الهبوط والدنو السفلي إلى الشرف والعلو، ومن الشقاوة إلى السعادة، ومن الظلمات إلى النور، ويعلم أيضاً جهة الآخرة ومنازلها وصراطها المستقيم، ويعلم أيضاً الأئمة الهداة من أئمة الضلال، والمعلم الناصح من المغوى الغاشي، فإذا عرف هذه الأمور معرفة صحيحة وعلماً يقينياً عرف مجراه ومسلكه المستقيم هو إلى سمته أو معدول عنه أو موصول لمطلوبه الذي يقصده أو مفصول عنه.

كل ذلك بينه عليه السلام بقوله: فعلم بذلك كيف، أي كيفية السلوك والوصول إلى

الدرجات والحقائق (ولم) أي عرف العلة التي بها هبط إلى هذا المنزل الأدنى الذي وقع فيه (وحيث) أي يعلم مواضع الأمور فيضعها فيها كالإمامة يضعها في أهل بيت الرسالة، والنصيحة عند من يقبلها، والحكمة فيمن هو أهل لها، أو عرف الكيفية والعلة لنفسه من جهة أنه من أي مرتبة وأي عالم أتى إلى هذا العالم، الذي هو فيه اليوم، وإلى أي مقام ومصير يرجع من هذا العالم.

وكيف كان أنه يعلم حينئذ أحوال المبدأ والمعاد وما فيهما والنظر إليها وفيها حق النظر والاعتبار، وهذا كما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال كما في النهج: رحم الله أمراً أعدّ لنفسه واستعدّ لرمسه وعلم من أين وفي أين وإلى أين.

فقوله عليه السلام: من أين، إشارة إلى معرفة المبدأ تعالى وملأته ورسله.

وقوله: في أين، إشارة إلى معرفة النفس، وكيفية كونها في هذه النشأة، ومعرفة عبوديتها وافتقارها، وكيفية سلوكها منهج النجاة وصراط الآخرة.

وقوله: إلى أين، إشارة إلى العلم بأحوال المعاد، ومنازلها من القبر والبرزخ والصراط والميزان والكتاب والحساب والعرض والجنة والنار.

والحاصل: أن معرفة ذلك كله إنما هو بتأييد العقل من النور (أي نور المعرفة) والبصيرة، إذ بذلك النور يخرج ذاته من النقص والقصور، ويسعى إلى الله بقدمي الإيمان والعبودية، ويطير بجناحي العلم والعمل إلى فضاء عالم القرب والشهود.

قوله عليه السلام: فإذا عرف ذلك (أي إذا علم العاقل المؤيد بالنور) هذه الأمور، وعلم طريق الخير والشر، وسبيلي النجاة والهلاك، وما مبدأ طريق الخير والنجاة، وما غايته وما الوقوع في ستمته، وما العدول عنه، وما الموصل إليه، وما المنقطع عنه بنحو مرّ بيانه، فلا بدّ لهذا الشخص أن يخلص لله بالوحدانية باطناً وقلباً من غير شائبة رياء أو غرض، ويقرّ له تعالى بالطاعة والالتقياد بالعبودية ظاهراً وبدناً، فيكون بسرّه وعلنه ونفسه وبدنه وقلبه وقالبه منخرطاً في سلك خدمة مولاه وعبادته عارفاً بحقه، مستغرقاً في بحر طاعته طالباً معرضاً عما سواه.

فإذا نزل هذه المنزلة، وتلافي ما فرط، والتزم بالخضوع والخشوع، وكان وارداً على الموت والبعث وما بعدهما بقلب سليم وسرٍّ صحيح، ونفس خاشعة لله تعالى، صابرة على بلائه، شاكرة لنعمائه، وعقل عارف به عاشق مشتاق لحضرتة، طالب لما عنده تعالى من النعم المقيم، الذي لا زوال له ولا اضمحلال، ومن السرور الدائم والحضور في الجنان والروح والريحان والرحمة والرضوان، فإذا وصل إلى هذه المعارف والألطف الإلهية علم بحقيقة ما هو فيه الآن، وعرف حقيقة الدنيا والعلة التي بها هبط إلى آخر ما مرّ.

ثم إنه قد علمت أن النور الذي به التأييد للعقل هو أرواح الأئمة عليهم السلام وأنوارهم وله أشار في حديث أبي خالد من قوله عليه السلام: النور واللّه الأئمة عليهم السلام، وقوله: وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب اللّه نورهم عمّن يشاء، فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها، فلا محالة لا بدّ من تحصيل هذا النور منهم بالتوسل بهم والتضرع لديهم، وقد تقدم قول الصادق عليه السلام في حديث مفضل عن الاختصاص: أجمل الأمر ما استأهل خلق من اللّه النظر إليه إلّا بالعبودية لنا (أي إلّا بالخضوع لنا وبالانقياد والتسليم لنا كالعبد في قبال مولاه) فإذا منحوه هذا النور يصل إلى ما ذكرناه آنفاً.

وإليه يشير أيضاً ما تقدم عن الخصال، عن علي: «المؤمن يتقلب في خمسة أنوار» الحديث، فإنه حينئذ يصير تمام شؤونه منوراً بنور المعرفة، فلا محالة يكون مخرجه ومدخله وعلمه وكلامه ومنظره نوراً، فهذا الشخص قد جلا قلبه فهو شاهد الأمور الربوبية، وتحصل له قابلية أن يكون من القسم الثالث المشار إليه سابقاً، هذا كلّ بعض الكلام في حال القسم الأول من الطائفتين.

وأما القسم الثاني: أعني بهم من يسير بجناحي العرفان والعشق والمحبة في فضاء عالم الحقيقة إلى عالم الربوبية إلى آخر ما تقدم، فهؤلاء قد أشر إليهم في الأحاديث نذكر بعضها، ثم نعقبها بما لا بدّ منه في شرحها من الكلام فنقول:

في البحار^(١)، عن إرشاد القلوب، وروى عن المفضل بن صالح قال: قال لي مولاي الصادق عليه السلام يا مفضل إن لله تعالى عبداً عاملوه بخالص من سرّه، فقابلهم بخالص من برّه، فهم الذين تمرّ صحفهم يوم القيمة فارغاً، فإذا وقفوا بين يديه ملأ هالم من سرّ ما أسروا إليه، فقلت: وكيف ذلك يا مولاي؟ فقال: أجلبهم أن تطلع الحفظة على ما بينه وبينهم.

فقوله عليه السلام: عاملوه بخالص من سرّه، أي بنيت خالصة لا يشوبها غيره تعالى؛ وذلك لخلو قلوبهم عن غيره.

ففي البحار^(٢)، وعن سفيان بن عيينة قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ قال: «السليم الذي يلتقي ربّه، وليس فيه أحد سواه» وقال: «كُلُّ قَلْبٍ فِيهِ شَكٌّ أَوْ شَرَكٌ فَهُوَ سَاقِطٌ». وإنما أرادوا الزهد في الدنيا؛ لتفرغ قلوبهم للآخرة، فهؤلاء قد سلمت قلوبهم عن غيره تعالى، فليس فيها إلا الله، ولا ريب في أن قلباً ليس فيه غير الله تكون معاملته مع الله بخالص من سرّه.

ويؤيده ما في مصباح الشريعة، قال الصادق عليه السلام: «صاحب النية الصادقة صاحب القلب السليم» لأن سلامة القلب من هواجس المذكورات تخلص النية لله في الأمور كلها قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ إلا من أتى الله بقلب سليم.

أو المراد من قوله عليه السلام: «عاملوه بخالص من سرّه» أن قلوبهم قد انعقدت على معرفته تعالى، ولا ريب في أنها من أخصّ الأمور وأسرّها، فلا يفتن لها أحد حتى الملائكة.

١- البحار ج ٧٠ ص ٢٥٢.

٢- البحار ج ٧٠ ص ٥٩.

ففي الكافي^(١)، قال رسول الله ﷺ.. إلى أن قال: «وما يضر النبي ﷺ في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين» الحديث.

ومن المعلوم أن ما يضره ﷺ هو غاية معرفته تعالى ويظهر من قوله: أفضل، أن هذه المعرفة المضرة تعادل اجتهاد المجتهدين بل أفضله.

وكيف كان فهؤلاء مبتهجون بمعرفتهم له تعالى، ويكون جميع معاملاتهم على ما تقتضيه تلك المعرفة كما لا يخفى.

وفي البحار^(٢)، عن كتاب الكفاية بإسناده عن يونس بن ضبيان، وكذا في تفسير البرهان في قوله تعالى: ﴿قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ قال: دخلت على الصادق ﷺ.. إلى أن قال: ثم قال ﷺ: إن أولي الأبواب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حبّ الله، فإن حبّ الله إذا ورثه القلب واستضاء به أسرع إليه اللطف، فإذا نزل، منزلة اللطف صار من أهل الفوائد، فإذا صار من أهل الفوائد تكلم بالحكمة (فإذا تكلم بالحكمة) صار صاحب فطنة، فإذا نزل منزلة الفطنة عمل في القدرة، فإذا عمل في القدرة عرف الأطباق السبعة، فإذا بلغ هذه المنزلة صار يتقلب في فكره بلطف وحكمة وبيان، فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبتة في خالقه، فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى فعان ربّه في قلبه. الحديث.

وفي البحار وتفسير الصافي واللفظ للثاني.. وعن الصادق ﷺ أنه سُئل عنها، فقال: الظالم يحوم حول نفسه، والمقتصد يحوم حول قلبه، والسابق يحوم حول ربّه عز وجل. قوله سُئل عنها أي عن قوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب﴾ الآية.

ثم إن شرح هذين الحديثين مفصل موكول إلى محله، إلّا أن قوله ﷺ: فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى، وعان ربّه في قلبه، يشير إلى حال هذه الطائفة والجمل السابقة تشير إلى مراتب سيرهم الموصل لهم إلى هذه الدرجة الرفيعة، وحال

١- الكافي ج ١ ص ٤٠٣.

٢- البحار ج ٣٦ ص ٤٠٣.

هؤلاء هو ما أشار إليه في حديث الصادق عليه السلام من قوله عليه السلام: والسابق يحوم حول ربه عز وجل، وذلك لأنه لا يكون في قلبه سواه، فلا توجه منه إلى غيره تعالى، وهذه نعمة ليست فوقها نعمة كما روى عن الصادق عليه السلام: ما أنعم الله على عبد أجل من أن لا يكون في قلبه مع الله غيره».

والغرض من بيان هذه الأحاديث الإشارة إلى حال الطائفة الثانية، وأنهم كيف اهتدوا بالعقل المؤيد بالنور الذي هو الأئمة عليهم السلام ومنه يعلم أن جميع الهدايات تكون منهم عليهم السلام فالهدى الذي جاء به الرسول الذي هو الولاية كما تقدم هو هداهم، ونورهم الذي به ينورون قلوب المؤمنين من شيعتهم، وقد تقدم أن لهم الولاية التكوينية في التصرف في عالم الوجود بإذنه تعالى، وأن أرواحهم هو حقيقة القرآن وحقيقة الأسماء الحسنى، وأنهم أقرب الخلق إليه تعالى، فلا محالة لا تكون هداية بجميع مراتبها لأحد إلا وهي منهم عليهم السلام.

ثم إن لازم العرفان والمعرفة به تعالى هو المحبة والعشق إليه تعالى، وهذه المحبة والعشق من فروعها وهما يحصلان من الفكر كما أشار إليه في حديث يونس بن ضبيان عن الصادق عليه السلام بقوله عليه السلام فيه: «وجعل شهوته ومحبه في خالقه»، يشير إلى وصوله إلى مقام المحبة الحقيقية المختصة به تعالى فقط، وقوله عليه السلام: «وعاين ربه في قلبه»، يشير إلى المعرفة الحقيقية كما لا يخفى.

وسيجيء لهذا الكلام مزيد توضيح قريباً إن شاء الله تعالى.

قوله عليه السلام: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون

أقول: الكلام هنا يقع في مقامين: الأول: في بيان الشهادة بولايتهم وإمامتهم. والثاني: في بيان كونهم عليهم السلام راشدين مهديين.

المقام الأول: وأما الكلام في كونهم أئمة فقد تقدم، إلا أن الكلام هنا في مقام الشهادة لهم بذلك فنقول:

قوله ﷺ: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون، في مقام بيان الشهاده الثالثه بعد الشهادتين وهذا مسلم شرعاً.

وبعبارة أخرى: أن الشهاده بولايتهم وإمامتهم لابد من أن تكون بعد الشهادتين أما عقيدة فهي واجبه بجميع الأدلة التي دلّت على كونهم ﷺ أوصياء النبي ﷺ كما تقدم في قوله ﷺ: «وأوصياء نبي الله» وأما الإقرار اللساني فهو مستحب.

وبعبارة أخرى: أنه تستحب الشهاده الثالثه عند الإقرار بالشهادتين مطلقاً خصوصاً في الأذان والإقامة، نعم فيها لا بعنوان الجزئية لهما بل بالعنوان الاستحبابي النفسي، فيكون من قبيل مستحب في واجب، أو مستحب على الاختلاف في الأذان والإقامة.

وكيف كان فالنصريح بالنبوة له ﷺ يستلزم التصريح بإمامتهم، فمن شهد بالرسالة يشهد بالإمامه، وهذا كان أمراً معلوماً من صدر الإسلام، نعم غيره المبطلون، ويدل على هذا ما نقل عن الشيخ سعد بن إبراهيم الأردبيلي من علماء العامه في كتاب الأربعين له بإسناده الى المقداد بن الأسود الكندي قال: كنت مع رسول الله ﷺ وهو متعلق بأستار الكعبة ويقول: «اللهم أعضدني، واشدد أزمري، واشرح صدري، وارفع ذكري».

فزل جبرئيل ﷺ وقال له: اقرأ: «ألم نشرح لك صدرك * ووضعنا عنك وزرك * الذي أنقض ظهرك * ورفعنا لك ذكرك * (بعلي صهرك)» فقرأها النبي على ابن مسعود فألحقها في تأليفه وأسقطها عثمان، فيعلم منه ان المعاندين فرقوا بين النبي والوصي مع انه تعالى قد قرنها معاً في هذه القراءة.

ونحن نذكر أحاديث أخر تدلّ على الاستحباب مطلقاً، ثم نقبه بالدليل العقلي والذوق العرفاني الدال على لزومها، وأنها كالشهاده برسالته ﷺ فنقول:

في البحار^(١)، عن الاحتجاج عن القاسم بن معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هؤلاء يروون حديثاً في معراجهم أنه لما أسري برسول الله رأى على العرش (لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق) فقال: سبحان الله غيروا كل شيء حتى هذا! قلت: نعم، قال: ان الله عز وجل لما خلق العرش، كتب على قوائمه (لا إله إلا الله محمد رسول الله علي أمير المؤمنين).

أقول: ثم عدّ عليه بهذا النحو أموراً من الماء والكرسي واللوح، وإسرافيل وجبرائيل، والسموات والأرضين والجبال والشمس والقمر.

فقال عليه السلام: كتب في جميع هذه مثل ما كتب على العرش، إلى أن قال عليه السلام: فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين ولي الله.

وفي كتاب القطرة^(٢) للسيد العلامة السيد أحمد المستنبط، رواية نقلها عن فقه المجلسي عليه السلام ما هذا اللفظ: ويستحب أن يزداد في التشهد ما نقله أبو بصير عن الصادق عليه السلام وهو: بسم الله وبالله والحمد لله، وخير الأسماء كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة، وأشهد أن ربّي نعم الربّ وأن محمداً نعم الرسول وأن علياً نعم الوصي ونعم الإمام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته.

أقول: وهذه الرواية صريحة في استحباب الشهادة الثالثة في التشهد كما لا يخفى. وفيه أي البحار عن الخصال والأمال، عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على باب الجنة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله، قبل أن تخلق السموات والأرض بألفي عام.

وفيه عن أمالي ابن الشيخ بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لما

١- البحار ج ٢٧ ص ١.

٢- كتاب القطرة ص ٢٢١.

عرج بي إلى السماء، رأيت على باب الجنة مكتوباً: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي حبيب الله، الحسن والحسين صفوة الله، فاطمه أمة الله على باغضهم لعنة الله.

وفيه عن كتاب اليقين في إمرة أمير المؤمنين، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: والذي بعثني بالحق بشيراً ما استقر الكرسي ولا العرش، ولا دار الفلك، ولا قامت السموات والأرض إلا بأن كتب الله عليها: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين).

وفي حديث آخر عن الروضة: مكتوب على أوراق الجنة: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب ولي الله، الحسن والحسين صفوة الله).

وفيه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ... إلى أن قال: فرفع رأسه (أي آدم عليه السلام) فإذا مكتوب على العرش: لا إله إلا الله محمد نبي الرحمة وعلي مقيم الحجة، من عرف حق علي زكي وطاب، ومن أنكر حقه لعن وخاب، أقسمت بعزتي أن أدخل الجنة من أطاعه وإن عصاني، وأقسمت بعزتي أن أدخل النار من عصاه وإن اطاعني.

أقول: قوله تعالى: «من أطاعه» أي أقر بولايته وإمرته (وإن عصاني) أي ولم يؤد التكاليف، وقوله تعالى: (من عصاه) أي أنكر ولايته (وإن اطاعني) أي وإن عمل بالتكليف.

وفيه عن الصدوق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مسطور بخط جليل حول العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي أمير المؤمنين.

وفيه عن الصدوق، عنه عليه السلام: أنه مكتوب على أبواب السماء وحجب النور وأركان العرش: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، نقلت هذا الحديث بالمعنى.

أقول: ومثل هذه كثيرة في متفرقات أبواب الولاية، ثم إنه يقع الكلام في هذه

الأحاديث في أمور:

الأول: أنه يستفاد منها أن هذه الشهادة مقرونة بالشهادتين، وهو يعطي أن ولايته وإمرته في عدل وحدانيته تعالى ورسالته ﷺ وأنه لابد من الإقرار بها بعد الإقرار بالشهادتين كما في الحديث الأول.

ولعمري إنه لا شك في هذا بإجماع من المسلمين من أنهم ﷺ هم الذين يقتدى بهم في كل شيء؛ لاتفاق الألسن والقلوب على أنهم ﷺ لا يساويهم من سواهم في العلم والعمل والكرم والشجاعة والتقوى والزهد، والتجافي عن دار الغرور، والإقبال على الله سبحانه، والقيام بأوامره، والانهاء عن نواهيه، والإخلاص والصدق، وما تقدم من شؤون الولاية التي أثبتتها لهم الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية ﷺ.

هذا مع أنهم ﷺ منزهون عن النقائص وذمامم الأفعال، لما سيأتي قريباً من أن عصمتهم نقيض ذلك أي كونهم مزهين عنها.

هذا وقد ثبت بالوجدان لكل أحد أنهم ﷺ في الرتبة المحسنة المحمودة من كل أمر حسن محمود عند الله تعالى وعند جميع الخلق، بحيث لا يدانيهم أحد، ولا تحوم حولهم حائمة الأفكار، ولا تدرك أدنى مقامهم النظائر والأبصار، فحينئذ لا محالة يجب على كل أحد بالفطرة الذاتية والعقلية، والوجدان المنزه عن شوائب العصبية، وبما جبله الله عليه من التوحيد أن يرضى بهم ﷺ أئمة، بل نرى نحن بالوجدان أنه لا يرد هذا أحد من الخلق، إلا عدوهم حسداً وعناداً.

وحينئذ نقول: الذي يحكم العقل السليم، وما أمر به النبي الكريم، ومانطق به القرآن العظيم مما لا يستقصي بأغواء البيان من التصريح والتبيين، والتلويح والتعيين، والإشارة والعبارة كما لا يخفى على ذوي الفكر والدين السليم، بالتسليم لهم والرد إليهم والاعتداء بهم، والقبول منهم والأخذ عنهم فيما علم وفيما لا يعلم، هذا وقد تقدم من قول الصادق ﷺ: إنما امروا بمعرفتنا والتسليم لنا والرد إلينا فيما اختلفوا،

وهذا أمر لا ستره عليه، وهو ثابت في الدنيا وفي الملأ الأعلى كما علمت من الأحاديث السابقة.

نعم: يقع الكلام في أنه ما معنى كتابة هذه الشهادة على تلك الأمور من العرش والكرسي والجنة وأوراقها وغيرها من المذكورات؟ فنقول: لا ريب في أنه لا يكون في عالم الوجود إلا ذاته المقدسة جلّت عظمتها وصفاته وأفعاله ولا ريب في أن الموجودات إنما هي مظاهر صفاته وأفعاله، فجميع المظاهر من الصفات والأفعال تدل على ذاته المقدسة، وتدل على أنها من آثارها في الوجود وعالم الخلق، وتدل على أن المؤثر فيها (أي الصفات والأفعال) هو الواحد الاحد: وهذا هو المراد من قوله ﷺ كما تقدم من أنه تعالى أجرى توحيده في الخلق، وهذا التوحيد هو التوحيد الصفاتي والأفعالي المذكور في كلماتهم، ودركه هو الوصول إليه (أي إلى التوحيد الصفاتي والأفعالي).

وبعبارة أخرى: أن جميع الموجودات مظاهر صفاته وأسمائه تعالى، والاسم والصفة تدلّ على المسمى دلالة اللفظ على المعنى، هذا وقد علمت أن حقيقة ذواتهم المقدسة هي أسماؤه الحسنی وصفاته العليا جلّت آلاؤه.

وبعبارة ثالثة: أن جميع الموجودات له جهتان:

الجهة الخلقية: وهي الحدود التي يعبر عنها بالماهية ويفسر بالجنس والفصل بلحاظ الآثار الخاصة والعامة كما لا يخفى.

والجهة الخالقية: التي يليها الربّ، والتي هي قائمة به تعالى وإليه يشير قوله ﷺ: يا مَنْ كُلُّ شيء موجود به، يا مَنْ كُلُّ شيء قائم به، فكل شيء قائم وموجود به تعالى، فالجهة التي بها قوامها منه تعالى هو الجهة الخالقي. قال الله تعالى ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾^(١) فقله تعالى: ﴿الْقَيُّومُ﴾ يشير إلى هذه الأمور.

إذا علمت هذا فقد ظهر لك: أن جميع الموجودات من العرش والكرسي، والمياه

والجبال، والملائكة، والشمس والقمر بل وكل شيء مما ذكر في تلك الأحاديث، وما لم يذكر بالتفصيل بل أشير إليه بالإجمال فهو مظاهر أسمائه وأفعاله، وكلها تدل عليه، وحيث إن ذواتهم المقدسة هي حقيقة الأسماء كما علمت مراراً، فلا محالة تكون تلك الموجودات مظاهر تلك الذوات المقدسة، فباعتبار دلالتها على التوحيد دلالة تكوينية يقال: انه كتب عليها لا إله إلا الله، ضرورة أن الكتابة هو الثبوت والثبت في كل شيء بحسبه، فإذا كان التوحيد جارياً فيها بأن خلقها الله تعالى هكذا (أي دالة على التوحيد) فهي تدل عليه، كما يدل اللفظ على المعنى، بل هذه الدلالة آكد من دلالة اللفظ لطرواح احتمال الخلاف والاشتباه والاحتمال فيه، وهذا بخلاف الدلالة التكوينية الإلهية كما لا يخفى.

وحيث إن حقيقة النبي ﷺ هو حقيقة النبوة والرسالة، وهو حقيقة تجلي الاسم الأعظم، كما أشير إليه في الأدعية، وهو التجلي الجامع المتضمن لجميع التجليات الإلهية، بحيث يندرج فيها جميع مظاهر الولاية الإلهية التي ثبتت لأمر المؤمنين ﷺ ولذا كانت الشهادة بالولاية عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها فرعها وتلك أصلها وهذا تفصيلها وتلك إجمالها.

ومن المعلوم أن جميع الموجودات تكون متفرعة من هذا التجلي الأعظم، فلا محالة كل موجود بما هو فرع عن هذا الأصل يدل على أصله، وعلى أنه إنما ألبس خلع الوجود بماله من الآثار من هذا الأصل الشريف والعنصر العفيف (أعني الحقيقة المحمدية) التي هو التجلي الأعظم بنحو ما ذكر من الداله في سابقه، فلا محالة كل موجود ثبت فيه وكتب عليه محمد رسول الله ﷺ.

وحيث إن باطن النبوة كما علمت مراراً هو الولاية، التي هي أولاً وبالذات للنبي الأعظم، ثم هي للولي أمير المؤمنين والأئمة ﷺ وعلمت أن الولاية التي هي مقام تفصيل النبوة والرسالة تشريعاً وتكويناً هو مقام ومنصب إلهي واقع في حدّ الوجوب والإمكان، بمعنى أن كل ممكن يتقبل بلسان استعداد الفيوضات من المبدأ

الأعلى بواسطة حقيقة الولاية التي يحملها فيه ﷺ وتفصيلها بهم ﷺ فحينئذ لا بحالة كل موجود بما هو أيضاً فرع من هذا الأصل الواسطي الحقيقي (أعني الولاية التي هي حقيقة الأئمة ﷺ يدل على هذا الأصل الأصيل بنحو تقدم في سابقه، وإنما ذكر أمير المؤمنين ﷺ لأنه ﷺ رمز للكل، ولدليل الاشتراك لهم في هذا المعنى كما تقدم: أن ما يجري لأولهم يجري لآخرهم، فراجع.

وإليه يشير أيضاً قوله ﷺ: الحسن والحسين صفوة الله، فإن الصفوة، بماها من المعنى المتقدم ذكره، هو عنوان لمن له تلك المقامات المولوية كما لا يخفى.

- وأما ما في بعض الأحاديث من قوله: فاطمة ﷺ أمة الله، فحاصله: أن الأمة في النسوة كالعبد الحقيقي في الرجال، فكما أن العبودية الكاملة، التي هي حقيقة العبد الحقيقي هي أعلى مقام، وأعلى من صفة الرسالة؛ لذا قدمت عليها كما تقدم، فكذلك صفة الأمية هي حقيقة العبودية، وبما أنها (صلوات الله عليها) مظهر وحيد للعظمة، ومظهر الاسم الخفي الإلهي الذي تسري منه الأطراف الخفية الإلهية فهي ﷺ في جميع شؤونها مخفية ولذا قيل في حقها: المجهولة قدرها، وذلك لخفائها عن الأفهام والبصائر.

ولهذه الجهة عبر عنها ﷺ بالأمة مضافة إلى الله تعالى، وصفة الأمة لله تعالى عنوان لمقامها الذي هو تلو مقام الولاية، غاية الأمر عبر عنها بالأمة لله تعالى، رزقنا الله تعالى معرفتها.

فعنى كتابتها عليها هو أن حقيقتها ﷺ بما هي أمة لله تعالى ظاهرة في الجنة لأهلها، وأنها متصفة بحقيقة العبودية التي هي منشأ جميع المقامات كما تقدم، إلا أنه لعصمتها عبر عنها بالأمة كما لا يخفى، والله العالم بحقائق الأمور.

المقام الثاني (أعني معنى كونهم الراشدين) فنقول: الرشد هو الهدى، وعن القاموس: الرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه.

وفي تفسير نور الثقلين، عن مجمع البيان: روي عن أبي عبد الله ﷺ أنه قال:

«وليؤمنوا بي، أي وليتحققوا أنني قادر على إعطائهم ما سألوا لعلمهم يرشدون (أي لعلمهم يصيبون الحق ويهتدون إليه).

ففي هذا الحديث فسر الرشد بإصابة الحق والاهتداء إليه، ولاريب في أنهم عليه السلام هم المصيبون للحق، والمهتدون إليه، والمتصلبون فيه كما هو المشاهد منهم عليه السلام في أفعالهم وأقوالهم عليه السلام، وحينئذ فالرشد هو كمال روحي (أي كشف للواقع لديه) أثره درك الحق وتمييزه عن الباطل والمشي عليه بنحو الجزم.

هذا وقد روى العامة عنه عليه السلام أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فإن صح الحديث فالمراد به هم عليه السلام كما رووا، فيكون هذا الحديث مفاده مفاد ما صح عنه عليه السلام عند الفريقين من قوله عليه السلام: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ومفاد قوله عليه السلام: مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنه هوى.

ولعل قوله عليه السلام: الأئمة الراشدون، يشير إلى أن المروي عنه عليه السلام عند العامة لا يراد منهم إلا هم عليه السلام كما لا يخفى.

هذا وإن كونهم راشدين أي مهتدين، وأيضاً هم مهديون كما ذكر بعيد هذا، فكونهم مهتدين فباعتبار استقامة ذواتهم المقدسة وقوابلهم المطهرة كما أُشير إليه في حقه عليه السلام وفي حقهم عليه السلام (بدليل الاشتراك) في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾^(١) ولَوْحٍ إِلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾^(٢) كما لا يخفى على ذوي البصائر.

وأيضاً بالنسبة إلى أولياء الله أُشير إلى هذه القابلية في قول الصادق عليه السلام كما في توحيد الصدوق: ووضع عنهم ثقل العمل بحقيقة ما هم عليه.

والحاصل: أنه بعدما جاءت من الله تعالى الهداية لكل بحسبه ومنزلته، فمن

١ - القلم : ٤.

٢ - الأنعام : ١٢٤.

اهتدى بها فهو المهتدي، والناس في ذلك متفاوتون في قبول الهداية؛ لتفاوت ذواتهم في الطهارة الروحية كما وكيفاً إلا الأئمة عليهم السلام فإنهم عليهم السلام بقول مطلق هم الراشدون أي المهتدون والمصيبون للحق والمهتدون إليه بحيث قبلوا بقوابلهم جميع مراتب الاهتداء كما لا يخفى على أحد.

وأما كونهم مهديين، أي الذين هداهم الله تعالى باعتبار عظيم فضله وجزيل نعمه عليهم، حتى وفّقهم لكل ما يحب ويرضى بما أمدهم من نوره، فالاهتداء من اقتضاء طهارة قوابلهم عليهم السلام والهداية من مدد النور منه تعالى لهم كما أُشير إليه في أوائل الشرح في تفسير قوله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾.

فهم عليهم السلام مهديون بذلك النور وتوضيحه: أنه قد تقدم أن حقيقتهم عليهم السلام النور المنزل عليه عليه السلام، وعلمت سابقاً أن ولايتهم وشؤونها إنما هي لأرواحهم النورانية فحينئذ نقول: إنهم عليهم السلام بذلك النور الذي اخترعه الله تعالى من نور عظمتهم كانوا موجودين، وهذا النور ليس غيرهم كما أنهم عليهم السلام ليسوا غيره، وهذا النور لعلّه هو الحقيقة التي أُشير بها إلى جميع الأسماء الحسنى الإلهية، فهم عليهم السلام متقون بذلك النور، وهم مشاهدون به جلاله وجماله تعالى الظاهرين لهم عليهم السلام في مقام القرب ساعة بعد ساعة جلاً وجمالاً جديداً.

فهم عليهم السلام بهذا النور المفسر بهذا المعنى قد علموا طريق محبته تعالى ومحبته، وقد وضع عنهم عليهم السلام ثقل العمل واعطوا عليهم السلام قوة العمل كل ذلك بحقيقة أنهم ليسوا إلا ذلك النور؛ ولذا أُطلق عليهم النور في القرآن كما علمت، وهذا النور حيث علمت سابقاً أن طرفه متصل بذاته المقدسة جلّ وعلا وطرفه الآخر متصل بقلب الإمام، وهذا النور يظهر به دائماً جماله وجلاله الذين هما ملاك كونه تعالى محبوباً لهم عليهم السلام بنحو الأتم الأكمل، فبهذا الظهور النوراني أحبوه بتمام المحبة وأطاعوه، بحيث وضع عنهم ثقل العمل، وعرفوا منه تعالى ما عرفوا مما ليس لأحد غيرهم فيه شركة ولا نصيب كما لا يخفى.

ولما كان هذا النور من نور عظمتته تعالى ومتصلاً به تعالى كما ورد: أن نور المؤمن لأشد اتصالاً بنور الله من شعاع الشمس بها، ومنفصلاً عنه تعالى كانفصال شعاع الشمس منها كما صرح به في الأخبار، فلا محالة يكون ذلك النور الذي هو حقيقتهم ﷺ ممكناً قائماً به تعالى، فهو تعالى حافظ لذلك النور، فهو تعالى حافظ لهم ﷺ ولطاعتهم، فهم ﷺ اطاعوه بقوته تعالى (أي بحفظه تعالى) بنحو ما علمت، ولذلك وضع عنهم ثقل العمل فهم ليسوا إلا حقيقة قبولهم ﷺ ذلك النور، وإنما قبلوه لفضله وتفضله وعنايته لهم ﷺ.

والحاصل: أنهم بكيونيته كائنين فهم حينئذ مهتدون مهديون، فتدبر فيما ذكرنا تهتدي إلى معرفتهم راشداً إن شاء الله تعالى.

قوله ﷺ: المعصومون

ففي المجمع: ويسمى النكاح عصمة لأنها (أي العصمة) لغة: المنع.. إلى أن قال: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ أي يمنعك منهم فلا يقدرون عليك، وعصمة الله للعبد: منعه من المعصية وعصمة الله من المكروه من باب ضرب: حفظه ووقاه.

وفي البحار عن معاني الأخبار، بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن الحسين ﷺ قال: الإمام من لا يكون إلا معصوماً، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف بها فلذلك لا يكون إلا منصوفاً، فقيل له: يابن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيمة، والإمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى الإمام؛ وذلك قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتي هي أقوم﴾.

وفيه، عنه، عن الحسين الاشقر قال: قلت لهشام بن الحكم: ما معنى قولكم: إن الإمام لا يكون إلا معصوماً؟ قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن ذلك، فقال المعصوم هو الممتنع بالله من جميع محارم الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: ﴿ومن يعتصم بالله

فقد هدى إلى صراط مستقيم».

وفيه، عن إكمال الدين، عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون.

وفيه، عن العلل، ورواه أيضاً الصدوق في الخصال بإسناده عن سليم بن قيس قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إنما الطاعة لله عز وجل ولرسوله ولولاه الأمر، وإنما أمر بطاعة أولي الأمر؛ لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرهم بمعصيته.

وفيه، عن الاختصاص، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: إن الله اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً، واتخذة نبياً قبل أن يتخذه رسولاً، واتخذة رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً، وإن الله اتخذ إبراهيم خليلاً قبل أن يتخذه إماماً، فلما جمع له الأشياء وقبض يده قال له: ﴿إني جاعلك للناس إماماً﴾ فمن عظمها في عين إبراهيم: ﴿قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾.

قال المجلسي عليه السلام: قوله: وقبض يده، من كلام الراوي، والضميران المستتر والبارز راجعان إلى الباقر عليه السلام أي قال عليه السلام: فلما جمع له هذه الأشياء قبض يده، أي ضم أصابعه إلى كفّه؛ لبيان اجتماع تلك الخمسة له (أي العبودية والنبوة والرسالة والخلة والإمامة) وهذا شائع في أمثال هذه المقامات.

وفيه، عن الخصال: قوله عز وجل: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾ عني به أن الإمامة لا تصلح لمن قد عبد صنماً أو وثناً، أو أشرك بالله طرفة عين، وإن أسلم بعد ذلك.. الخ.

وفيه عن الاختصاص، عنهم عليه السلام.. إلى أن قال: فقال الله تبارك وتعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾. من عبد صنماً أو وثناً أو مثلاً لا يكون إماماً.

وعن بصائر الدرجات بإسناده عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا مفضل إن الله تبارك وتعالى جعل للنبي ﷺ خمسة أرواح: روح الحياة، فيه دب، ودرج، وروح القوة فيه نهض وجاهد، وروح الشهوة فيه أكل وشرب وأتى النساء من

حلال. وروح الايمان فيه أمر وعدل، وروح القدس فيه حمل النبوة، فإذا قبض النبي انتقل روح القدس فصار في الإمام، وروح القدس لا ينাম ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو، والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهب، وروح القدس ثابت يرى به ما في شرق الأرض وغربها وبرّها وبحرها، قلت: جعلت فداك يتناول الإمام ما ببغداد بيده؟ قال: نعم وما دون العرش.

ومثل هذا الخبر كثير.

وفيه عن الكافي ومَنْ لا يحضره الفقيه (واللفظ للثاني) بإسناده عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله ﷺ عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر، ثم صلى الفجر، وأسأه في صلاته فسلم في الركعتين، ثم وصف ما قال ذو الشمالين، وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة؛ لئلا يعير الرجل المسلم إذا هو نام عن صلاته أو سها فيها فقال: قد أصاب ذلك رسول الله ﷺ.

أقول: قوله: ثم وصف ما قاله: ذو الشمالين، الظاهر أنه من كلام سعيد الأعرج أي وصف الصادق عليه السلام ما قاله: ذو الشمالين، من سؤاله عنه عليه السلام: أقصرت أم نسيت كما في كثير من الأخبار، والأخبار في هذا الباب كثيرة جداً. وأما معنى العصمة فقد عرفت أنها لغة المنع.

قيل: وفي اصطلاح أهل العدل لطف يمنع المكلف من ترك شيء من الواجبات، وفعل شيء من المحرمات، يفعله الله تعالى به غير مانع بسبب القدرة على ترك الواجبات وفعل المحرمات، وإلا لم يستحق مدحاً ولا ثواباً، بل لم يكن مكلفاً كما سيأتي بيانه.

هذا وقد تقدم قوله عليه السلام: هو المعتصم بحبل الله، وقوله عليه السلام: هو الممتنع بالله من جميع المحارم، في تفسير العصمة فيكون حاصلها: أن الإمام عليه السلام يكون في حصنه تعالى الذي هو حقيقة القرآن، وهو عليه السلام بهذه الحقيقة معتصم بحبل الله، ولا يكون

حصنه تعالى غير النور الذي أُشير إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾.

ففي البحار^(١)، عن كنز الفوائد في تفسير الثعلبي قال: قال جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: قوله عز وجل: ﴿طَهْ﴾ أي طهارة أهل البيت (صلوات الله عليهم) من الرِّجْسِ، ثم قرأ: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾.

فهم عليه السلام دائماً مطهرون من موجبات النقص والمعاصي بتطهير الله تعالى إياهم، وبمصاحبة الروح المفسر بالنور الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل كما تقدم معهم.

والحاصل: أن نفوسهم المطهرة البشرية وإن كانت كسائر النفوس البشرية لها اقتضاء الخلاف (العياذ بالله) إلا أنها لما كانت مشاهدة لأنوار جماله تعالى ولصحبتهم للنور الإلهي الذي هو حقيقة ارواحهم النورية، التي هي عند ربها دائماً كما علمت، فلا محالة تكون نفوسهم معتصمة بالله تعالى وممتنعة به، فهم معصومون به تعالى وتطهيره تعالى إياهم، فلا تصدر عنهم معصية بما لها من المعاني الآتية.

كيف والله تعالى عاصمهم لموتهم عليه السلام في قبضته تعالى، وهو تعالى قد أيدهم بروح منه (أي الذي علمته آنفاً) واصطفاهم لسرّه ولنفسه وهم عليه السلام أيضاً لم يفعلوا ولن يفعلوا شيئاً إلا بأمر الله كما حكى الله تعالى عنهم بقوله: ﴿عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون^(٢) وتقدم أن قلوبهم أوعية لمشية الله، وأنهم لا يشاؤون إلا ما شاء الله، كل ذلك يدل على عصمتهم، وعلى أنهم معصومون به تعالى كما لا يخفى.

فظهر أن العصمة عبارة عن قوة الفعل، واستمداده من ذلك النور الإلهي من

١- البحار ج ٣٥ ص ٢٠٥.

٢- الأنبياء: ٢٦- ٢٧.

حيث لا يغلب مع كونهم عليه السلام قادرين على المعاصي حسب نفوسهم البشرية، وليس معنى العصمة أن الله تعالى يجبره على ترك المعصية، بل يفعل به أظافاً يترك المعصية باختياره مع قدرته عليها، وتلك الأظاف تكون قوة العقل وكال الذكاء والظفنة، وصفاء النفس وكال الاعتناء لطاعة الله تعالى كل ذلك لمصاحبة ذلك النور وما دلت عليه آية التطهير.

وإلى هذه الأظاف أشار الصادق عليه السلام فيما رواه في البحار^(١)، عن محمد بن نعمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل لم يكن إلى أنفسنا، ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنا كبعض الناس، ولكن نحن الذين قال الله عز وجل لنا: ﴿ادعوني استجب لكم﴾.

فهم عليهم السلام في حفظه تعالى وكنفه وعصمته مع كونهم عليهم السلام قادرين على المعاصي، -ولو لم يكونوا قادرين على المعاصي؛ لكانوا غير مكلفين واللازم باطل فالملزوم مثله، والنبي أولى من كلف حيث قال تعالى: ﴿فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين﴾ بل قيل: إنهم لو لم يكونوا قادرين على المعصية؛ لكانوا أدنى مرتبة من صلحاء المؤمنين القادرين على المعاصي التاركين لها.

هذا بحسب الأدلة النقلية من الآيات والأحاديث، مضافاً إلى أن البراهين العقلية تدل عليه وهي على وجوه:

منها: أنه لو لم يكن النبي أو الإمام معصوماً لانتفى الوثوق بقوله ووعدده ووعيدده، فلا يطاع فيكون تنصيبه عبثاً.

ومنها: أنه لو كان يخطئ لاحتاج إلى من يسدده ويمنعه عن خطئه فإما أن يكون من يسدده معصوماً فثبت المطلوب وهو لزوم العصمة فيه، أو غير معصوم فتسلسل وهو باطل.

ومنها: أنه يقبح من الحكيم أن يكلف الناس باتباع من يجوز عليه الخطأ.
ومنها: أنه يجب صدقه لأنه لو كذب والحال أن الله تعالى أمرنا بطاعته؛ لوجب علينا أن نطيعه في الكذب وهو محال.
ومنها: أنه لو عصى لأقيمت عليه الحدود، ووجب إنكار الرعية عليه فيسقط محله عن القلوب.

ومنها: أن القلوب تشمئز ممن تصدر عنه المعصية في الأمور العرفية، فكيف في الأمور الدينية، فلا محالة تعرض عنه النفوس فتعطل أحكام الشريعة وهو كما ترى.
فهذه جملة من الأدلة العقلية المركبة من القضايا العقلية أو النقلية، بقي شيء وهو أن عصمة الإمام هل تكون عن المعاصي الكبيرة، أو الأعم منها ومن الصغيرة، أو الأعم منها ومن ترك الأولى، أو الأعم منها ومن سائر الأمور المرجوحة من الزلات القلبية ونحوها؟ فنقول:

قال المجلسي (رضوان الله عليه): تبين، وحاصله ملخصاً: أن الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم) من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمداً أو خطأ أو نسياناً قبل النبوة والإمامة وبعدهما، بل من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله سبحانه، ولم يخالف فيه إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد (قدس الله روحيهما) فجوزا الاسماء من الله تعالى، لا السهو الذي يكون من الشيطان وخلافهما لا يضر بالإجماع لكونهما معلومي النسب.

وأما السهو في غير ما يتعلق بالواجبات والمحرمات كالمباحات والمكروهات فظاهر أكثر أصحابنا أيضاً بالإجماع على عدم صدوره عنهم، يدل عليه مضافاً إلى أنه سبب لتنفير الخلق منهم، قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ * إن هو إلا وحي يوحى ﴿^(١) وقوله: ﴿إن اتبع إلا ما يوحى إلي﴾^(٢) ولما ورد بنحو العموم من التأسي

١- النجم: ٣- ٤.

٢- الأنعام: ٥٠.

بأفعالهم وأفعالهم. وما ورد عن الرضا عليه السلام في وصف الإمام عليه السلام: فهو معصوم مؤيد موفق مسدد. قد أُن من الخطأ والزلل والعتار، وغيره من الأحاديث الدالة على هذا. وقد تقدم بعضها، ومن أراد الاطلاع كاملاً فليراجع البحار^(١) فحاصله: أنه قد يقال: إن معنى إسهائه تعالى إياه عليه السلام في قضية خارجية لمصلحة، وهي ما ذكرها الصادق عليه السلام من أنه رحمة لهذه الأمة، كما تقدم في حديث سعيد الأعرج لا ينافي عصمته عليه السلام بعدما كان الإسهاء لبيان أحد الأحكام والتكاليف الإلهية، وكذا نومه عليه السلام عن الصلاة، وإليه أشير ما في رسالة المفيد عليه السلام والسيد النقيب المرتضى عليه السلام من قوله: فصل: ولسنا نكر أن يغلب النوم على الأنبياء عليه السلام في أوقات الصلاة، حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك، وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص؛ لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النوم، ولأنَّ النائم لا عيب عليه، وليس كذلك السهو؛ لأنه نقص عن الكمال في الإنسان، وهو عيب يختص به من اعتراه، إلى آخر كلامه عليه السلام.

وهذه العبارة كما ترى قد فصل بين النوم والسهو فحينئذ نقول ما به التخلص عن أصل الشبهة في نومه وسهوه عليه السلام وحاصله: أن المستفاد من حديث المفضل عن الصادق عليه السلام المتقدم عن البصائر من: أن النبي والإمام لهما روح القدس، وهو كما وصفه عليه السلام: وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو والأربعة الأرواح تنام وتلهو وتغفل وتسهُو، الحديث.

إن النبي والإمام لهما حالتان:

الحالة الأولى: الحالة التي بها تتم أمور معاشهم البشرية المترتبة على تلك الأرواح الأربعة غير روح القدس، وتلك الأرواح تعرضها ما ذكر من النوم واللهو والغفلة والسهو.

الحالة الثانية: الحالة التي بها يتم أمر الرسالة والإمامة والولاية، ثم إنهم عليه السلام

إذا كانوا في مقام التصدي لأمر الرسالة والإمامة، وبيان أمر التبليغ من الأحكام والمعارف والإخبار الإلهي فلا ريب في أنهم ﷺ في تلك الحالة لا يعرض لهم النوم واللهو والغفلة والسهو لقوله ﷺ: وروح القدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهو ولا يسهو، ولأن ما ذكر من الأدلة العقلية المتقدمة والشرعية من أنهم ﷺ يعتصمون بحبل الله تعالى كما تقدم انما تجرى في هذه الحالة.

فلو سها النبي أو الوصي في حالة بيان الأحكام وغيرها، يتنفر الإنسان منه ويسقط كلامه عن الحجية إلى آخر ما ذكرنا من الوجوه العقلية، وهذا بخلاف الحالة الأولى.

ومن المعلوم أن لهم إعمال هذه الحالة، والمشي فيها كسائر البشر وبما تعرض لهم حينئذ تلك الأمور فيها ولا تضر هذه بالحالة الثانية، إلا أنه ربما يقال من أن هذا ينافي ما ورد من عموم ما دلّ على التأسي بأفعالهم وأقوالهم، وهي كما ترى عام يشمل الحالة الأولى فكيف التوفيق بينهما؟

ولكن فيه أن هذا صحيح لولا ظهور جهة الصدور لأفعالهم، وإلا فلو علم أن فعلهم هذا الفعل الخاص مثلاً مبني على إعمال السهو أو غلبة النوم فحينئذ يكون كالمستثنى من ذلك العموم فلا يقتدى بهم حينئذ كما لا يخفى.

والحاصل: أن عموم ما دلّ على لزوم التأسي بأفعالهم يكون متبعاً، إلا إذا علم من فعل خاص صادر منهم ﷺ أنه خارج عن ذلك العموم، فلا يتبع حينئذ إلا في قضية مثله، فتدبر تعرف.

والحاصل: أنهم ﷺ في الحالة الأولى انما يتبع حالهم فيما لا يعلم أنه مبني على إعمال تلك العوارض وإلا فلا، والله العالم بحقائق الأمور.

هذا وقد علمت قبلاً أنهم ﷺ بلحاظ كون قلوبهم أوعية لمشيته تعالى، فلا محالة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فضلاً عن صدور المعصية منهم ﷺ كيف وهم ﷺ بلحاظ عصمة الله تعالى إياهم ميتون في قبضة قدرته تعالى. فإين

من هذه الأرواح المقدسة والمتعبدة بهذه الكيفية من العصمة، وإليه يشير قوله ﷺ فيما تقدم: إن الله عز وجل لم يكلنا إلى أنفسنا، الحديث.

بقي هنا شيء، في البحار^(١)، تذييب: أعلم أن الإمامية (رضي الله عنهم) اتفقوا على عصمة الأئمة ﷺ من الذنوب صغيرها وكبيرها، فلا يقع منهم ذنب أصلاً لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه، ولم يخالف فيه (أي في الإسهاء) إلا الصدوق محمد بن بابويه وشيخه ابن الوليد (وقد تقدم قولهما) إلى أن قال: فأما ما يوهم خلاف ذلك من الأخبار والأدعية فهي مأولة بوجوه .

أقول: المراد من الأخبار ما تقدم من سهو النبي ﷺ ونومه عن الصلوة وقد تقدم بيانه وجوابه.

وفيه^(٢)، عن كتابي الحسين بن سعيد الجوهري عن حبيب الخشعي قال: سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متاباً، قال الحسين ابن سعيد: لا خلاف بين علمائنا في أنهم ﷺ معصومون عن كل قبيح مطلقاً وأنهم ﷺ يسمون ترك المندوب ذنباً وسيئة بالنسبة إلى كمالهم ﷺ. انتهى.

أقول: وأما الوجوه التي ذكرها المجلسي فحاصلها ملخصاً: أنهم ﷺ يسمون ترك المستحب وفعل المكروه بل المباح ذنباً بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالهم، وذلك لا انحطاط ذلك عن سائر أحوالهم المتعالية كما لا يخفى، وهو كما ترى إذ لا يمكن المصير إلى أنهم ﷺ يفعلون المكروه أو يتركون المستحب، فتدبر، أو أنهم لما أمروا بنزولهم إلى مقام التبليغ إلى الخلق فلا محالة ينصرفون عن مقام القرب، فإذا رجعوا إليه تعالى وجدوا لأنفسهم الطاهرة تقصيراً بالنسبة لعظمته تعالى يتضرعون بذلك، ويعبرون عن حال التبليغ المستلزم للانصراف عن مقام القرب بالذنب والمعصية.

١- البحار ج ٢٥ ص ٢٠٩.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٢٠٧.

ولكن فيه أنه قد تقدم أنهم ﷺ لا يفارقون حالاتهم الربوبية وإن كانوا في مقام التبليغ، كيف وقد كانوا مأمورين بذلك، وأن ظهور عبوديتهم عن هذه الحالات التبليغية، أو أن كمالاتهم ومقاماتهم لا ريب في أنها تفضل منه تعالى إياهم، فإذا نظروا إلى أنفسهم فرأوها أنها لولا توفيقه تعالى لها لكانت مذنبه، ولولا هدايته تعالى لكانت مخطئة، فبلحاظ عجز أنفسهم لولا توفيقه يعبرون عنها أنها مسيئة ومخطئة، فتدبر، أو أنهم لما كانوا دائماً في الترقى كما تقدم فلا محالة يرون الحالة السابقة قصوراً أو تقصيراً فتابوا منها، ولعلّه إليه يشير قوله ﷺ: «وإني لأستغفر الله في كل يوم سبعين مرة».

أو أنهم ﷺ لما كانوا في غاية المعرفة لمعبودهم كما تقدم، فلا محالة يرون أن ما أتوا به من العبادات وإن كانت عن جدّ وجهد تام يكون عن قصور وتقصير عن أن يليق بجناب ربهم؛ ولذا عدوا طاعاتهم لقصورها هكذا معصية، ومن ذاق من كأس المحبة جرعة شائقة لا يأبى عن قبول هذا الوجه، بل الوجه السابق كما لا يخفى.

أقول: وفي البحار^(١)، في باب عصمتهم ﷺ ولزوم عصمة الإمام ﷺ عن كشف الغمة ما حاصله: أنه ﷺ بعدما نقل الدعاء عن أبي الحسن موسى ﷺ من قوله ﷺ في سجدة الشكر: «ربّ عصيتك بلساني، ولو شئت وعزتك لأخرستني، وعصيتك ببصري ولو شئت وعزتك لأكهمتني، وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني، وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لكنتني، وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لاعممتني، وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لجذمتني، وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها عليّ ولم يكن هذا جزاءك مني، الدعاء.

إنه اجتمع مع السيد النقيب رضي الدين أبي الحسن علي بن موسى بن طاووس فسأله ذلك، فأجاب: بانه ﷺ كان ليعلم الناس، إنه ﷺ لم يرضه لأنه كان ﷺ

يقوله . في السحر، وليس عنده من يعلمه، ثم إنه ﷺ حسب أن من كرامات موسى بن جعفر عليه السلام أن أهم الجواب بما حاصله: أن النبي والأئمة عليهم السلام تكون أوقاتهم مشغولة بالله تعالى، وقلوبهم مملوءة به، وخواطرهم متعلقة بالملا الأعلى، وهم أبداً بالمراقبة، ومتوجهون إليه ومقبلون بكلهم إليه، فتى انخطوا عن تلك المرتبة العالية والمنزلة الرفيعة إلى الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح، وغيره من المباحات عدّوه ذنباً واعتقدوه خطيئة واستغفروا منه.

ثم ذكره ﷺ ما يوضح ذلك وما يقربه إلى الأذهان من الأمثلة.

أقول: هذا صحيح إلا أنه لا يلائم ما ورد من التعبيرات الصعبة، والعبارات الصريحة في صدور أنواع المعاصي التي يستحق صاحبها أشدّ العذاب، كما في دعاء أبي حمزة وغيره كما لا يخفى، هذا مضافاً إلى أنه قد تقدم: أن الأئمة عليهم السلام هم مقام العندية لدى الله تعالى، فهم عليهم السلام دائماً مواجهون لذلك المقام، ولا يغفلون عنه حين نزولهم إلى الرخص والتبليغ والإرشاد.

ثم إنهم كيف يعدّون الاشتغال بالمأكل والمشرب والتفرغ إلى النكاح ذنباً وخطيئة عظيمة، مع أنها كانت عن تكليف منه تعالى، وكانت وظيفة لهم لا بدّ لهم من العمل بها؟ كيف وقد كان ظهور عبوديتهم لربهم في هذه الحالات، التي كانت بينهم وبين الخلق ففيها ظهر صبرهم ورضاهم بقضائه وقدره، والتسليم لأمره، هذه الحالات منهم مستمرة حتى في حال المأكل والمشرب والمنكح كما لا يخفى؟ فتدبر. هذا والذي ينبغي أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال وجوه:

الاول: في تفسير نور الثقلين^(١)، عن عمر بن يزيد بياع السابري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله في كتابه: ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ قال: ما كان له ذنب ولا همّ بذلك، ولكن الله حمّله ذنوب شيعته، ثم غفر لها ﴿ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً﴾ وينصرك الله نصراً عزيزاً.

وفيه، عن مجمع البيان روى الفضل بن عمر عن الصادق قال: سأله رجل عن هذه الآية، فقال: «والله ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه ضمن أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر».

وفي تفسير البرهان عن ابن بابويه عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث طويل أنه قال: وقد قال النبي ﷺ لعلي عليه السلام «يا علي إن الله تبارك وتعالى حملني ذنوب شيعتك، ثم غفرها لي وذلك قوله عز وجل: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾». وفيه مرفوعاً عن أبي الحسن موسى عليه السلام إلى أن قال: وإنما حملته الله ذنوب شيعة علي من مضى منهم ومن بقي منهم ثم غفرها له.

أقول: هذه الأحاديث وظاهر الآية في مقام الامتنان منه تعالى عليه السلام في غفران ذنب شيعة، فهو والأئمة عليهم السلام تصدوا لتلك الضراعات والإقرار بالمعاصي شكراً له تعالى وأداء لهذا الامتنان كما يظهر من حديث موسى من جعفر عليه السلام، كما في تفسير نور الثقلين^(١)، على ما رواه في الاحتجاج للطبرسي.. إلى أن قال: وقال عليه السلام: ولقد كان علي عليه السلام يبكي حتى يغشى عليه، فقيل له: يا رسول الله أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: بلى، أفلا أكون عبداً شكوراً؟ الحديث.

ومن المعلوم أن بكاءه عليه السلام إلى أن يغشى عليه لعله كان لأجل ذنوب شيعة، فكان عليه السلام وكذا الأئمة عليهم السلام يرون ذنوب شيعتهم ذنوبهم فينسبونها إلى أنفسهم الشريفة، فكانهم عليهم السلام تحملوها مع تقصيراتهم على أنفسهم الشريفة، فكانوا لهذه الجهة يخافون منها فيتضرعون لديه، ويعبّرون عن انفسهم بتلك المعاصي الصادرة من شيعتهم تنزيلاً وطلباً للمغفرة، وأداء للشكر على ما امتن الله به عليهم من المغفرة لذنوبهم.

ولعله إليه يشير، ما في الوافي عن الكافي، عن علي بن محمد بن عيسى، عن

بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «إن الله تعالى غضب على الشيعة، فخيرني نفسي أو هم، فوقيتهم والله بنفسي».

أقول: أي فاخترت هلاكي، وتحملت تلك المصائب دونهم، فقوله عليه السلام فوقيتهم والله بنفسي ظاهر في أنه عليه السلام قد عرض نفسه الزكية المقدسة في إتيان ما يوجب العفو والمغفرة للشيعة.

وبعبارة أخرى: أن الشيعة لما عملوا المعاصي الموجبة لغضبه تعالى، فكان عليهم أن يعملوا من التضمرات والعبادات، والإقرار بالمعاصي، وطلب المغفرة ما يكون سبباً لعفوه تعالى عنهم، ولكن لم يفعلوا ذلك، فأراد الله تعالى إهلاكهم، فخيرته تعالى بين أن يهلكهم، أو يهلك موسى بن جعفر عليه السلام فوقاهم عليه السلام بنفسه، أي فعل عوضاً عنهم تلك الأمور من التضمرات، وتحملت تلك المصائب.

والحاصل: أن الأئمة عليهم السلام لما غفر الله تعالى ذنوب شيعتهم منته عليهم، تصدوا عن شيعتهم لإتيان تلك التضمرات أداءً لحقّه تعالى في قبال تلك المعاصي وأداءً لشكرهم له تعالى في قبال ذلك الامتنان، فتأمل تعرف راشداً، ولعل ما قلناه هو المستفاد من قوله عليه السلام: «أنا وعلي أبوا هذه الأمة».

بيانه: أن الأبوين بنظر الشرع والعرف كضامن الجريمة، فكما أن الأبوين يتحملان ما جناه الولد من الضمان مثلاً، فكذلك يتحملان إظهار العذر لمن جنى عليه الولد.

فحينئذ نقول: إن النبي والأئمة عليهم السلام يتحملان عذر ما جنت الشيعة من المعاصي من طلب المغفرة، والبكاء والتضرع، والتألم من تلك المعاصي بنحو كأنها صدرت منهم، ويوضح لك هذا أنه لو جنى الولد على أحد، ولم يعتذر الأب إلى المجنى عليه عذ هذا خلاف الأدب من الأب، وهذا بخلاف ما لو اعتذر إليه فإنه حسن منه، والأئمة عليهم السلام تحمّلوا هذا الاعتذار لطفاً منهم على الشيعة، وهنا وجه آخر وهو أنه تقدم أن جميع الفيوضات حتى مواد المعصية إنما هي تصل إليهم منه تعالى بواسطة

الأئمة عليهم السلام فالأئمة لما كانوا واسطة لمواد المعاصي فهم بهذا اللحاظ يعتذرون منه تعالى عن معاصيهم، التي عملوها بالقوى التي وصلت إليهم منه تعالى بواسطة. وهذا نظير ما لو أعطى الأب سكيناً إلى الابن ليعمل به خيراً فعمل به شراً بأن جرح به أحداً، فالأب وإن لم يكن عاملاً مستقلاً في الجرح إلا أنه لمكان السببية البعيدة ينسب الجرح إلى نفسه أيضاً، فيعتذر من الجرح، وهذا شائع بحيث لو لم يعتذر لوجه العقلاء، بل يرون الاعتذار منه حسناً، فتأمل تعرف إذا امكن تطبيق المثل على الممثل، والله العالم بحقائق الأمور.

وقد يقال: إنه قد تقدم أن الشيعة خلقوا من فاضل طينتهم، وأنها خلقت من أسفل طينة، وخلقت أنوارهم عليهم السلام من أعلاها، فكلما صدرت من الشيعة ذنوب فكأنها صدرت منهم عليهم السلام بذلك الاعتبار، ولذا يستغفرون الله تعالى منها، ولعل هذا هو السر في أنه تعالى حمل ذنوب الشيعة عليهم ثم غفر لها.

الثاني: لا بد من ذكر ما هو كالمقدمة لبيانها فيقول:

في النهج: قال عليه السلام: ألا وأن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور لا يطلب.

فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك بالله، قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾. وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسه عند بعض الهنات. وأما الظلم الذي لا يترك فظلم العباد بعضهم بعضاً، القصاص هناك شديد ليس هو جرحاً بالمدى ولا ضرباً بالسوط، ولكنه ما يستصغر ذلك معه، فإياكم والتلون في دين الله، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة فيما تحبون من الباطل، وإن الله سبحانه لم يعط أحداً بفرقة خيراً ممن مضى ولا ممن بقي. انتهى.

وفي دعاء أبي حمزة في السحر عن السجادة عليها السلام: إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا ربوبيتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت، وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعاني عليها

شقوقتي. الدعاء.

وفي الكافي^(١)، في باب تنقل أحوال القلب عن أبي جعفر عليه السلام.. إلى أن قال: «ولولا أنكم تذنّبون فتستغفرون الله؛ لخلق الله خلقاً حتى يذنّبوا ثم يستغفروا الله فيغفر الله لهم. إنّ المؤمن مفتنٌ تَوَّاب، أما سمعت قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ وقال: ﴿وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾.

وفيه^(٢)، بإسناده، يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله علم أن الذنب خير للمؤمن من العجب، ولولا ذلك ما ابتلي مؤمن بذنب أبداً».

وفيه^(٣)، بإسناده عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما الكبر؟ فقال: أعظم الكبر أن تسفه الحق وتغصص الناس، قلت: وما سفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله.

إذا علمت هذا فاعلم أن المعصية على قسمين: قسم يكون من الشرك الذي لا يغفر، أو من القسم الذي لا يترك وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، فهذا القسم لم يُر في كلماتهم عليه السلام وفي أدعيتهم أو أحاديثهم أنهم أقروا به أبداً، بل ينفونه عنهم عليه السلام كما علمته من قول السجاد عليه السلام: «ما عصيتك إذ عصيتك وأنا برؤيتك جاحد» الدعاء. فهذا ينفي المعصية التي هو الشرك به تعالى عنهم، كما أنهم ينفون ظلمهم عليهم السلام للعبد قال أمير المؤمنين في النهج: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهداً، أو أجز في الأغلال مصفداً، أحب إليّ من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالماً لبعض العباد، وغاصباً لشئ من الحطام، الحديث.

فكل معصية تكون من الشرك، أو من الهوان له تعالى، أو من الظلم على العباد كانت من المناواة لله تعالى فلا يعملونها - والعياذ بالله - ولا يعبرون بها في مقام

١- الكافي ج ٢ ص ٤٢٤.

٢- الكافي ج ٢ ص ٣١٣.

٣- الكافي ج ٢ ص ٣١١.

التضرع و المناجاة كما لا يخفى على أحد.

وقسم من الظلم على النفس من المعاصي، التي تكون بين العبد وبينه تعالى، وهذه المعصية قد علمت أنها مغفورة، ولا يطلب بها بعد الاستغفار.

بل في الكافي^(١)، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «سمعتة يقول: من أذنب ذنباً فعلم أن الله مطلع عليه إن شاء عذبه، وإن شاء غفرله، غفرله وإن لم يستغفر.

فيستفاد منه أن هذا الذنب مغفور من أول صدوره، فلا يحسب ذنباً مؤاخذاً، فحينئذ لو فرض - والعياذ بالله - أنه صدر منهم ذنب من هذا القسم الذي هو ظلم على النفس، فلا ريب في أنه لا يحسب ذنباً من الأول؛ لأنه لا ريب في أنه صادر عن إقرار منهم عليه بالنسبة إليه تعالى في أنه مطلع عليهم، وأنه إن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم كما لا يخفى، فليس هذا الذنب لو فرض صدوره ذنباً ينافي العصمة؛ لأنه مضافاً إلى أنه ظلم على النفس، لا في الشريعة وبيان الأحكام أنه ليس ذنباً مؤاخذاً، ومعنى أنه غير مؤاخذ، أنه غير مؤثر في القلب من إيجاد الرين والبعد عنه تعالى، بل المستفاد من أسرار كلماتهم أنه تعالى لما كان غفاراً، وكانت المغفرة من صفاته الجمالية كما حقق في محله، وهذه الصفة تقتضي مذنباً ليكون مظهراً لتحقيق المغفرة فيه كما لا يخفى، وحينئذ تكون هذه الحكمة هي الموجبة لتسلط الذنب على العباد دون العجب، فإن هذا الذنب خير للمؤمن كما علمت من حديث الصادق عليه السلام المتقدم وإلا لما ابتلي مؤمن بالذنب أبداً، ولعل سرّه ما ورد في بعض الأحاديث القدسية من قوله في الحديث القدسي: «أنين المذنبين أحب إليّ من تسبيح المسيحين». وذلك لأن الأنين والبكاء خال عن العجب الذي هو مهلك كما علمت، ولذا ورد في الحديث القدسي كما في الجواهر السنية للشيخ الاجل العاملي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قال الله تعالى لداود: يا داود بشر المذنبين وأنذر الصديقين، قال كيف أبشر المذنبين وأنذر الصديقين؟ قال: بشر المذنبين أني أقبل التوبة، وأعفو عن

الذنب، وأنذر الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم فإنه ليس من عبد أنصبته للحساب إلا هلك».

ومنه يعلم أن تسلط الذنب يكون خيراً له؛ لأنه ينجز إلى أنينه وتضرعه تعالى. واليه يشير ما في الكافي^(١)، بإسناده عن عمرو بن جميع قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «من جاءنا يلتمس الفقه والقرآن وتفسيره فدعوه، ومن جاءنا يبدي عورة قد سترها الله فنحوه»، فقال له رجل من القوم: جعلت فداك، والله إنني لمقيم على ذنب منذ دهر أريد أن أتحول عنه إلى غيره فما أقدر عليه، فقال له: «إن كنت صادقاً فإن الله يحبك، وما يمنعه أن ينقلك منه إلى غيره إلا لكي تخافه».

والحاصل: أن الحكمة في تسلط الذنب على المؤمن دون العجب والكبر، هو أنه ربما يوجب الذنب أن يتضرع إليه تعالى بالأنين والبكاء والتمرغ في التراب، وفي هذا رضا الرب وسروره كما أوحى إلى موسى عليه السلام «ياموسى سرورى في أن تبصص إلى».

إذا علمت هذا كله فنقول: إن المعصية وأعني بها ظلم العبد لنفسه لها جهتان:

الأولى: العمل الخارجى المحرم كالنظر إلى الأجنبية مثلاً.

والثانية: جهة تأثيره في قلب المؤمن من الانقلاب والتضرع والخوف والابتهال ونحوها، التي هي من لوازم إيمانه القلبى، فقلب المؤمن إذا عصى الله بهذه المعصية، فينقذ فيه هذا الانقلاب بمقتضى إيمانه وعصيانه، فتؤثر فيه هذه الحالات من التضرعات كما لا تخفى.

ومن المعلوم العمل الخارجى قد اضمحل وذهب فناء فهو ليس بشيء، وإنما العذاب أو المغفرة على ما بقي منه في القلب فإن بقى رينه فلا محالة يكون صاحبه معذباً وإن أثر إيمانه واضطرب منه وتضرع فيكون مغفوراً.

وبعبارة أخرى: أن الآثار المترتبة على العبد مغفرة وعقاباً إنما هي على الحالات الكائنة في القلب بعد المعصية، ثم إن تلك الحالات قد تكون عن منشأ خارجي كالنظر إلى الأجنبية مثلاً الذي هو معصيته عملاً، وقد تكون عن تصوّر تلك الحالة وإيجادها في القلب، وإن لم يكن لها منشأ من الخارج، فإذا تصوّرها أحد بحيث أثر في قلبه، فيكون باكباً متضرعاً كمن عمل تلك المعصية عملاً خارجياً، وهذه الحالة هي المطلوبة في مقام المناجاة والتضرع والبكاء، فلا بدّ من تحصيلها بعلاج.

ولعله إليه يشير ما في الكافي^(١)، بإسناده عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون أدعو فاشتبهى البكاء ولا يجيئني، وربما ذكرت بعض من مات من أهلي فارّق وأبكي، فهل يجوز ذلك؟ فقال: نعم فتذكرهم فإذا رقت فابك وادع ربّك تبارك وتعالى.

وفيه عن عنبسة العابد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن لم يكن بك بكاء فتباك». والتباكي حمل النفس على البكاء، والسعي في تحصيله ولو بعلاج، وإن لم يكن له منشأ خارجي منه، بل لا يبعد أن بكاء أغلب أولياء الله يكون هكذا، وحينئذ نقول فيكاه الأئمة عليهم السلام وإقرارهم بالمعاصي يحكي عن إيجاد هذه الحالة في قلوبهم الشريفة، وإن لم يكن منشأها من العمل الخارجي صادراً منهم؛ لكي يتضرعوا لديه تعالى، فهذا الالتماس الذي هو أحبّ عنده تعالى من التسبيح فهمهم عليهم السلام ينزلون أنفسهم منزلة العاملين بتلك المعاصي، فيتصوّرون تلك الحالات التي تكون لهم، والتي أشرنا إليها فيكون ويتضرعون.

ومن المعلوم أنّهم عالمون بتلك الحالات من العصاة غيرهم؛ لأنهم أعطوا العلم بمقائق الأشياء كلها، فهمهم عليهم السلام بمجرد تصوّر تلك الحالات يتضرعون، فيرون

نفوسهم كأنها هي العاملة خارجاً لتلك المعاصي، فيقرون بها ويتضرعون عنها؛ لما تقدم من أن الشيعة خلقت من فاضل طينتهم، فينسبون معاصيهم إلى أنفسهم الشريفة، وإما لأنهم عليه السلام لما كانوا عالمين بحقائق الأمور بكلياتها وجزئياتها، ويعلمون أنه تعالى عالم بجميع الأمور، فهم عليه السلام دائماً يرون أنفسهم بحضرة المولى تعالى، وتقدر، ويرون أن المعاصي التي تصدر من العباد أنها بحضرة منه تعالى، ويرون أيضاً عظمته تعالى دائماً، فحينئذ يستحيون من المولى سبحانه، ويعتذرون منه، ويخجلون منه بأشد الخجالة ويتمنون أن الأرض تخسف بهم، ولا يرون صدور المعاصي من العباد بحضرتهم لديه تعالى، فهذه الاعتبارات ينسبون معاصي العباد إلى أنفسهم الشريفة، وكأنها صدرت منهم لما يرونه بحضرة المولى سبحانه. فإن قلت: أليس هذا الإقرار ظاهراً في نسبة المعصية إليهم نسبة خارجية، والتنزيل المذكور ظاهر في خلافه.

وبعبارة أخرى: ظاهر قوله: «وعصيتك بلساني» أنه صدر منه معصية اللسان خارجاً لا تنزيراً.

قلت: بعدما اقتضت الأدلة الخارجية من الآيات والأحاديث الدالة على أنهم لم يعملوا المعاصي كما قال عليه السلام: «والله ما كان له ذنب» إنهم عليه السلام لم يعملوا بالمعاصي خارجاً قطعاً فلا محالة تكون النسبة نسبة مجازية بلحاظ التنزيل المذكور.

وبعبارة أخرى: لا بد من التنزيل المذكور أولاً ثم استناد المعصية إليهم عليه السلام كما لا يخفى، مضافاً إلى أنه قد علمت أنه على بعض الوجوه صحت نسبة المعصية إليهم عليه السلام لما علمت من أن الشيعة خلقت من فاضل طينتهم عليه السلام، والله العالم بحقائق الأمور.

الثالث: في توحيد الصدوق^(١)، بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن الله تبارك وتعالى خلقه من خلقه، وخلق خلو منه، وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق، والله خالق كل شيء تبارك الذي ليس كمثله

شيء.

أقول: معنى كونه تعالى خلواً من الخلق أنه تعالى مباين ذاتاً وأتياً بينه وبين الخلق فلا حلول حينئذ ولا اتحاد، نعم بينونة صفة لا بينونة عزلة كما تقدم شرحه في بيان قول الأمير عليه السلام: وتوحيده تميزه عن خلقه وحكم التميز بينونة صفة لا بينونة عزلة.

وفيه ^(١)، بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال للزنديق حين سأله ماهو؟ قال: هو شيء بخلاف الأشياء - ارجع بقولي - شيء - اثبات معنى - وأنه شيء بحقيقة الشئئية غير أنه لا جسم ولا صورة.

وفي الكافي ^(٢)، بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان رسول الله ﷺ يتوب إلى الله عز وجل في كل يوم سبعين مرة»، فقلت: أكان يقول استغفر الله وأتوب إليه؟ قال: لا، ولكن كان يقول: أتوب إلى الله، قلت: إن رسول الله كان يتوب ولا يعود ونحن نتوب ونعود، فقال: الله المستعان.

أقول: المستفاد من هذه الأحاديث أنه تعالى بحقيقته وصفاته الذاتية شيء بحقيقة الشئئية، وأن ما سواه - وإن اطلق عليه شيء - فهو مخلوق أي ليس بحقيقة الشئئية، فالشئئية الحقيقية هو الموجود الذي يكون خالقاً غير مخلوق، وما كان مخلوقاً فهو ليس شيء حقيقة ولذا قال عليه السلام في الحديث السابق: وكل ما وقع عليه اسم شيء ما خلا الله عز وجل فهو مخلوق، والله خالق كل شيء - فيظهر منها أن الخلق - بأجمعه ليس بشيء حقيقة بل هو ظل الشيء أو هو ظهور الشيء الحقيقي على ما مرّ بيانه سابقاً.

وحينئذ نقول: قد علمت سابقاً أنهم عليهم السلام بحقيقتهم النورية القائمة به تعالى متوجهون إليه تعالى، وهم دائماً عند الرب، وفي تلك المقامات يظهر لهم ويتجلى من

١ - توحيد الصدوق ص ١٠٤.

٢ - الكافي ج ٢ ص ٤٣٨.

ذاته المقدسة آثار الجمال والجلال بلا تكرار في التجلي، فهم ﷺ مشاهدون تلك الحقيقة التي هي شيء بحقيقة الشئية ويشاهدون آثارها، وهذه المشاهدة تؤثر في حقيقتهم ﷺ أثراً لا يدركه إلا من ذاق محبة الموانسة، ومن شاهد جماله تعالى، فهم ﷺ مشتعلون بنار المحبة والعشق الإلهي، ويشاهدون حقيقته وعظمته تعالى، فشاهدة هذين الأمرين أعني جماله وعظمته التي هي عبارة عن جلاله ينفي عن حقيقتهم كل ما سواه حتى أنفسهم الشريفة المقدسة، وهم يبرزون ويعبرون في تلك الحالات عن حقيقة وجودهم بالذنب، لما يرون من كونه حذاً بالنسبة إليه تعالى ذنباً، وإن كانوا بالنسبة إلى غيرهم من الخلق في كمال التقرب والسعة، ومشاهدة هذا الحدّ يكون عليهم ﷺ ثقيلاً، بحيث تؤثر فيهم أثر البكاء والأنين أكثر من تأثير المعصية في قلب العاصين إذا ندموا ورأوا أنينها على قلوبهم، فهم ﷺ في تلك الحالة يضجون إليه تعالى شوقاً إلى جماله، وخوفاً من مشاهدة عظمته وجلاله، وفي تلك الحالة يرون وجودهم وجميع أعضائهم من المعصية حيث إنها تقلبت وعملت في الحدّ، الذي هو وجودهم ومانعهم عن المراتب الغائبة عنهم من ذاته المقدسة تبارك وتعالى التي لانهاية لها ولا نفاذ.

وبعبارة أخرى: أن الخلق مهما كان لا بد له من العمل، إذ الطريق له إلى خالقه بالعمل، وهذا موقوف على وجود العامل أعني الوجود الخلق، وقد علمت فيما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: «وخلقه الخلق حجاب بينه وبينهم» فالخلق وإن كان أشرف المخلوقات فهو حجاب، ولذا عبر عنهم ﷺ بالحجب وعبر عنه ﷺ بالحجاب الأكبر كما في الأحاديث.

والحاصل: أن وجود الكامل حجاب بينه وبين ربه، وهذا لا ينفك من المخلوق حال وجوده، فالمخلوق محجوب بوجوده، وهذا الوجود في قبال مشاهدة الحق تعالى يعدّ عندهم ﷺ وعند الواصلين تقصيراً، والمقصر مذنب والمذنب خائف من ذنبه.

قال الشاعر عن لسان حالهم:

أقول وما أذنبت قالت بحبيبة وجودك ذنب لا يقاس به ذنب

فهم ﷺ وان لم يلحظوا أنفسهم في وجدانهم بين يدي ربهم لفنائهم حين ذاك عن أنفسهم، ولكنهم موجودون في نفس الأمر فهم: يشغل عليهم ذلك الوجود الواقعي المغفول عنه لهم أيضاً.

وهنا بيان يوضح كيفية فنائهم عن أنفسهم ﷺ ومحوهم في ربهم، وحاصله: أن من جرد نفسه عن كل اعتبار عرف ربّه حين فقد نفسه وفقدان وجدانه، فحينئذ يظهر له ربّه بوجوده أي بوجود نفسه قال الشاعر:

حين تغيبت بدا حين بدا غيبني

وتوضيحه: أن وجوده الذي ظهر ربّه به حينئذ، أي حين فئائه عن نفسه، هو آية ربّه ودليل ربّه على نفسه وصفة ربّه التي عرفه بها، أي صفة ربّه التي عرف الله تعالى نفسه لعبده بهذه الصفة، كما تقدم بيانه سابقاً، وعلمت أن حقيقة النفس الانساني الناطقة هو الموجود الذي إذا عرفها الإنسان فقد عرف ربّه، بهذا البيان وبالبيان المتقدم سابقاً فالواصل الفاني عن النظر إلى نفسه لا يدرك إلا الحقيقة، التي هي وصف ربّه تعالى لنفسه تعالى، وقد ظهر ذلك الوصف بهذا الوجود، فالفاني حينئذ نفسه مفقود من الوجدان، ومن ان يجده أو يتوجه إليه بمعنى أن الواصل الفاني لا يجد نفسه، بل يجد وصف ربّه، وهذا الوصف الإلهي وإن كان في الحقيقة هو نفسه أي نفس الواصل، إلا أن المعرفة والمشاهدة الحاصلة للفاني حينئذ لا تكون بلحاظ نفسه الخلق الحجابي المتوجه إليه من حيث هي هي، بل هذه المعرفة والمشاهدة تكون له من حيث هي صفة له تعالى قد ظهرت في هذا العبد.

وبعبارة أخرى: وإن كان للعبد الفاني وجوده إلا أنه ملحوظ بلحاظ، وأنه صفته تعالى لا بلحاظ أنه موجود مستقل، ويشير إلى هذا ما في كلام الصادق ﷺ في

قال ﷺ: «فكان بينهما حجاب يتلألأً بخفق ولا أعلمه ألا وقد قال زبرجد».

بيانه: أن قوله يتلألأً يراد منه شفافيته حتى كاد أن يضمحل، وهو إشارة إلى الوجود الخلقى الذي كان له ﷺ وقد صار من كمال القرب، ومن كمال الفناء عن التوجه إلى النفس بمرحلة نهاية الفناء، بحيث كاد أن يفنى بالمرّة، ويشير إلى هذا قوله ﷺ بخفق فخفقانه أى اضطرابه إنما هو عبارة عن أنه كاد أن يفنى من أثر لحاظ وصفه تعالى، وكذلك كل نفس له هذه المرتبة، فتحصل أن لهم ﷺ في هذه الحالة وجوداً، ولكن مع تلاكثه وشفافيته واضطرابه حجاب بنسبته، ويكون حينئذ ينظرهم ذلك الوجود ذنباً بالبيان المتقدم؛ فلأجل ذلك يبكون ويخافون ويستغفرون، وهذا الوجود في الحقيقة تقصير في الخليفة إذا لوحظت إلى ذاته المقدسة الجميلة الجليلة الغنية، التي لها السلطنة والغلبة والكبرياء الذاتي، إلا أن هذا الوجود الشفافى لا بد منه في فرض بقاء الخلق؛ لأنه موضع مظاهره تعالى الجميلة والجليلة، وهو أي هذا الوجود متصف ومتوسم بالعجز الذي وسم الله الخلق به، ولولا كذلك أي أنه موسوم بالعجز لما وجد لأنه يلازم كونه شريكاً له تعالى إذا لم يكن عاجزاً، فالخروج عن حقيقة الشرك والتحقق بحقيقة العبودية، وتسليم جميع شؤون الربوبية له تعالى إنما هو بهذا العجز وبالإقرار به ووجدانه، فإذا كان العبد كذلك صار مظهرًا للصفات الربوبية فلا يظهر فيه حينئذ إلا صفاته تعالى وإليه يشير قوله ﷺ: «إذا تم الفقر فهو الله» وقوله ﷺ كما في مصباح الشريعة: «العبودية جوهرية كنهها الربوبية» فافهم تعرف إن شاء الله تعالى، فظهر وجه أنهم ﷺ في ذلك الاشتغال بتلك النار - نار المحبة - يتضرعون ويعبرون عنهم وعن أعضائهم بتلك التعابير، فهم ﷺ بلحاظ وجودهم وحدودهم كأنهم في البعد عنه تعالى؛ وذلك لأنه تعالى دائماً يكون في التجلي بلا تكرار لحقيقتهم ﷺ فهم يرون حقيقتهم بعيداً عنه تعالى بلحاظ تلك التجليات المتكررة بالنسبة إليهم؛ ولذا يتوبون إليه تعالى متائباً.

(٩) أقول لم يثبت هذا الحديث من الطريق المعتبر بل هو مذكور في كتاب الغوث لمحي الدين العربي وقد نقله هو عن الله بلا واسطة وهو كما ترى.

وبعبارة أخرى: إن قيام العبد بوظائف العبودية إنما يكون بمقدار معرفته لجلاله وجماله وكبريائه وعظمته تعالى، وحيث إنه لا يمكن لأحد معرفة كنهه تعالى جللاً وجمالاً وعظمة؛ ولذا قال ﷺ: «ما عرفناك حقَّ معرفتك، وما عبدناك حقَّ عبادتك» فهم ﷺ يرون أنفسهم بالنسبة إلى ما خفي عنهم من العظمة والجلال والجمال مقصرين عن القيام بما يجب له تعالى لذاته، فبهذه الجهة دائماً يستحيون ويعتذرون منه تعالى، ويخافون على أنفسهم من أن وظائف شأنه تعالى لعلها كانت متروكة منهم ﷺ وإليه يشير قوله تعالى: ﴿والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة إنهم إلى ربهم راجعون﴾^(١). ومن المعلوم أنهم ﷺ أحسن مصاديق هذه الآية المباركة. وبعبارة أخرى: أنهم عرفوا الله فإذا نظروا إلى مقامه تعالى، صغر عندهم كل شيء في حقه تعالى، قال ﷺ في وصف المتقين: «عظم الخالق في أنفسهم، فصغر ما دونه في أعينهم».

وحينئذ عرفوا ﷺ أن كل عامل لا يقوم بحقه تعالى؛ لأن توفيقه عبده بمخدمته نعمة توجب شكراً، وهكذا واليه يشير قوله ﷺ: «إنه كان يقول ﷺ: «أتوب إلى الله» بعدما نفي ﷺ أنه ﷺ يقول: «استغفر الله».

وبعبارة أخرى: أنه ﷺ ما كان يقول: «استغفر الله»، بل كان يقول: «أتوب إلى الله»، والوجه فيه أنه قيل كما تقدم: إن الاستغفار والتوبة كالجار والمجرور إذا اجتماعا، وإذا افترقا اجتماعاً، أي إذا ذكرا معاً كان لكل منهما معنى يخصه، وإذا ذكر أحدهما منفرداً استعمل في معنى الآخر أيضاً، وذلك أن الاستغفار حقيقته طلب المغفرة منه تعالى، وذلك يستدعي صدور الذنب عن المستغفر.

وأما التوبة فحقيقته الرجوع إليه تعالى، ولو لم يصدر منه ذنب، وإن كان الاستغفار بوحده، ربما يطلق على التوبة وبالعكس، وحينئذ نقول قوله ﷺ: لا ولكن كان يقول: «أتوب إلى الله»، معناه أنه ﷺ لما يكن مرتكباً للمعصية لعصمته

فلا يستغفر الله بجماله من معنى طلب المغفرة المستلزمة لارتكاب الذنب، بل كان يقول: «أتوب إلى الله» الذي معناه أنه لما كان دائماً مشاهداً لجماله وعظمته تعالى فهو ﷺ وكذا الأئمة عليهم السلام فكان يتوب إليه تعالى، أي يرجع إليه تعالى من الحالة السابقة على مشاهدة ذلك الجمال والجلال الجديد.

وهذا الحديث الشريف يعطي أن الأئمة كالنبي ﷺ في توبتهم واستغفارهم، الذي هو أيضاً بمعنى التوبة في حقهم كما لا يخفى، وإن عبروا عن أنفسهم بتلك التعابير المتقدمة، فإنما هو بلحاظ مشاهدتهم جماله وعظمته، ورجوعهم عن حالتهم السابقة عن هذه المشاهدة إلى التجلي الجمالي والجلالي الجديد، وحيث إن هذا أي التجلي دائم لهم فلا محالة يكون خوفهم وبكاؤهم وتضرعاتهم بهذه الدواعي أيضاً دائمة كما لا يخفى، وهذه التوبة هي المراد من قوله تعالى: ﴿ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون﴾^(١)، فدلّت هذه الآية على أنه من تاب فقط سقط عنه اسم الظلم دون من لم يتب فإنه ظالم فبناء على أن المراد من التوبة هو الرجوع إليه تعالى، فلا بد حينئذ للذي يرى في نفسه منه تعالى آثاراً من الجمال والجلال من أن يتوب إليه تعالى، أي يرجع ويعود إليه تعالى من الحالة التي كان فيها قبلاً، وإلا لكان ظالماً لنفسه؛ ولذا كان النبي ﷺ وكذا الأئمة عليهم السلام يتوبون إليه تعالى في كل يوم سبعين مرة، إذ من المعلوم أنه لم يكن يصدر منه ﷺ ذنب في كل يوم سبعين مرة ولو على القول بصدور المعصية منه ﷺ، بل كان هذا التكرار إلى السبعين بل قيل كان أزيد، وإنما يعدّ إلى السبعين للمثال والتكثير لتكرار التجلي له ﷺ فهو ﷺ بعدد التجلي كان يتوب إليه تعالى وكذا الأئمة عليهم السلام.

وبعبارة أخرى: أن النبي والأوصياء عليهم السلام كانوا في تلك المقامات التي شرحناها، وكانت حالتهم بلحاظ تلك المشاهدات تقتضي تلك المناجاة والضرعات، وتلك التعبيرات عن أنفسهم الشريفة، فأين هذا من صدور المعصية منهم ﷺ بعدما

علمت من الآيات والأحاديث الدالة على طهارتهم وعصمتهم كيف وأدل الدليل عليه الوجدان، فإنه لم يرَ أحدٌ صدور مكروه منهم ﷺ فضلاً عن المعصية، وسيأتي قريباً عن أمير المؤمنين ما هو صريح في عدم ارتكابه ﷺ مكروهاً، بل قد تقدم أنه لم يُر مثله عابده تعالى، فتدبر فيما ذكرناه يظهر لك الحال، والله العالم بحقائق الأحوال.

ثم اعلم: أن الجواب عن الإشكال المذكور على أقسام:

منها: ما يكون عمّا توهّم من صدور المعصية منهم ﷺ.

ومنها: ما هو جواب عنه بالنسبة إلى آدم ﷺ خاصة.

ومنها: ما هو جواب بالنسبة إلى سائر الأنبياء، وتفصيله موكول إلى محله.

هذا وينبغي أن يقال خاتمة للمقال: إن المعصية روحها من الانسية والتكبر والتمرد، وهو يقضي أن يأتي العبد الفعل بعنوان الاستقلال والمعنى الأسمى، فكل فعل كان هكذا فهو معصية عند أهل المعرفة، ولو كان مباحاً بظاهر الشرع، ضرورة أن ادعاء الاستقلال في العمل يلزم نفي الربوبية في التأثير، وهذا شرك عظيم، وأما الطاعة التي روحها الانقياد والتسليم ومشاهدة العبد سرّاً بأن شرّاه وجوده ملك له تعالى، وأن الأفعال كلها منه تعالى، فلا محالة تكون العبادة الصادرة منه صادرة بعنوان الآلية الحرفية، وهي أي العبادة المقررة شرعاً نسب شريف توجب ارتباط العبد إلى مولاه حال كونه مقرّراً بالعجز والمسكنة، وأنه لا حول ولا قوة إلاّ به تعالى، وعلى ما ذكر فلو كان العبد ناسياً أو مخطئاً أو جاهلاً بل أو مكروهاً أو مضطراً، وعمل عملاً لا يكون ذلك العمل طاعة ولا معصية لخلوه عن عنوان الاستقلال الموجب للمعصية، وعن عنوان الانقياد له تعالى الموجب للطاعة، كل ذلك لفرض النسيان وأخواته مثلاً، الموجب لسلب هذين العنوانين منه، وعلمت مراراً أن الطاعة والمعصية إنما هي للعبد وعليه.

وبعبارة أخرى: تقع الطاعة له والضرر عليه قال تعالى: ﴿من عمل صالحاً

فلنفسه ومن أساء فعليها»^(١) وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه» فالطاعة والمعصية كل منهما يتحقق في دائرة الخلق، وأما الخالق فهو كما كان لا يتغير بهذه الأمور كما لا يخفى، فحينئذ يظهر أن عبادة العارفين لا تزيد في سلطانه تعالى، كما أن كفر الكافرين ومعصية العاصين لا تنقص منه مثقال ذرة، فلا محالة تكون الأوامر والنواهي منه بهذا اللحاظ إرشاداً لخالقه إلى منافعهم ومضارهم ولا يرجع إليه تعالى منها نفع ولا ضرر، فحينئذ إذا علم العبد هذا المعنى فلا محالة إذا عمل بالمعاصي فقد ظلم نفسه وعصى ربه، أي انحرف عن طاعته بما يرجع إلى ضرر نفسه لا إلى ضرر ربه فلا تكون معصيته وهنا لسلطانه تعالى إذا لم تكن عن جحود. لربوبيته، أو تكون استخفافاً بأمره أو تهاوناً بنهيه، بل يكون العبد ظالماً لنفسه ولذا قال سيد العابدين في دعاء كميل: «ظلمت نفسي»، وقال السيد السجاد عليه السلام: «ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد»، الدعاء.

فحينئذ تكون تلك المعاصي على تقدير صدورها من أحد غير موجبة للقطع عن العبودية للرب المتعال أو الإنكار والجحود، فلا توجب هذه المخالفة تهاوناً وجسارة على مقام المولى سبحانه؛ ولذا نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «إن ذنوبي وإن كانت قطعة ولكني ما أردت بها قطيعة».

أقول: أي يريد عليه السلام ما عصيته حين عصيته وأنا منقطع عنه تعالى بالإنكار لربوبيته أو بالتهاون لأمره، ونتيجة هذه المعصية هو الحرمان عن النصيب منه تعالى؛ ولذا قال تعالى ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم﴾^(٢)، يعني: إن آمنتم وصرفتم نعماءكم فيما خلقتكم لأجلها فلا يعذبكم الله بمعاصيكم؛ لأن هذه المعصية إنما صارت ضرراً على مصالحكم لا على مصالح ربكم، وهذه المحرومية قابلة للجبران بالعفو والغفران،

والله الموفق للسداد، وهذا بخلاف الشرك والجحود كما لا يخفى.
قال تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾^(١).

قوله ﷺ: المكرمون

أقول: لا بد من ذكر أحاديث تكون كالمقدمة لشرح هذه الكلمة الشريفة فنقول: في تفسير نور الثقلين^(٢)، عن أمالي شيخ الطائفة ﷺ بإسناده إلى زيد بن علي ﷺ عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ يقول: فضلنا بني آدم على سائر المخلوق، وحملناهم في البر والبحر، يقول: على الرطب واليابس ورزقناهم من الطيبات، يقول: من طيبات الثمار كلها، وفضلناهم، يقول: ليس من دابة ولا طائر لا تأكل وتشرب بفيها، ولا ترفع بيدها إلى فيها طعاماً وشراباً، غير ابن آدم فإنه يرفع إلى فيه بيده طعامه فهذا من التفضيل.

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَكْرُمُ رُوحَ الْكَافِرِ، وَلَكِنْ كَرَّمَ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّمَا كَرَامَةُ النَّفْسِ وَالِدَمُّ بِالرُّوحِ وَالرُّزْقُ الطَّيِّبُ هُوَ الْعِلْمُ».

وفيه بإسناده عن أصبغ بن نباتة: أَنَّ عَلِيًّا ﷺ سَثَلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ قال: السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ مَخْلُوقٍ فِي جَوْفِ الْكُرْسِيِّ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ أَمْلاكٍ يَحْمِلُونَهُ بِأَذْنِ اللَّهِ، فَأَمَّا مَلِكٌ مِنْهُمْ فِي صُورَةِ الْإِنْسَانِ وَهِيَ أَكْرَمُ الصُّورِ عَلَى اللَّهِ..

وفي البحار^(٣)، عن التوحيد بإسناده إلى الحسين بن خالد، قال: قلت للرضا ﷺ: يَا بِنِ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَرَوْنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ

١- النساء: ٤٨.

٢- نور الثقلين ج ٣ ص ١٨٧.

٣- البحار ج ٤ ص ١١.

على صورته، فقال: قاتلهم الله لقد حذفوا أول الحديث، إن رسول الله ﷺ مر برجلين يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبه: قبح الله وجهك ووجه من يشبهك، فقال ﷺ: يا عبد الله لا تقل هذا لأخيك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وفيه بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروون أن الله عز وجل خلق آدم على صورته فقال: هي صورة محدثة مخلوقة، اصطفاه الله واختارها على سائر الصور المختلفة فأضافها إلى نفسه، كما أضاف الكعبة إلى نفسه فقال بيّتي، وقال ونفخت فيه من روحي.

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، عن الخصال فيما علّم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: إذا نظر أحدكم في المرأة فليقل: «الحمد لله الذي خلقتني فأحسن خلقي، وصوّرتني فأحسن صورتي، وزان مني ما شان من غيري، وأكرمني بالإسلام. وفيه عن عيون الأخبار بإسناده إلى الرضا عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إنّ المؤمن يعرف بالسوء كما يعرف الرجل أهله وولده، وأنه لأكرم على الله من ملك مقرب.

وبإسناده قال: قال رسول الله ﷺ: «يا علي كرامة المؤمن على الله أنه لم يجعل لأجله وقتاً حتى يمّم ببائقة، فإذا همّ ببائقة قبضه الله إليه».

وفيه عن تفسير العياشي، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» قال: خلق كلّ شيء منكباً غير الإنسان خلق منتصباً. وفيه بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ما خلق الله عز وجل خلقاً أكرم على الله عز وجل من مؤمن؛ لأن الملائكة خدام المؤمنين، وأن جوار الله للمؤمنين، وأن الجنة للمؤمنين، وأن المحور العين للمؤمنين، الحديث.

وفيه عن علل الشرايع بإسناده عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: الملائكة أفضل أم بنو آدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي

طالب عليه السلام: «إن الله عزوجل ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة، وركب في البهائم شهوة بلا عقل، وركب في بني آدم كليهما، فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو شر من البهائم.

وبإسناده إلى عبدالسلام بن صالح الهروي، عن علي بن موسى الرضا، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله حديث طويل يقول فيه صلى الله عليه وآله: «فإن الملائكة لخدمائنا وخدام محبيننا، يا علي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بولايتنا، يا علي لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء، ولا الجنة ولا النار، ولا السماء ولا الأرض، وكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سبقناهم إلى معرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقديسه؟ إن الله تبارك وتعالى خلق آدم فأودعنا صلبه، وأمر الملائكة بالسجود تعظيماً لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله عزوجل عبودية، ولآدم إكراماً وطاعة؛ لكوننا في صلبه، فكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سجدوا لآدم كلهم أجمعون؟».

وفيه عن الاحتجاج الطبرسي رحمته الله عن النبي صلى الله عليه وآله حديث طويل وفيه: «يا رسول الله أخبرنا عن علي، هو أفضل أم ملائكة الله المقربون؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «وهل شرفت الملائكة إلا بحبها لمحمد وعلي وقبول ولايتها أنه لا أحد من محبي علي عليه السلام نظف قلبه من الغش والدغل والعلل ونجاسة الذنوب، إلا كان أطهر وأفضل من الملائكة».

وذكر بعضهم في تفسير قوله تعالى: ﴿الرحمن﴾ علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان^(١).

عن مجمع البيان، قال الصادق عليه السلام: البيان، الاسم الأعظم الذي به علم كل شيء والقمي، عن الرضا عليه السلام: ﴿الرحمن﴾ علم القرآن قال: «الله علم القرآن»، قيل: «خلق الإنسان» قال: «ذاك أمير المؤمنين، قيل: ﴿علمه البيان﴾، قال: «علمه

بيان «كل شيء يحتاج إليه الناس، وقال تبارك اسمه: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾». وفي كتاب قرة العيون^(١) للمحقق الكاشاني (رضوان الله عليه) في حديث الاعرابي الذي سأل أمير المؤمنين عليه السلام عن النفس.. إلى أن قال، فقال: يامولاي وما النفس اللاهوتية الملكوية الكلية؟ فقال: «قوة لاهوتية، جوهرة بسيطة حيّة بالذات، أصلها العقل، منه بدت، وعنه دعت، وإليه دلت وإشارت، وعودتها إليه إذا أكملت وشابهته، ومنها بدت الموجودات، وإليها تعود بالكمال فهو ذات الله - بالإضافة لامية كما لا يخفى - العليا، وشجرة طوبى، وسدرة المنتهى، وجنة المأوى، من عرفها لم يشق، ومن جهلها ضل سعيه وغوى.

فقال السائل: يامولاي ما العقل؟ قال: «جوهرة درّاء، محيط بالأشياء من جميع جهاتها، عارف بالشيء قبل كونه، فهو علة الموجودات، ونهاية المطالب.

أقول: إذا علمت هذه الأحاديث فاعلم أن التكريمات التي كرم الله بها - وإن كان بحسب الظاهر لمطلق الإنسان - إلا أنها في الحقيقة لمحمد وآله الطاهرين وأهل بيته المنتجبين بمحل من الإمكان، وفي مكانة بحيث لا يحوم حول حماها إنسان، بل كلّ ما سواهم من سائر الخلق والموجودات والملائكة والأنبياء والبشر، فالتكرمة التي تكون لها فبالتبعية والمعلولية كلّ واحد منها بنسبته.

فالمصدق لتلك التكريمات بالنحو الأتم الأكمل هو محمد وأهل بيته عليهم السلام لما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه: «انزلوهم أي آل محمد عليهم السلام أحسن منازل القرآن وهي على قسمين:

ظاهرة.

وباطنية.

ونحن نذكر القسمين بالنسبة إلى محمد وآله الطاهرين، ومنه يظهر حال الباقيين، ولعلنا نشير إليه في طيّ المباحث، فنقول وعلى الله التوكل.

إن الله تعالى أكرم الإنسان أي محمداً وآله الطاهرين، ذاتاً وصورة، معنوية وظاهرية وصفات أيضاً معنوية وظاهرية، وأفعالاً، وهناك كرامات أخرى صورية ومعنوية، فهو متصف بحسب الصورة والمزاج الأعدل بما يأتي بيانه، واعتدال القامة، والتميز بالعقل، والأفهام بالنطق تارة، وبالإشارة أخرى، وبالحفظ ثالثة، وبإلهادية إلى أسباب المعاش والمعاد، والتسليط على ما في الأرض، والتمكن من الصناعات، وانسياق الاسباب وتهيتها، والمسببات العلوية والسفلية بنحو تعود منافعها إليهم إلى غير ذلك، فنقول:

أما تكريمه ذاتاً فقد خلق الله تعالى ذواتهم بالفعل، وذات كل إنسان بالقوة من نور كينونيته ونور عظمته ونور مشيئته، كما تقدمت الأخبار الناطقة بذلك في شأنهم ﷺ ثم ألبسها الله صورة ربوبيته تعالى، وهيكلاً توحيده، كما تقدم عن موسى ابن جعفر عليه السلام بل أضاف الله تعالى ذات هذا الإنسان الكامل، الذي عرفت هو محمد وآله عليه السلام إلى نفسه المقدسة، فيما تقدم قول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الاعرابي حيث قال عليه السلام: «فهي ذات الله العليا»، أي ذات الله التي اصطفاها وكرمها ونسبها، وجعلها صفته الدالة عليه، وآيته المبيّنة على أنه الحق تعالى، وكتابه المبين وصراطه المستقيم، وقد تقدم بيانها فراجع فهي أقرب الذوات إليه تعالى وأكرمها عليه تعالى. وأما تكريمه صفاتاً فإنه تعالى قد أنزل القرآن، وأدب فيه الإنسان بما لا مزيد عليه من آدابه الكريمة بنحو الكمال الأتم، وبين فيه الصفات الجميلة، التي هي حلل الألبسة الروحية للإنسان من العقل والحياء والعلم والفقه، والتقوى، والرأفة والرحمة، والجود والكرم، والحلم والحكمة، والبيان والتبيين، والقدرة والصبر، والشجاعة والمروءة، والعفة وسائر الصفات الحميدة التي ذكرت في الأحاديث، وكل هذه الصفات تكون من صفاته تعالى، التي أظهرها في الخلق ببروبيته حيث إنه تعالى رب العالمين بهذه ونحوها، وقد أكرم الله تعالى الإنسان بهذه الصفات المعنوية والظاهرية.

وأما تكريمه أفعالاً، فقد انزل في كتابه على لسان نبيه ﷺ ما به معرفة الأفعال الكريمة والحسنة بنحو لا يشدّ عنها من الأفعال المحمودة شاذّ، وبين فيه له ما به صرف جميع أفعاله في خدمته تعالى وطاعته، وقد بيّنها الأئمة عليه السلام كلّ ذلك في كلماتهم وأدعيتهم، وعلموا أنه كيف ينبغي أن يفعل العبد في مقام العبودية والمناجاة والضراعات، وصرف الآمال إليه تعالى بما لا مزيد عليه.

ولعمري إنها نعمة ليست فوقها نعمة، سبحانه الذي جعل لنا أئمة وقادة وسادة بحيث لولاهم ما عبد الله تعالى، ولولاهم ما عرف الله تعالى.

وأما تكريمه تعالى بالصورة الحسنة، فهي على قسمين:
ظاهرة.

ومعنوية.

وأما الصورة الظاهرية فقد أكرمه تعالى بحسن الصورة جسماً

قال تعالى: ﴿لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم﴾^(١)، وقال تعالى: ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين﴾^(٢)، فقد صوره الله تعالى في انتصاب القامة، وصفاء لونه، وبضاضة جلده بأن جعله رقيقاً يؤثر فيه أدنى شيء، وحسن تركيبه، بحيث بلغ في بعضهم حسن التركيب والملاحة التي يدرك ولا يوصف، واعتدال أعضائه كلّ منها حسب ما تقتضيه الصورة المعتدلة الحسنة، وكثرة الانتفاع بها، وصلاحها لأكثر الأعمال، فإنك ترى بعض الأعضاء من سائر الحيوانات لا يصدر منه إلا قليل من العمل، وأما أعضاء الإنسان فمن كلّ واحد منها تصدر أعمال كثيرة، ومع الانضمام إلى الآخر منها بعضاً أو كلا تصدر أفعال كثيرة أخرى، بحيث يظهر منها آثار:

الرَبوبية، - وصفاته منه تعالى فإنه أظهر فيها آثار قدرته، وجعلها مظهرًا لرَبوبيته، ويظهر منها التدبير العجيب، والقيام بأمر عجيبة غريبة، لا يكاد يظهر

من سائر أعضاء الحيوانات، هذا مضافاً إلى أنه تظهر من بعض هيئات هذه الأعضاء في بعض التراكيب مثل الركوع والسجود، والقنوت والتشهد، والرفع والوضع لليدين والرأس هيئات العبودية، التي تحكي عن معاني باطنية تناسب حال العبد في مقام عبوديته لخالفه بإظهار تلك الهيئات الدالة على أنحاء عبوديته ظاهراً وباطناً بما يناسب مقام عظمته تعالى، كما ذكر ذلك كله في أسرار الصلوة، فراجعها في كتبها المعدة لبيانها، فيظهر للمتأمل فيها أن الإنسان يحتاج في مقام العبودية إلى تلك الأعضاء بما لها من الهيئات، والصورة الحاصلة من هيئاتها المختلفة، ويرى أنه بها يكون توجهه إليه تعالى، وهي تكون وجية له تعالى، وبها قيامه لديه تعالى وبها قيوميته به تعالى.

وبعبارة أخرى: هذه الأسرار إنما هي ظاهرة لأدنى المعرفة والدقة بأسرار الخلقة، التي أهمها وأعظمها الخلقة الإنسانية، التي منها انتصاب وجهه بحيث يقابل بأجمعه إلى من يقابله كذلك، وهذا حسن في نفسه يظهر فيما إذا لم يقابل أحد بتمام وجهه إلى من يدانيه، فإنك تراه قبيحاً كما لا يخفى.

وكيف كان فالإنسان منتصب الوجه إلى من يقابله، وهذا بخلاف الحيوانات، فإنه إنما يقابل ببعضه، أو ببعض بعد بعض بحيث لا يكون في مواجهة بعضهم لبعض الحسن الذي يكون في مواجهة الإنسان، ويلحق بهذه التكرمة أنه تعالى جعل الإنسان بحيث يرفع بيده طعامه لثلا يطأطئ رأسه للطعام، ذلك إجلاله له لما ألبسه الله تعالى من صورته كما تقدم حديثه، هذا كله بالنسبة إلى نوع الإنسان.

وأما حسن الصورة الذي تكون لمحمد وآله الطاهرين، فلهم صور حسنة لا يكون في الممكنات شيء يدانيهم، بحيث لو ظهروا للناس ببعضها لما رآهم أحد إلا مات على الفور شوقاً إليهم.

ففي مدينة المعاجز^(١)، عن البرسي روي جعفر الهاشمي، قال: كنت عند أبي

جعفر الثاني (أي الجواد ع) ببغداد فدخل عليه ياسر الخادم يوماً، وقال: ياسيدنا، إن شينا أم جعفر تستأذك أن تصير إلى شينا أم الفضل.. إلى أن قال: فدخل والستور تشال بين يديه، فلأبث أن خرج راجعاً وهو يقول: فلها رأيته أكبره، الحديث.

أقول: فظهر ع بنحو فوق ما ظهر يوسف للنسوة، وحدث بهن ما حدث بالنسوة من رؤيتهن ليوسف؛ ولذا ذكر في آخر الحديث. قلت له: ياسيدي وما كان إكبار النسوة؟ قال: هو ما حصل لأُم الفضل فعلمت أنه الحيض.

أقول: فإنها قالت: والله يا عمه إنه لما اطلع حاله، حدث ما يحدث بالنساء، فضربت يدي إلى اثوابي فضممتها، الحديث.

أقول: الاستفادة من هذا الحديث أنه ع أظهر هن صورته الجميلة، التي جعلها الله تعالى لهم، فعرض هن من حيث بهجتها ما عرض لنسوة يوسف ع فيعلم أنه تعالى جعلهم في أحسن صورة في الظاهر، وإن كانوا ع لا يظهرون للناس بصورتهم الحقيقية.

وفي البحار عن مناقب آل أبي طالب ع: قال عسكر مولى أبي جعفر ع: دخلت عليه فقلت في نفسي: ياسبحان الله ما أشد سمة مولاي واضوء جسده! قال: فوالله ما استتممت الكلام في نفسي حتى تطاول، وعرض جسده وامتلأ به الايوان الى سقفه ومع جوانب حيطانه، ثم رأيت لونه وقد اظلم حتى صار كالليل المظلم، ثم ابيض حتى صار كأبيض ما يكون من الثلج، ثم احمر حتى صار كالعلق المحمر، ثم اخضر حتى صار كأخضر ما يكون من الاغصان الخضرة، ثم تناقص جسمه حتى صار في صورته الأولى وعاد لونه الأول، وسقطت لوجهي بما رأيت. فصاح بي: يا عسكر تشكون فنتيكم، وتضعفون ونقويكم، والله لا يوصل إلى معرفتنا إلا من من الله عليه بنا وارتضاه لنا ولياً.

أقول: منه يعلم أيضاً أنهم ﷺ مظاهر قدرته تعالى، فيعملون بها حتى في أنفسهم كيفما شاءوا، ونحن نسأل الله تعالى أن يمن علينا بمعرفتهم ﷺ وأن يجعلنا من أوليائهم بمحمد وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين).

أقول: هذا وقد تقدم أنهم ﷺ حقيقة الأسماء الحسنى، التي منها أنه تعالى أجمل من كل جميل، كما في دعاء الجوشن فهم ﷺ مظهر لجماله تعالى هذا.

وقد ذكر المجلسي في أواخر حقّ اليقين حديثاً حاصله: أن الحسين ﷺ يظهر نوره لأهل الجنة حين يرومون زيارته تعالى، فيغشى عليهم أربعين سنة، فيظنون أنه نور الربّ جلّ وعلا، ثم يظهر لهم أنه نور الحسين ﷺ فمن جماله الظاهر من نوره يغشى عليهم، فهناك تظهر حقيقة جمالهم ﷺ كل هذا مما أنعم الله عليهم وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين والحمد لله وحده.

بل نقول: إن الصور الحسنة التي تكون لغيرهم من الملائكة والناس أجمعين، هي من تفضلاتهم لهم، هذا وقد ألبسوا من شعاع صورهم الحسنة الملائكة المسيحين بالرضوان في الجنة، فإنهم على أجل صورة وكلها من عطاياهم، كما روي: أن الجنة قد خلقت من نور الحسين ﷺ، فإنه يشمل ملائكتها أيضاً، فتأمل.

وأما تكريمه بالمزاج الأعدل فإجماله: أنه تعالى ركب فيه من الأخلاط الأربعة بنحو الاعتدال في كلّ منها، بحيث لو غلب واحد منها على الآخر لاضطرب نظام وجوده، وهذا الاعتدال مقرون بأعراض أخرى من كثافات الطعام والشراب، والهواء، والمكان والزمان، وامتزجت تلك بهذه بنحو يستوجب البقاء في الدنيا إلى مدة تحكم المصالح الإلهية بحسنها، ويلزوم بقائنا بهذا المقدار حسب نظام العالم البشري، فلم يجعل عمره أقلّ القليل، ولا أكثر مما ينافي صحته واحترامه، وما يمكن له التمتع من الدنيا، نعم هذا بحسب النوع كما لا يخفى.

ثم جعل ذلك الامتزاج بنحو يعرض له الفناء؛ ليقع له فراق الروح للبدن الذي يدفن في الأرض، فتأكل الأرض ما فيه، فإذا تخلص من جميع الغرائب والآفات،

التي كانت فيه من طيلة بقائه في الدنيا، ثم يبعثه صافياً خالصاً، ويركبه تركيباً جسمانياً في الآخرة بنحو يصلح للبقاء أبداً؛ وذلك أنه تعالى جعل اعتدال طباعه في الآخرة بميزان مستقيم غير ما كان عليه في الدنيا.

وبعبارة أخرى: جعل تلك الطبايع في الآخرة على أكمل اعتدال، بحيث يلزم منه أن يكون الإنسان هناك واحداً بسيطاً، لا يعرض له التضاد ولا الكثرة الموجبتان للفناء كما كان في الدنيا كذلك.

والحاصل: أن لطفه تعالى اقتضى تركيبه في الدنيا بنحو يبقى بقدر اللزوم الصحيح، ثم يعرض له الموت، ضرورة أن البقاء السرمدي في دار الدنيا ينافي رحمته تعالى ورأفته ولطفه بالإنسان، فجعله بنحو ينتقل إلى دار الآخرة؛ لكي يتنعم من لذائذها الأبدية بدون مشقة، ثم إن هذا المزاج الأعدل قد لاحظ بالنسبة إلى الأبدان، وإلى ما به قوة البقاء والعمل والنظام اللازم في عالم الوجود الدنيوي بنحو الأتم الأكمل الأحسن، وقد يلاحظ بالنسبة إلى طباعه المعنوية، وهي أيضاً قد جعلها الله تعالى بنحو يوجب توجهه إلى التوحيد الذي هو المقصود من خلقه الإنسان.

فنقول: قد أكرمه الله تعالى بأن جعل له الصراط المستقيم، وهو صراط الله تعالى، وهو صراط معارفه من العلم والحلم والعقل والحياء وسائر الصفات الحميدة التي ذكروها من الجنود العقل، التي قيل هي ظل التوحيد وما يقتضيه التوحيد.

وبعبارة أخرى: قد جعل الله تعالى في باطنه وسره ما هو آثار التوحيد الإلهي، بحيث لو مشى تحت ظلالها، وجرّد نفسه عن خلاف مقتضاها الذي هو التجريد عما سواه تعالى فلا محالة يصل إلى التوحيد.

ومن المعلوم أن هذه الأمور تكون فيهم ﷺ بنحو الأتم الأكمل، بحيث تتعدى تلك الأمور منهم ﷺ إلى شيعتهم، حيث علمت أن قلوب شيعتهم خلقت من شعاع

نورهم، ومن فاضل طينتهم، فنور قلوب شيعتهم من شعاع أجسامهم المثالية كشعاع الشمس من الشمس ولكن بين النورين فرق كبير.

فهذه الاوصاف العظيمة لا تكون بكماها إلا فيهم ﷺ ولا تقع على حقيقتها ولا على حقيقة تكرمة الله سبحانه لها إلا فيهم ﷺ ثم تنتقل منهم ﷺ إلى قلوب شيعتهم كما علمت سابقاً من قوله ﷺ: «يا أبا خالد والله إن الأئمة هم الذين ينورون قلوب شيعتهم».

وأما تكريره تعالى إياه باعتدال القامة، فإنها إذا لم تكن معتدلة مستقيمة، لكانت إما مائلة أو منكبة، وتكون بغير ما شأن سيره إلى الكمال كما لا يخفى، فإنه في هذه الهيئة يتمكن من الاعمال الكثيرة الموجبة لترقيه إلى الكمال من العبادات وهذا بخلاف ما إذا كانت قامته على غير هذه الصورة، فإنها حينئذ تكون عاجزة عن ذلك السير العملي كما لا يخفى.

وربما يقال: إن اعتدال قامة الإنسان في الظاهر - بلحاظ تمكينه من أعمال العبادات بأقسامها المتقدم ذكرها - عنوان لسيره الباطن.

بيانه: أن غير الإنسان وإن كان له سير في السلسلة الطولية، وذلك كالمعادن فإنها تنتقل من الجمادات إلى المعادن، ثم لا تتجاوزهن، والنباتات فإن أصلها من الجمادات ثم تنتقل منها إلى المعادن، ثم منها غالباً إلى النباتات، ثم لا تتجاوزهن، وكالحيوانات أيضاً فإن أصلها من الجمادات، ثم منها إلى المعادن، ثم منها إلى النباتات، ثم منها إلى الحيوانات، ثم لا تتجاوزهن، إلا أن هذا السير في هذه الأمور سير محدود لمحدودية المقتضيات فيها من حيث المادة والهيئة والصورة، فالعوامل الإلهية لا يؤثر فيها السير من الأدنى إلى الأعلى إلا بنحو تقتضيه موادها مادةً وصورةً، وهذا بخلاف الإنسان فإنه مضافاً إلى ذلك السير المشار إليه، أعني سيره الأصلي من الجمادات إلى المعادن، ثم منها إلى النباتات، ثم منها إلى الحيوانات، ثم تنتقل منها بالعوامل الإلهية والتربية الشرعية إلى رتبة الملائكة، ثم منها إلى رتبة

الإنسان الكامل، ثم منها إلى الحضرة الإلهية، وأعني بها أنه يصل إلى مقام الفناء في الله، والمراد منه شهوده كل وجود وكل كمال وجود في وجود الحق، والمراد من الشهود هو العلم والمعرفة الحقيقية الوجدانية بالروح الكلي الإلهي.

وبعبارة أخرى: في بيان هذا السير للإنسان، أن أول مقام الإنسان كونه مقدراً في علم الله تعالى، ثم سار إلى صلب آدم ومقام مسجوديته للملائكة، بعدما صار روحاً موجوداً في جنة الأرواح وعالم القدس، وعالم صور الأسماء الإلهية كلها، ثم سار إلى أن تعلق بالبدن بواسطة لطيفة حيوانية متوسطة بين الروح العقلاني، وهذا البدن الكثيف الظلما في المركب من الأضداد، المنشأ للعداوة والعناد والحسد والفساد، المحجوب عن عالم المعاد، وهذا غاية النزول عن الفطرة الإلهية، والكون في حدود السفالة والنقصان؛ لكونه حينئذ مركباً ومتقلباً من طبائع العناصر كسائر أنواع الحيوانات، وهي في مراتب التسفل بالنسبة إلى سائر الجواهر والأعيان، إلا أنه تعالى أكرمه بأن جعل في ذاته قوة الترقى إلى حد الكمال، والارتقاء إلى أنوار المبدأ المتعال، سائراً إلى حد سكان عالم النور، متنعماً بنعم الآخرة والسرور، فلم يحجز في العناية الإلهية والألطاف الأولية أن يهمله في مراتع الشهوات كالديدان والحشرات من غير هدى، وتعطيله عما خلق لأجله، وأن يترك سدى، وحيث أنه تعالى قد خصّه بكمال خلق لأجله، ويفعل يتممه إذا وفق له، فلا محالة أكرمه حينئذ بالشرع المبين له هذا الفعل الذي يؤديه إلى كماله.

وبعبارة أخرى: قد يسّر الله تعالى له الرجوع إلى الفطرة الإلهية، والعود إلى المبدأ بالسير الرجوعي على عكس السير النزولي، قال تعالى: ﴿ثم السبيل يسره﴾^(١) وقال تعالى: ﴿ارجعي إلى ربك راضية مرضية﴾^(٢) فبالخلاص عن تلك القيود التي أشير إليها من الأضداد، والصفات الرذيلة، والتبري عن هذا الوجود،

وردة الامانات إلى أهلها، والخروج عن كل حول وقوة إلى حول الله وقوته يحصل له الكمال الأتم، أعني الوصول إلى التوحيد.

والحاصل: أنه لا يزال يسير من مقام أعلى منه حتى يصل إلى مقام الرضوان والمحبة الإلهية، ويبقى يسير بهما صاعداً إلى ما لا نهاية له ولا غاية، ثم إن من المسلم به أن هذا المقام ميسور لهم ﷺ بل هم سائرون فيه بكماله وتمامه، فهم إلى الآن وإلى الأبد في سير مشاهدة جلاله وجماله تعالى، اللذين لا نهاية لهما، كما تقدمت الإشارة إليه، وهذه المقامات في الحقيقة من آثار حكومته تعالى إياهم لروحهم وبالعالم، الذي هو الرزق الطيب للروح الإنساني، وذلك عند طاعتهم لله، واتقائهم معاصي الله؛ لما تقدم مراراً من أن من اتقى الله علّمه ما لم يعلم قال الله تعالى: ﴿واتقوا الله ويعلمكم الله﴾^(١) وقال تعالى: ﴿ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين﴾^(٢) وعن علي أمير المؤمنين عليه السلام ما هو من قوله ﷺ: «ليس العلم في السماء فينزل إليكم، ولا في الأرض فيصعد إليكم، ولكن العلم مجبول في قلوبكم تخلقوا بأخلاق الروحانيين يظهر لكم».

ومن المعلوم أن غير المتقي بحكم الأموات، كما أن الكافر يكون ميتاً لا فوز له من الإيمان والعمل الصالح، فلا محالة يكون محروماً عن العلم الذي هو رزق الروح للإنسان، ثم إن من المعلوم أيضاً أنه تعالى جعل لمحمد وآله (عليه وعليهم السلام) من هذه التكرمة ما جعل لهم به خزائن غيبية علمه بحقيقة ما هم أهلها، وقد تقدم مراراً ما يوضح لك هذا.

إذا علمت هذا فنقول: استقامة الإنسان، واعتدال قامته حاكية عن تحقيق إمكان سيره المعنوي في تلك المقامات المشار إليها، التي يكون الإنسان إلى ما لا نهاية له، فمن خلق صورته مستقيماً معتدلاً بنحو يتمكن من الأعمال والعبادات

بلحاظ تمكنه منها، ومن أعمال الصفات الحميدة بحيث لا نهاية لأنواع أفعاله الممكنة له، يعلم أن في باطنه استعداداً وقوة قوية قابلة للترقى إلى ما لا نهاية له؛ ولذا قد يسر الله له السبيل بأن أقعده في مكان هذا الإمكان المكين، الذي هو منشأ لتلك الأعمال الكثيرة، التي لا نهاية لها كما لا يخفى، فإن هذا الإمكان الروحي والإمكان الجسمي الحاصلين له هما الذان جعلنا الإنسان في مرتبة قابلة للسير إلى الله تعالى دون سائر الموجودات حتى الملائكة، وأن يقبله الله تعالى له، وهو أيضاً لهذا متمكن من الإقبال إليه تعالى حين دعاه بتلك الدعوات من قوله تعالى: ﴿فَفَرُوا إِلَى اللَّهِ.. وَسَارِعُوا.. وَسَابِقُوا.. وَأَنِيبُوا..﴾ إلى غير ذلك، إذ من المعلوم أنه تعالى كيف يصح منه إذ يدعوهم إليه بقوله: ﴿فَفَرُوا إِلَى اللَّهِ﴾ مع عدم إمكان أن يسيروا إليه، بل لا بدّ أولاً من أن يجعلهم متمكّنين بجميع أنواع التمكّن، ثم يدعوهم إليه تعالى، وإلا ما للتراب ومشاهدة جمال أنوار ربّ الأرباب بلطفه وتفضله بهذه التفضلات كما لا يخفى، ومن هذا كله يعلم أن انكباب ماعدا الإنسان وانعطافه إلى الارض غالباً يحكي عن صورة سيره إلى الله تعالى.

وبعبارة أخرى: إنّ نظر ما سوى الإنسان إلى الأرض يعطي أن حقيقته لا تتجاوز سيرها عما في الأرض، وسيره إليه تعالى لا يكون إلا إلى ما ظهر منه تعالى من القدرة والعلم في الأرض دون ما ظهر في السماء، وهذا بخلاف الإنسان واستقامته واعتدال صورته، مع ماله من تلك الامكانيات يعطي أن حقيقته قابلة للسير إلى ما لا نهاية له بنحو تقدم بيانه، فسير الإنسان معنوية طولية إلى ما لا نهاية له، وأما غيره فسيره محدود منقطع لا يصل إلى درجة الإنسان، ثم إن في الملائكة ما هو بصورة الإنسان، فهو ملحق حكماً بالإنسان رتبة، وما كان بصورة الحيوانات فهو أقل رتبة مما هو بصورة الإنسان، وإن كان هذا أيضاً لا يغفل عن خدمة الله تعالى طرفه عين، إلا أنه يخدمه تعالى في الجهة السفلى من مراكز ظهوره تعالى.

فإن قلت : فعلى ما ذكرت لا بدّ من تخصيص الكمالات والكرامات بالإنسان مع أنه ورد أنه يدخل الجنة حمار النبي ﷺ اليعفور وناقته الغضباء وحمار عزيز وحمارة بلعم بن باعورا ، وكلب أهل الكهف وما أشبه ذلك ، بل ورد أن كل صنف من أصناف الحيوانات يدخل بعضها في الجنة إلا الثلاثة ، المسوخ والسباع والنواصب . ففي تفسير نور الثقلين ، عن تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى : ﴿إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ ، الحديث . . إلى أن قال : فقال الصادق عليه السلام : لا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاث حمار بلعم بن باعور وذئب يوسف عليه السلام وكلب أصحاب الكهف . وفي سفينة البحار عن الصادق عليه السلام في حديث إلى أن قال : فإن رسول الله ﷺ قال : ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج ، إلا جعله الله من نعم الجنة وبارك في نسله ، الحديث . وفي تفسير نور الثقلين من تفسير علي بن إبراهيم في حديث عن الرضا عليه السلام إلى أن قال : فقال الرضا عليه السلام : فلا يدخل الجنة من البهائم إلا ثلاث حمارة بلعم وكلب أصحاب الكهف والذئب وكان سبب الذئب انه بعث ملك ظالم شرطياً ليحشر قوماً من المؤمنين ويعذبهم وكان للشرطي ابن يُحِبُّه فجاء ذئب فأكل ابنه فعزن الشرطي عليه فأدخل الله ذلك الذئب الجنة لما أحزن الشرطي قلت المستفاد من تلك الأخبار ان لتلك الحيوانات التي تدخل الجنة نفساً برزخية مركبة من الحقيقة الحيوانية والحقيقة الإنسانية ولذا يدرك بعض المعقولات الكلية ويفهم بعض المعاني الحسية الثابتة لأولياء الله تعالى . ففي البحار ج ٢٢ ص ٤٥٦ عن علل الشرائع في حديث الصادق عليه السلام في بيان وصيته ﷺ بالنسبة إلى متروكاته إلى أن قال ثم قال أبو عبد الله عليه السلام أن يعفور كَلِمَ رسول الله فقال بأبي أنت وأمي ان أبي حدثني عن أبيه عن جده أنه كان مع نوح في السفينة فنظر إليه يوماً نوح عليه السلام ومسح يده على وجهه . ثم قال : يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم والحمد لله الذي جعلني ذلك الحمار - فترى من هذا الحديث أن هذا الحمار كيف أدرك مقام سيد المرسلين وحمد الله على أن جعله من ذلك الحمار وكيف كان فمن هذا وإن صدور الإيمان والإقرار بالحق من الحيوانات كما يصدر من سائر المؤمنين يعلم أن لهذه الحيوانات حظاً ونصيباً من الإنسانية كلّ على حسبها ، فمن حيث اكتسابها هذه الروحانية الإنسانية صارت ملحقة حكماً بالإنسان ، فتدخل الجنة على أن الجنة مراتب يبعد بعضها عن

البعض بعد السماء عن الأرض، فالحيوانات بعضها يدخل الجنة، إلا أنها لا تكون في درجة الآدميين، بل تكون في الدرجة السافلة من الجنة، على أنها في الجنة تكون في محضر من أهل الجنة، يستفيدون منها كما كانوا يستفيدون منها في الدنيا مع أنها حيوانات وهم أناسي. والحاصل: أنها تدخل الجنة حيواناً لا إنساناً، نعم يكون ذا شعور لتلك الروحية البرزخية، وهناك فرق آخر بينها وبين الإنسان، وهو أن الإنسان له الترقى في السلسلة الطولية بلا نهاية، وهذا بخلاف الحيوانات فإنها وإن فرض إمكان ترقّيها لبعض المراتب الإنسانية إلا أنها محدودة جداً، بل معدودة فرداً كمأ وكيفاً، كيف والحيوانات وإن بلغت ما بلغت لم تخلع الصورة الحيوانية، وما لبست الصورة الإنسانية، بل غاية مالها الاشتمال ببعض مراتب النفس البرزخية المشار إليها كما لا يخفى. ثم إن الحيوانات كما تكون في الدنيا في خدة الإنسان كما ترى، ففي الجنة إن دخلت تكون كذلك فهي مملوكة للإنسان لا مالكة، كذلك في الجنة تكون في خدمة أهل الجنة لا مالكة، فحينئذ أين الحيوانات الداخلة في الجنة والإنسان الذي قال الله تعالى في حق الداخلين منهم في الجنة ﴿وَإِذَا رَأَيْتُمْ ثَمَرًا رَأَيْتُمْ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾^(١) فدل على أن الإنسان إذا دخل الجنة يكون ملكاً ومالكاً ملكاً كبيراً، وهذا بخلاف الحيوانات فإنها تكون مملوكة فيها لا مالكة لقصورها الذاتي، وإنما دخلت الجنة لتلك النفس البرزخية كما لا يخفى. وأما تكريمه تعالى إياه بالعقل المميز به بين الحق والباطل فنقول في البحار^(٢)، عن المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «خلق الله العقل فقال له: أدبر فأدبر، ثم قال له: أقبل فأقبل». ثم قال: «ما خلقت خلقاً أحب إلي منك، فأعطى الله محمداً ﷺ تسعة وتسعين جزءاً، ثم قسم بين العباد جزءاً واحداً». وفيه^(٣)، عن الاحتجاج في خبر ابن السكيت قال: فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال الرضا عليه السلام: «العقل تعرف به الصادق على الله فتصدق، والكاذب على الله فتكذب» فقال ابن السكيت: هذا هو والله الجواب. وفيه^(٤)، عن تفسير الإمام عليه السلام عن أبي محمد عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليه السلام: «من لم يكن عقله أكمل ما فيه، كان هلاكه من أيسر ما فيه». وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام «من لم يكن أكثر ما فيه عقله، كان بأكثر ما فيه قتله».

٢ - البحار ج ١ ص ٩٧.

١ - الإنسان: ٢٠.

٤ - البحار ج ١ ص ٩٤.

٣ - البحار ج ١ ص ١٠٥.

وفيه عن أمالي الشيخ عن الرضا عليه السلام يقول: «ما استودع الله عبداً عقلاً إلا استنفذه به يوماً».

وفيه، في حديث هشام عن موسى بن جعفر عليه السلام: ياهشام إن الله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول.

وفي الكافي^(١)، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ما قسم للعباد شيئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. ولا بعث الله نبياً ولا رسولاً حتى يستكمل العقل، ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته، وما يضر النبي صلى الله عليه وآله في نفسه أفضل من اجتهاد المجتدين، وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الألباب، الذين قال الله تعالى ﴿وما يذكر إلا أولوا الألباب﴾»^(٢).

وفيه^(٣)، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: «حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل».

وفيه.. عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مرسلًا قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: دعامة الإنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره، فإذا كان تأييد عقله من النور، كان عالماً حافظاً ذاكرًا فطنًا فهمًا، فعلم بذلك كيف ولمّ وحيث، وعرف من نصحه ومن غشّه، فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله، وأخلص الوجدانية لله، والإقرار بالطاعة، فإذا فعل ذلك كان مستدركاً لما فات ووارداً على ما هوأت، يعرف ما هو

١- الكافي ج ١ ص ١٢.

٢- آل عمران: ٧.

٣- الكافي ج ١ ص ١٢.

فيه ولأَيِّ شيء هو هاهنا ومن أين يأتيه، وإلى ماهو صائر، وذلك كله من تأييد العقل.

أقول: قد تقدم بعض الكلام في شرح هذا الحديث، ولعمري هذا الحديث بين بما لا مزيد عليه في فضل العقل، فعلم من هذه الأحاديث فضل تكريمه تعالى إياه بالعقل، وأنه سبب محبة الله لعبده، كيف لا وهو المميز الفارق بين الحق والباطل، والخير والشرّ، ومبين لطريق النجاة من طريق الهلاك، وهو حجة الله تعالى الباطنة والنعمة الباطنة والنور والحياة الأبدية؟ والأحاديث في فضل العقل كثيرة جداً كيف لا وهو المايّز الوحيد بين الإنسان وغيره من الحيوانات، وبه ترقّيه وتعالىه إلى أشرف المنازل وأعلى الدرجات المعنوية والظاهرية؟ فأكرم به من نعمة أنعم الله به على العباد!

وأما تكريمه تعالى إياه بالافهام بالنطق والإشارة الظاهرية والمعنوية والخطّ والكتابة.

فنقول: إن الله تعالى لما خلق الإنسان جامعاً، فاقتضت هذه البنية الجامعة أن يكون مالكاً ومملكاً، وأن تكون شؤونه كثيرة لا تكاد تحصى، ولا ريب في أن من هذا شأنه يحتاج في مآربه ومطالبه في مقام إمضائها وإيجادها إلى وسائل كثيرة بحسب شؤونه، فاسبغ الله تعالى عليه نعمه الكثيرة المترادفة، فعلمه النطق ليؤدي به مطالبه إلى مآربه، ووسّع عليه في ذلك بأن أضاف إليه التمكن من الإشارة؛ والخطّ أيضاً؛ ليوسع في التأدية في شؤونه، كل ذلك تعطفاً عليه ورحمة ورأفة، ولم يفعل الله تعالى بمثل هذا في غيره من سائر الخلق ثم أنه تعالى أكرم الإنسان بهذه عامة، وأكرم أوليائه وأصفياه من النبي والأئمة عليهم السلام خاصة بالمزيد من ذلك، وهو أنه تعالى منحهم ما أفهموا الجهاد، وأنطقوا به الصم الصلاد، وأنقاد إلى إجابة كتابتهم وإشارتهم جميع من في البلاد فهم عليهم السلام الذين فهموا عن الله ما أراد، وفهموا بفاضل فهمهم كلّ من فهم واستفاد، فلا يفهم شيء من جميع الخلق شيئاً إلا فهمه الله بفاضل

ما فهموا، وأنطقهم الله ونطق ما سواهم من فاضل نطقهم، فكلّ لسان حالي أو مقالي ينطق بالثناء عليهم ثناء أشير إليه بقوله تعالى: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم﴾^(١).

وقوله في الزيارة: «يسبح الله بأسمائه جميع خلقه» وهم عليه السلام الناطقون على كلّ لسان بكلّ لغة كما في الأخبار من أنها سبعون ألف لغة، ويشير إلى ما ذكرنا الأحاديث الكثيرة، فمنها:

في البحار^(٢)، عن بصائر الدرجات ص ١٥١، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إني لا عرف من لو قام على الشاطي البحر؛ لندب بدواب البحر وبأسمائها وعماها وخالاتها.

وفي البحار^(٣)، عن مناقب آل أبي طالب عليه السلام: اصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر، ففزع إلى علي عليه السلام أصحابه، فقع علي عليه السلام على تلعة، وقال: كأنكم قد هالكم، وحرك شفتيه وضرب الأرض بيده، ثم قال: مالك؟ اسكني فسكنت، ثم قال: أنا الرجل الذي قال الله تعالى: ﴿إذا زلزلت الأرض﴾ الآيات، فأنا الإنسان الذي أقول لها: مالك؟ يومئذ تحدث أخبارها﴾ إياي تحدث.

وفيه^(٤)، عن البصائر بإسناده عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس: «إن الله علّمنا منطق الطير، كما علّمه سليمان بن داود، ومنطق كلّ دابة في برّ أو بحر.

وفيه عن الاختصاص ص ٢٩٨ بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: بينا أبو عبد الله البلخي مع أبي عبد الله عليه السلام ونحن معه إذ هو بظبي يتغو ويحرك ذنبه، فقال أبو

١- الإسراء: ٤٤.

٢- البحار ج ٢٥ ص ٣٧٢.

٣- البحار ج ٢٥ ص ٣٧٩.

٤- البحار ج ٢٧ ص ٢٦٤.

عبد الله ﷺ: «أفعل إن شاء الله، قال: ثم أقبل علينا فقال: علمتم ما قال الطيّب؟ قلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم، فقال: «إنه اتاني فأخبرني أن بعض أهل المدينة نصب شبكة لآنتاه فاخذها ولها خشفان، لم ينهض ولم يقويا للرعي، فسألني أن أسألهم أن يطلقوها، وضمن لي أنها إذا أرضعت خشفها حتى يقويا على النهوض والرعي أن يردها عليهم، فاستحلفته فقال: برئت من ولايتكم أهل البيت إن لم أف. وأنا فاعل ذلك إن شاء الله.

فقال له البلخي: سنة فيكم كسنة سليمان ﷺ.

وفي عيون أخبار الرضا ﷺ^(١)، بإسناده عن أبي الصلت الهروي قال: كان الرضا ﷺ يكلم الناس بلغتهم وكان والله أفصح الناس وأعلمهم بكل لسان ولغة! فقلت له يوماً: يا ابن رسول الله إني لأعجب من معرفتك بهذه اللغات على اختلافها؟ فقال: «يا أبا الصلت أنا حجة الله على خلقه، وما كان الله ليتخذ حجة على قوم، وهو لا يعرف لغاتهم، أو ما بلغك قول أمير المؤمنين ﷺ أوتينا فصل الخطاب؟» فهل فصل الخطاب إلا معرفة اللغات؟

وفيه^(٢)، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، قال: كتب أبو الحسن الرضا ﷺ وأقرأنيه رسالة إلى بعض أصحابنا: إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق.

وفي مناقب آل أبي طالب ﷺ^(٣)، سليمان الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن الرضا ﷺ والبيت مملو من الناس يسألونه وهو يجيبهم، فقلت في نفسي: ينبغي أن يكونوا أنبياء، فترك الناس ثم التفت إليّ فقال: يا سليمان إن الأئمة حلما علماء يحسبهم الجاهل أنبياء وليسوا أنبياء.

١- عيون أخبار الرضا ص ٢٢٨.

٢- عيون أخبار الرضا ص ٢٢٧.

٣- مناقب آل أبي طالب ج ٤ ص ٣٣٤.

وفي البصائر^(١)، عن جعفر بن محمد الصوفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام محمد بن علي الرضا عليه السلام وقلت له: يابن سول الله لم سمي النبي الأمي؟ قال: ما يقول الناس؟ قلت له: جعلت فداك يزعمون انما سمي النبي الأمي؛ لأنه لم يكتب، فقال: «كذبوا عليهم لعنة الله أنى يكون ذلك والله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه: ﴿هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ فكيف كان يعلمهم ما لا يحسن؟ والله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ ويكتب باثنين وسبعين أو بثلاثة وسبعين لساناً، وإنما سمي الأمي؛ لأنه كان من أهل مكة ومكة من أمهات القرى، وذلك قول الله تعالى في كتابه: ﴿لتنذر أم القرى ومن حولها﴾.

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾ قال بكل لسان.

وفي المحكي عن الشيخ رجب البرسي (رضوان الله تعالى عليه) عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إلى أن قال عليه السلام: أنا المتكلم بكل لسان.

وفي مدينة المعاجز للسيد البحراني (رضوان الله تعالى عليه) عن كتاب الإقبال بالإسناده المتصل عن أسماء بنت وائل بن الاسقع، قال: سمعت «أقول الظاهر قالت ولكنه في النسخة هكذا» أسماء بنت عميس الخثعمية تقول: سمعت سيدي فاطمة عليها السلام تقول: ليلة دخل بي علي بن أبي طالب عليه السلام أفزعني في فراشي، قلت: فيم أفزعت يا سيدة النساء؟ قال: سمعت الأرض تحدثه ويحدثها فأصبحت أنا فزعة، فأخبرت والدي عليه السلام فسجد سجدة طويلة، ثم رفع رأسه وقال: يا فاطمة البشري بطيب النسل، فإن الله فضل بعلك على سائر خلقه، وأمر الأرض تحدثه بأخبارها، وما يجري على وجهها من شرقها إلى غربها.

وفي البحار^(١)، في حديث نقله عن أبي ذر وسلمان عن أمير المؤمنين عليه السلام.. إلى أن قال: وأنا المنادي من مكان قريب، قد سمعه الثقلان الجن والانس، وفهمه قوم، إني لأسمع كل قوم الجبارين والمنافقين بلغاتهم، وأنا الخضر عالم موسى، وأنا معلم سليمان بن داود، وأنا ذو القرنين، وأنا قدرة الله عز وجل، الحديث.

فهذه بعض الأحاديث التي دلّت على أنهم عليهم السلام يفهمون اللغات، ويكلمون كل موجود بلسانه القالي والحالي، ويخبرون عما في ضمير الناس لما يقرأون حقائقهم. جعل الله سبحانه وتعالى لهم في الإشارة والكتابة والنطق والفهم ما لم يجعل لغيرهم، كيف لا يكونون كذلك وهم حجج الله على جميع أصناف الخلق؟ ومن أراد المزيد في هذا فليراجع الأبواب من الأحاديث في هذا الموضوع، والله العالم.

وأما تكميله تعالى بالهداية إلى أسباب المعاش، فقد دلّ الإنسان على أنواعها من الغرس والزرع بأقسامه، والتجارة واستخراج المعادن البرية والبحرية وآلاتها، وبالهداية إلى أسباب العشرة من تهئية أنواع الحلي والزينة، وأنواع النسائج، وأنواع المطاعم والمشارب، وتميز جيدها من رديها ونافعتها من ضارها، والمسكن بأنواعها الصيفية والشتوية، وتربية المواشي بما فيه صلاحها وصلاحهم في هذا الزمان من الاختراعات الجديدة من المراكب السريعة البرية والجوية والبحرية كما لا يخفى.

ومن المعلوم أن ما يعمل به الإنسان من هذه الأمور المذكورة، التي يتيقن العارف أنها ليست في قوة البشر للاهداء إليها الإلهادية الله تعالى، هن من تكميله تعالى إياه، وكم لله تعالى من مثل هذه التكريمات للخلق خصوصاً للإنسان من أول يوم ولدته أمه. ألا ترى إلى المولود من الإنسان بل ومن الحيوان كيف هداه الله تعالى إلى إلتقام

الثدي وامتصامه، الذي فيه رزقه على وضع لا يكاد الكبير العاقل يتمكن من فعله إلا بعد المعالجة العسيرة؛ ثم إن هذه الكرامة كما ترى لها جهتان: جهة العلم وجهة العمل، وقد منحها الله تعالى للإنسان هذا، ولكن خصَّ الله تعالى نبيّه والأئمة عليهم السلام بالجهة الأولى بأحسن ما هدى الخلق عامة إليه، فهم عليهم السلام أعلم الناس في هذه الجهة، كما ظهر من بياناتهم عليهم السلام في مقام التعليم.

واليه يشير ما ذكره في كتاب بيان الأئمة ^(١)، ونحن نذكره تأييداً لما ذكرنا، قال: روي في أخبار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بالمغيبات هو أنه ذهب في سرية من الجيش إلى بعض بلاد الحجاز المسمى بالظهران، فوقف في مكان فيه الرمل، فجعل يجر الرمل وينحيه، وينظر في الأرض ما تحت الرمل فقال له بعض أصحابه: لماذا تفعل ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: إن في هذا المكان عيناً من النفط، قيل: وما هو النفط؟ قال: عين تشبه الزيت لو أخرجتها من هذا المكان لأغنيت جميع العرب.

منها: وقد جاء في الحديث عن الامام عليه السلام ذكر الكبريت والنفط والقيرو أنها من المعادن التي أودعها الله تعالى في الأرض، وروي أنه لما رجع الإمام أمير المؤمنين من قتال أهل صفين أخبر بأمر غائبة.

منها: أنه وقف على صدر نهر في شمال العراق، ونظر إلى الماء ينزل من الأعلى إلى الأسفل.

فقال: وإنه ليكن أن يستضاء العراق من هذا الماء، وفي رواية قال عليه السلام: لو شئت لجعلت من هذا الماء نوراً، فهذه الأحاديث وما شابهها تدل على أنهم عليهم السلام كانوا عالين بهذه الأمور المترعة من عيون النفط، واستخراجها من معادنها، وكذا البرق والكهرباء كما لا يخفى.

وأما الجهة الثانية أعني جهة العمل فهم عليهم السلام وإن كانوا ربما يعملون لمعاشهم أنه

تعالى أغناهم عن ذلك بقوله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْنُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾^(١) فإنه سبحانه لما بين له ﷺ وظيفة التبليغ، ومن المعلوم أنه من أصعب الأمور؛ ولذا قال: ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ الدال على الأمر بالصبر الأكيد المستفاد من اصطبر الذي هو من باب الافتعال الدال على زيادة التحمل في الصبر كما لا يخفى فقال ﴿لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾، فقد وعده ﷺ بذلك وكفاه مؤنته، وقد كفى الله مؤنة الرزق لكثير من عباداه المؤمنين خصوصاً من مثل أهل العلم كما دلّت عليه الأخبار المذكورة في محله، ثم إنا نرى أن القيام بأعباء الرسالة أمر عظيم صعب جداً، لا يكاد يجتمع مع الاشتغال بالعمل بمذاهب التجارة مثلاً لا لعدم القدرة له ﷺ عليها، بل لعدم إمكان اجتماع الأمرين في زمان واحد.

نعم لما كان قبل الرسالة متمكناً من التجارة، فكان ﷺ يتجر مع بعض أقربائه، وهذا بخلاف زمان الرسالة، لعدم إمكان الجميع كما لا يخفى كما أنه لا يجتمع هذا العمل مع الاشتغال بالدرس والاجتهاد لأغلب العلماء كما لا يخفى لمنافاته مع است فراغ الوسع للاستنباط، فهذه الجهة قد كفاهم الله تعالى مؤنة الطلب تسهياً لما قاموا به من أمر الرسالة والتبليغ، أو أمر الاجتهاد والاستنباط، فمن هذه الجهة قد كفاهم الله مؤنة الكسب، وله جهة أخرى وهو: أنه ﷺ وكذا الأئمة عليهم السلام لما كانوا في مستغرقين في خدمة خالقهم والعمل بوظائفهم، فلا محالة لا يبق لهم فراغ للعمل بأسباب المعاش، ويدل على ذلك ماورد من بيان أحوالهم من العبادات الكثيرة والأعمال الشاقة في أمر الدين، والالتزام الجدي بالوظائف كما لا يخفى، ونحن نذكر حديثاً يدل على هذا خصوصاً على التزامهم بأعمال جميع الأمور الراجعة في الشرع فعن جابر الأنصاري عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما قطعت غنماً، ولا لبست سراويلي قائماً، ولا قعدت على عتبة،

ولا بليت على حافة نهر، ولا بين بايين ولا قائماً، ولا قلمت اظفاري بقمي، ولا انثرت في يوم الأربعاء (أقول: ولا ادهنت) ولا أكلت قبراً ولا سمكاً ماريّاً، ولا قطعت رحماً، ولا رددت سائلاً، ولا قلت كذباً، ولا شهدت زوراً، ولا غت على وجهي، ولا على يدي اليسرى، ولا تحتمت بخاتمين، ولا جلست على زبالة، ولا بيتها في منزلي، ولا رأيت براً مطروحاً فتجاوزته، ولا لبست نعل يساري قبل يميني، ولا غت في خراب، ولا اطلعت في فرج، ولا مسحت وجهي بذيلي، وما من شيء من هذه يفعله احد منكم إلا أورثه غماً لا أصل له فتجنبوه، الحديث.

فانظر إلى أنه ﷺ كيف كان ملتزماً بالعمل بمثل هذه الوظائف التي قلماً تمكن له العمل بها، كيف وهذه الأمور كما صرحت بها الأخبار الكثيرة من النوافل التي توجب كون فاعلها محبوباً له تعالى، ففي الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، الحديث.

هذا مضافاً إلى أن هذه الأمور تكون متممة ومكملة للقابليات والقلوب الطاهرة الموصلة إلى أعلى الدرجات، ثم إن هذه الأمور والالتزام بالعمل بها الموجب للمحبة قد جعلها الله تعالى في خزائنه، وهي قلوب الأولياء خصوصاً النبي والأئمة ﷺ ولذا قل من عمل بها هكذا إلا هم ﷺ.

ضرورة أنها من أنفس الأمور لهم إذ بها تكون فعلية محبوبيتهم له تعالى، وبها يظهرون عبوديتهم له تعالى في الدنيا، وبها يتحفظون عن مزال الأمور والتلون بلوث المعاصي الموجبة للبعد عنه تعالى.

وكيف كان فالأئمة ﷺ أولاً عملوا بها حق العمل، ثم إنهم ﷺ نشروها للعباد ليفوز بها إلى أعلى الدرجات من سبقت له من الله الحسنى، هذا وقد أرشد الله تعالى عباده كلهم إلى هذه الأمور، التي بها كما لهم بركة ببيانهم ﷺ إياها لهم، فنالوا بذلك محبته تعالى المستلزم لكفايته تعالى أولاً مؤنة الكسب، ثم لينالوا أعلى مراتب القرب، فسبق السابقون على حسب إجابتهم للدعوة الإلهية إلى سبيل الرشاد.

ومن المعلوم أن أسبق السابقين هم محمد وآله (صلى الله تعالى عليه وعليهم) ثم تبعهم في ذلك العباد الأمثل فالأمثل، وليس لهم الفوز بها علماً وعملاً إلا بهم ﷺ وسيأتي توضيحه في قوله ﷺ: «من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل منكم، ومن قصده توجه بكم» إن شاء الله تعالى.

وأما تكميله تعالى بالتسليط على ما في الأرض، فتستخرج منها المعادن والنفط، وما يتولد منها إلى ما لا نهاية من أنواع المصنوعات كما هو المترأى اليوم من الاختراعات العجيبة جداً، كل ذلك بما منحه الله تعالى من العقل والفهم والفتنة، والاطلاع على دقائق أسرار الموجودات، فترى الإنسان لهذه المادة التي رزقها الله تعالى له، قد قهر وغلب، واستولى على ما في الأرض إلى أن انقادت له الحيوانات بما علمه الله تعالى من التربية لها، بل والنباتات من حيث تركيب بعضها مع البعض، والتغرس إلى غرس ما لم يكن سابقاً، وكذا حصل له السلطة على الجهادات البرية والبحرية والتعمل فيها، واستخراج أنواع المصنوعات من معادنها، وما جعل الله تعالى فيها من الآثار العجيبة، كل ذلك بالعقل والفهم هذا كله بالنسبة إلى العموم، ولكن قد جعل الله تعالى لمحمد وآله (عليه وعليهم السلام) جميع الأشياء منقادة لهم بالطبع أى بالطوع والرغبة بمقتضى ذاتها.

وبعبارة أخرى: جعلها الله تعالى منقادة وتابعة لإرادتهم ﷺ كتبعية الظل والأشعة للمنير.

والحاصل: أنه تعالى جعل أمور الإنسان منقادة له، لكن بالتعمل وإعمال الفكر والعقل والفهم مع توسط الآلات والأسباب كما هو المشاهد، ولكن جعلها لمحمد وآله ﷺ تابعة لإرادتهم بدون إعمال الوسطاء، وأنه تعالى لما أكرمهم ﷺ باصطناعهم ﷺ له تعالى واختصهم لنفسه، فأغناهم الله تعالى بالتسليط على جميع الأشياء بلا وساطة شيء فيستقذون منها كذلك كل ذلك بسبب إقبالهم ﷺ بكليتهم إليه تعالى، بحيث لا يلتفتون إلى غيره فملكهم الله تعالى ملكوت كل شيء

فيتصرفون فيها ما شاءوا وهذا بخلاف سائر البشر ويشير إلى ما ذكرنا عدة من الأحاديث نذكر بعضها تيمناً وتبركاً.

وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن سمعة بن مهران، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن الدنيا تمثل للإمام في فلكة الجوز، فما تعرض لشيء منها وإنه ليتناولها من أطرافها، كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشاء، فلا يعزب عنه منها شيء.

وفيه^(٢)، بإسناده عن عبد الرحيم أنه قال: ابتدأني أبو جعفر عليه السلام فقال: إن ذا القرنين قد خير السحابين فاختر الذلول، وذخر لصاحبكم الصعب، قلت: وما الصعب؟ قال: ما كان من سحاب فيه رعد وبرق وصاعقة، فصاحبكم يركبه، أما أنه سيركب السحاب، ويرقى في الأسباب أسباب السموات السبع خمس عوامر واثنان خراب.

وفيه^(٣)، بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: لما صعد رسول الله ﷺ الغار، طلبه علي بن أبي طالب عليه السلام وخشي أن يغتاله المشركون، وكان رسول الله ﷺ على حراً وعلي عليه السلام على ثبير، فبصره النبي ﷺ فقال مالك يا علي؟ قال: بأبي أنت وأمي خشيت أن يغتالك المشركون فطلبتك، فقال النبي ﷺ ناولني يدك يا علي فجرف الجبل حتى خطا برجله إلى الجبل الآخر، ثم رجع الجبل إلى قراره.

وفيه بإسناده عن صالح بن سعيد قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقلت له: جعلت فداك في كل الأمور أرادوا اطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا الحان الأشنع خان الصعاليك، فقال: ها هنا أنت يا بن سعيد، ثم أومأ بيده فقال: أنظر فإذا أنا بروضات ناضرات فيهن خيرات عطرات وولدان كأنهم اللؤلؤ، وطباق رطبات، فحار بصري! فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك.

١- بصائر الدرجات ص ٤٨.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٩.

٣- بصائر الدرجات ص ٤٠٧.

أقول: يستفاد من هذه الأحاديث تسلطهم ﷺ على الدنيا بما فيها من أنواع الموجودات، فيصرفون فيها ما شاءوا، ويستفيدون منها بما شاءوا بلا وساطة شيء، ويدل على هذا أيضاً الأحاديث الواردة في بيان معجزاتهم ﷺ فإنها شاهدة على ما ذكرناه، راجع مدينة المعاجز للسيد البحراني رحمه الله.

ثم إن هذه التكرمة بل غيرها في الحقيقة من آثار العقل والفطنة، الذي أكرمه الله تعالى به كما لا يخفى، وله آثار أخر من التكرمات.

منها: أنه تعالى لما أقدر الإنسان على تدبير معاشه، فكان من تمام قدرته عليه أن أكرمه الله تعالى بأن ألهمه التمييز في التدبير لمعاشه بالتمكين من الصناعات، والتمكن من أعمال القدرة على ما يحتاج إليه، بحيث لا يحتاج في شؤونه شيئاً إلا هو متمكن من صنعه كما هو المتراءى اليوم من إيجاد أنواع الصناعات في المآكل والمشارب، وبالتمكن من إيجاد أسبابها من المكاين والتسلط على أنواع المزروعات والنباتات، فمن امتزاجها بعضها مع بعض، والتعمل فيها بسبب تلك المكاين توجد أنواع المأكولات والمشروبات البهية واللذيذة كما لا يخفى.

هذا بالنسبة إلى نوع البشر ثم إن البشر لما لم يكن عقلهم كاملاً بحيث لا يأكلون إلا ما كان لهم نافعاً ولا يتركون إلا ما كان لهم، مع أن بقاءهم متوقف على هذا، أي أكل النافع وترك الضار، فلا محالة يتسببون في ذلك بالأسباب من أعمال العقل في إيجاد المآكل النافعة وترك الضار، وهم في ذلك مختلفون وربما اعتقد بعضهم أن هذا نافع له دون غيره بل هو ضار، وربما اعتقد غيره عكس ذلك، كما يتراءى ذلك في تشخيص الأطباء منهم، فهم مع ما أنعم الله تعالى عليهم بالعقل متفاوتون في ذلك، وهذا بخلاف محمد وآله الطاهرين فإنهم ﷺ لما اعتدلت أمزجة نفوسهم غاية الاعتدال في الاستعداد وفاقت الأضداد فلا يوجد في أنفسهم الشريفة ما هو خلاف اعتدال الطبع، فلا محالة لا يأكلون ولا يشربون إلا ما وافق اعتدال مزاجهم، كل ذلك لكمال عقلهم ودركهم وعلمهم بالأشياء النافعة، وأنهم يأكلون في وقته، فإنه ربما كان الشيء نافعاً

إلا أنه إذا أكل في غير وقته، وعند فقدان شرائط كماله كان مضرراً وهذا النحو من الأكل لا يصدر منهم ﷺ.

هذا مضافاً إلى خلو طبائعهم ﷺ من الأضداد المضرة في النفس فلا محالة لا تكون مواد الضرر موجودة في ذواتهم، فهم لا محالة يستفيدون من الأطعمة والأشربة حق الاستفادة وإن كانت أقل القليل، هذا بالنسبة إلى أنفسهم الشريفة بل نقول: إنهم ﷺ لما كانوا مستغرقين في الإقبال إلى ربّ العباد شاركوا بأنفسهم الشريفة السبع الشداد لما علمت من اعتدالها ومفارقة أضدادها، فكان مقتضى نفوسهم وطبيعتها إنشاء الأسباب، والأشياء التي منها الأكل والشرب على مقتضى الحكمة الكائنة في أسرار الخليقة كما لا يخفى.

بل نقول إن أسرار الخليقة في الحقيقة إنما كانت أسراراً محكمة مطابقة لمقتضى الحكمة، بحيث لا يكون ماعمل على هيئتها وملاحظة نظمها إلا على أكمل وجه في الصناعة، وهذه كلها لا تكون إلا هيئات نفوسهم وأمثال صورهم، التي انعكست اظلتها في الخلائق، فكلّ عمل متقن حصل في الوجود، وكان منشأً للكمال والآثار الحسنة فهو منهم ﷺ ومن أشعة نفوسهم المكرمة بالتكريمات الإلهية، فسبحان من جعلهم خزائن غيبه، ومصادر فيضه وسببه، ورزقنا الله متابعتهم، والاقتباس من أنوار معارفهم وما رزقهم الله تعالى في الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطاهرين.

ومنها تكرمته تعالى إياهم بالعقل بأن دلهم على علم الصنع في الأشياء على حسب قابليتهم وقد تقدّم بيان بعضها إلا أنه نشير هنا إلى بعض ماتركناه، وهو أنه تعالى قد هيأ لهم الأسباب العلوية والسفلية، فعلمهم كيفية إعمالها؛ لاستخراج مقتضياتها، فهم بقدر رسوخهم في ذلك العلم يزرعون بأنواع الزراعات، ويصنعون ويأكلون ويلبسون، ويبيعون على حسب المنافع ويشترون، ويعملون الأعمال من سائر الصناعات التي أشير إليها سابقاً، إلا أن المقصود هنا بيان أنه تعالى أطلعهم على ما غاب عنهم وما سيكون بعد اطلاعهم من علم الجفر والنحو والرمل وزجر

الطير والاوزاع الكونية من العلوم، قيل: ومن أعجبها العلوم الخمسة المكتوبة من الكيمياء واللييمياء والريمياء والهييمياء والسييمياء التي أخفاها الحكماء أشد الخفاء، ولذا استعملوا في ذكرها الإشارات والرموز باللوازم البعيدة.

قيل: فعلم الكيمياء زراعة الذهب والفضة والجواهر النفيسة من الالماس والياقوت والزمرد والفيروزج واللؤلؤ وغير ذلك على وجه أعلى من المعدن وأصح. وعلم اللييمياء على الطلسمات، ومنه ما يعمل بطبايع العقاقير، وعلم الريمياء علم الشعبدات، وعلم الهييمياء علم التسخيرات، وعلم السييمياء علم التخيلات وهو من التسخيرات، أو من الطلسمات والعقاقير، فيعملون بها الأمور العجيبة الخارقة للعادة، فمنها ما هو محرم، ومنها ما هو مباح، فهو تعالى أوقف عباده عليها لمصلحتهم، فالجائز منهن لرفع المتقين، والحرام منها لانعدام أعداء الدين، فإنه ربما يقال بأن المحرم منها وإن كان الواجب الاجتناب عنها إلا أنه ربما يعمل لهلاك العدو المعادي للمؤمنين والأئمة عليهم السلام فإنه بعدما كانوا مهدوري الدم فلا إشكال في إفنائهم بهذا الأمر الخارق للعادة المحرم إعماله بالنسبة إلى المؤمنين، نعم تشخيص موارد المحرم من الجائز منها مشكل جداً، فتدبر.

ومنها: ماتقدم من اختراعهم بالعقل المراكب البرية والبحرية والجوية، كما هو المتراءى اليوم فإنها قد بلغت في الترقى إلى ما يبهر منه العقل كما لا يخفى وقد تقدمت الإشارة إليه آنفاً.

وأما تكمته تعالى إياه بالاسلام، فنقول: قد ثبت في علم الكلام أن الأحكام الإلهية والشرعية وإن عبر عنها بالتكليف إلا أنها في الواقع أطاف منه تعالى لعباده؛ ليتوصلوا بها إلى الدرجات العالية والسعادة الأبدية، وحيث إن الإنسان كان قد خلقه الله تعالى مستعداً للترقي والكمال لما أودع فيه من فطرة التوحيد، قال تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾^(١).

قال الصادق عليه السلام في بيانها بعدما سئل عن الفطرة، قال: «فطرهم على التوحيد»، كما في توحيد الصدوق.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: أن الله خلق قلوب المؤمنين مطوية على الإيمان، فإذا أراد استنارة ذلك نضحها بالحكمة وزرعها بالعلم، والزارع لها والقيّم عليها رب العالمين، إلا أنه لما كان الإنسان جاهلاً بكيفية العمل في مقام الاستفادة مما منحه الله تعالى من العقل والإمكانات الذاتية والإيمان الإجمالي والتوحيد الفطري، وأكرمه الله تعالى بالإسلام أي بالتكاليف الإلهية حيث إنها هي الطريق إلى الامدادات الربوبية، التي يلتزم بها العبد في مقام العبودية والاتصاف بالمعارف الإلهية.

وكيف كان فالله تعالى أكرمه بالتكليف على حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية بحسب الأزمنة والأمكنة والقوابل، وما تقتضيه الظروف في العباد، ولذا قد يجعل له الحكم واقعياً، وقد يجعل له تقية حسب ما تقتضيه الحكمة الشرعية كما حقق في محله، وقد تقدم في أول الكتاب أن التكاليف تختلف على حسب اختلاف المكلفين، فما كان اقتضاء المحل منهم أعلى كان وصف التكليف أشرف وأدق، والعمل به أفضل كل ذلك تفضيلاً لما تقتضيه الحكمة الإلهية في الشريعة الإسلامية، حيث إن الدين هو الإسلام المتضمن لبيان هذه الأحكام عن تلك الأحكام والعلل الشرعية الإلهية، وإنا سمي هذا الدين بالإسلام مع أن كل دين لله هو الإسلام؛ لشرفه على الأديان عنده تعالى فاشتق اسمها له من التسليم والانقياد له تعالى ولأهل الحق، ومن السلامة عن كل ما يؤدي أوليائه وعن كل ما يوجب البعد عنه تعالى من المعاصي قال تعالى: ﴿ادخلوا في السلم كافة﴾^(١).

ثم إن هذه التكرمة بالإسلام مستلزمة لتكرمته تعالى إياهم بإيداع تلك

الاستعدادات فيهم من العقل والإيمان والتوحيد الفطري، ولذا لا دليل على أنهم ما منحوا تلك الإمكانيات إلا بإخباره تعالى بلسان أنبيائه، فعليه فلا يقال: إن هذه الأمة استحقوا الإسلام لاستعداداتهم الذاتية فلا تكرمة له تعالى إياهم، بل إنما استحقوا بذاتهم وغيرهم من سائر الأمم لما كانوا ناقصين فاقدين لهذا الاستعداد، فلا محالة لم يستحقوا هذا الدين، وذلك لأن هذا الذاتي أيضاً مما منحه الله تعالى لهم، هذا مضافاً إلى أنه تعالى له أن يمنعهم الإسلام وإن كانوا مستحقين لذلك، لأن الخير بيده ومن ملكه فهو جواد إن أعطى وجواد إن منع، فإنه إن أعطى أعطى ما ليس لهم، وإن منعهم منعهم ما لم يكن لهم، فليس للحق عليه تعالى تحكّم في الاستعطاء لأجل مقتضى ذاتهم، إذ لم يكونوا بذلك الذاتي مالكين لما عند الله حتى يستحقوا منه بالحق، نعم لما كان من تكمته سبحانه لمحمد وآله بأن جعل لهم ﷺ الإسلام الذي هو دينه وجعله فرعاً لهم ﷺ وغصناً من شجرة ولايتهم، وثمرة لشجرة دعوتهم، فكان الذي قبل هذه الدعوة هو شيعتهم، وذلك لما في ذاتهم من الميل إليهم، وإلى دعوتهم ﷺ لما خلقوا من فاضل طينتهم ﷺ.

ففي الحقيقة الإسلام الحقيقي إنما هو الشيعة؛ لتلك المناسبة الذاتية الطينية، وأما غيرهم وإن كان في ذاتهم الاستعداد الإلهي للقبول، إلا أنهم لعدم قبول الولاية في مظانها الدنيوية وما قبلها عالم الأرواح صاروا محرومين عن قبول الإسلام الحقيقي، كما لا يخفى وسيجيئ شرحه إن شاء الله تعالى.

ثم إنه يستفاد مما تقدم من حديث عبدالسلام بن صالح الهروي من قوله ﷺ فيما قال: وأمر الملائكة بالسجود تعظيماً لنا وإكراماً، الحديث.

إنه من أفضل تكملة كرم بها الغنى المالك الجبار عباده الضعفاء حيث أسجد لهم الملائكة المقربين المستغرقين بخدمته، ومعلوم أن السجود أعظم مراتب الخضوع والذلة؛ ولذا ورد: أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا كان ساجداً وفي بعض الروايات: إذا كان ساجداً جائعاً.

ويستفاد منه أيضاً أن هذه التكرمة لآدم عليه السلام الجارية لأولاده أيضاً، إنما كان الباعث لها كون أشباحهم عليه السلام في صلب آدم؛ ولذا قال عليه السلام: وكان سجودهم لله عز وجل عبودية، ولآدم اكراماً وطاعة لكوننا في صلبه.

ففي الحقيقة يكون السجود إظهاراً لآثار ما كرم الله محمداً وآله الطاهرين. أقول: ولعمري إن هذه تكرمة لمحمد وآله عليه السلام وياها من تكرمة لهم حيث جعلهم الله تعالى موصولين به تعالى، ومزوجين بما نسب إليه تعالى من المسجودية، التي هي مختصة له تعالى وإن الداعي مختلف، حيث إن السجود لهم عليه السلام اكرام وطاعة كما علمت، إلا أنه يستفاد منه أن طاعتهم طاعته تعالى، ضرورة أن السجود لهم سجود له تعالى في الحقيقة قصداً كما علمت، وأيضاً تكون معصيتهم معصيته، ورضاهم رضاه، وسخطهم سخطه.

وإليه يشير ما وري في التوحيد والكافي عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿فلما أسفونا انتقمنا منهم﴾^(١)، قال: إن الله تبارك وتعالى لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مدبرون، فجعل رضاهم لنفسه رضاءً، وسخطهم لنفسه سخطاً، وذلك لانه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك وليس أن يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، الحديث.

أقول: هذا بعض المعاني المذكورة للمكرمين أى المدوحين منه تعالى بالكرامات الظاهرية، ولعلها كلها تشير إلى التكرمة الباطنية لهم خاصة عليه السلام وهي أنهم عليه السلام المكرّمون أى المطهرون بآية التطهير والمنزهون عما تقع عليه عبارات الناس.

كما روى عن علي عليه السلام في خطبة قوله عليه السلام: ظاهري امامة وباطني غيب لا يدرك وفي خطبته أيضاً: «إنا الذي لا يقع عليه اسم ولا صفة».

أي من المخلوقين لعدم دركهم حقيقته ﷺ فكيف لهم التسمية أو التوصيف؟! وقصارى الكلام أن الثناء على الله تعالى إنما هو بأسمائه وهم ﷺ أسماؤه وكل شيء يسبح الله بأسماء كما في زيارتهم في يوم الجمعة وهم ﷺ أسماؤه، وإنما يسبح الله تعالى الخلق كل على قدر معرفته بالأسماء وبقدر إحاطته بها.

ومن المعلوم أنهم مختلفون في ذلك، ولا يسبح الله في الحقيقة إلا هم ﷺ ولذا قال تعالى: ﴿سبحان الله عما يصفون﴾ * إلا عباد الله المخلصين ﴿^(١)﴾.

المفسر بهم ﷺ وأنهم أكمل المخلصين كما لا يخفى، فهم ﷺ العارفون به تعالى، وهم معارفه ومحال معارفه، ولا يعرف الله إلا بسبيل معرفتهم كما علمته سابقاً، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الأتبيين.

قوله ﷺ: المقربون

إعلم: أن اقرب إما منه تعالى للعبد، وإما قرب العبد إلى الله تعالى. أما الأول: وإليه أشير في قوله ﷺ في تفسير قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ ﴿^(٢)﴾.

ففي توحيد الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ قال: استوى من كل شيء فليس شيء أقرب من شيء لم يبعد منه بعيد ولم يقرب منه قريب، استوى من كل شيء. فقوله ﷺ: فليس شيء أقرب إليه من شيء، يفسر قوله ﷺ: لم يبعد منه بعيد، ولم يقرب منه قريب، أى ما يتصور كونه بعيداً ليس بالنسبة إليه تعالى بعيداً، وإن فرض كونه قريباً إليه، ليس هو أقرب إليه تعالى من قريب آخر، بل الكل متساوون

في أنه تعالى استوى منه؛ ولذا قال ﷺ بعد هذا التفصيل استوى من كل شيء، أي الكلّ متساوون في هذا الاستواء، والمراد من استوائه تعالى على الكلّ المساواة في النسبة، أي أنه تعالى قيوم لكل شيء بالمساواة، ومستو عليه بالعلم والقدرة والغلبة، والأخذ بالناصية بنسبة هذا بحسب الظاهر، والله العالم.

ويمكن أن يراد من الاستواء للاستيلاء عليه، أو الاستقامة عليه كما قيل، فهذا الاستيلاء والاستواء منه تعالى لكل شيء استلزم قرب المستولي عليه إليه تعالى بالملزمة العقلية، إلا أن هذا القرب ليس قرباً يطلبه أولياء الله تعالى، فليس هذا فضلاً، ولا فضيلة لأحد؛ لأن أنقص خلق الله وشرهم له هذا القرب من شؤون عظمته تعالى وقاهرته بالنسبة إلى الخلق، فهو من أوصافه الجلالية كما لا يخفى.

وإليه يشير ما في دعاء الجوشن الكبير من قوله ﷺ: «يا من هو في علوه قريب» قال المحقق العارف السبزواري رحمه الله: يعني أنه في عين كونه في مقام غيب غيبوبة قريب إلى أدنى الأداني، وعرشه محيط بالفرش لا كالعالي الجسماني حيث يخلو منه الداني.

نعم هو قريب لا بالمقارنة كمقارنة الشيء مع الشيء بل قربه قرب الشيء مع الشيء، والسرّ في هذا القرب أنه لما كانت الموجودات فقراء في ذواتها إليه تعالى، ومتقومات في وجوداتها بقيوميته تعالى، ومنطويات بظهوراتها في ظهوره، بل هي نفس الفقر والظهور، كان قربه تعالى أعلى القربات غير مشوب بشيء من أنحاء البعد، فليس له مكان وزمان حتى يتقرب من شيء بحسبها فهو قريب إلى كل شيء بلا كيفية ثابتة في المتقاربين في المخلوقين.

ولعله إليه يشير قوله تعالى: ﴿ونحن أقرب إليه من حبل الوريد﴾^(١).

فإن الوريد عرق متفرق في البدن، فيه مجاري الدم، والمعنى والله العالم أن حيوة الإنسان بذلك الوريد، بل هي هو من شدة القرب والاتحاد، فهو تعالى أقرب إلى

حياته التي هي وجوده من حبل الوريد، وإضافة الحبل إليه بيانية، وهذا تقريب منه تعالى للمقصود، أعني قرب به بجملة ساذجة يسهل تلقيها لعامة الأفهام، وإلا فأمر قربته تعالى إلى الإنسان أعظم من ذلك، ومن أن يوصف ولكونه دقيقاً يشق تصويره على أكثر الأفهام، بيّنه سبحانه في كلامه بنحو آخر وهو قوله تعالى ﴿أَن الله يحول بين المرء وقلبه﴾^(١)، فهذا كمال قربته من جميع الجهات بلا كيفية مكانية زمانية.

واما الثاني: أعني قرب العبد إليه تعالى، فهو على قسمين:

القسم الأول: الاعتباري، بمعنى أن العبد المتقرب إليه تعالى يكون مورد نظره تعالى؛ بأن يرحمه، ويستجيب دعاءه ويرزقه الرزق الحسن، ويدخله الجنة وينعمه بنعمها وهكذا.

وبعبارة أخرى: يكون محترماً عنده تعالى، وهذا التقرب يحصل بإتيان الأعمال الصالحة من الوظائف الشرعية مطلقاً، إذا كانت صادرة عن إخلاص، وقد دلت عليه كثير من الأدلة على ثواب الأعمال كما لا يخفى.

وهذا القرب يكون للمؤمن ولأولياء الله تعالى أيضاً، إلا أنه ليس المراد من قوله ﷺ: والمقربون، بل المراد منه هو القسم الثاني من القرب بماله من المعنى الأعلى.

القسم الثاني: وحاصله: أن المستفاد من الأحاديث من مثل قوله ﷺ: «وخلقه الخلق حجاب بينه وبينهم»، أن نفس الخلق هو الحجاب، وحقيقة الخلق هو الحدّ الموجب لحفاء الحق، وذلك الحدّ إما بالجهل بالمرّة أو ببعض مراتبه الكثيرة، أو بالعجز بالمرّة أو ببعض مراتبه الكثيرة، أو بالظلمة بالمرّة أو ببعض مراتبها الكثيرة، أو بالشك بتامه أو ببعض مراتبه الكثيرة، أو بالغفلة بتامها أو ببعض مراتبها الكثيرة فإنها من أعظم الحجب، بل هي الحجاب غالباً للكل، ولذا قيل إن الغفلة عنه تعالى هو المانع لمشاهدته تعالى بالقلب، وإلا فلو ذهل الإنسان عن الحدود الخلقية وانغمس في التوجه إليه تعالى بالإعراض عن حدوده وهوى نفسه، فرجما يتجلى لقلبه شطر

الحق، فكلما كان التوجه أدوم وأشدّ كان التجلي أزيد كما لا يخفى.

فالخلق هو الحجاب المنقسم بهذه الأنواع المنقسمة إلى أفراد كثيرة في كل نوع منها، فالوجود الحقيقي لاحد له أصلاً ولا رسم ولا نعت، فإذا وجد شيء بايجاده تعالى وجد بالحدّ المفسر بما ذكر، وهذه الحدود كثيرة جداً.

ففي الحديث: «إن بين الله تعالى وبين خلقه سبعين ألف حجاب من نور وظلمة» فكلّ موجود مساوق للحدّ الذي هو الحجاب، فإذا تخلق الإنسان بأخلق الله، ووصل إلى مرتبة الفناء في الله تعالى، الذي علمت أنه عبارة عن مشاهدة كلّ كمال في وجوده تعالى، وهذا الوصل له مراتب حسب السالكين، فالواصل الكامل هو المتقرب إليه بالقرب المعنوي، ثم لا يخفى أنه ليس المراد منه القرب إلى ذاته تعالى بالتماس والحلول والآحاد كما توهمه بعض المتصوفة (لعنهم الله) بل المراد هو ظهور حقائق أسمائه الجلالية والجمالية لدى العارف به تعالى بحسب تجرّده عن الحدود الخلقية، والتخلق بالأخلاق الإلهية، ثم إن هاهنا أمثلة للقوم في بيان تقريب هذا القرب المعنوي إلى الذهن، فنحن نذكرها، ثم نعقبها بالأحاديث الواردة الدالة على أنهم عليه السلام أحسن مصاديق المقربين إليه تعالى، فنقول عليه التوكل.

قالوا: مثال القرب «ولله المثل الأعلى» المرأة في استضاءتها من الشمس، فإنها اقرب إلى الشمس من الأرض معني وقابلية، فإن الشمس تشرق عليها وعلى الأرض بنسق واحد ونسبة واحدة، إلا أن المرأة لشدة قابليتها لأجل صفاتها الذاتي المفارق بها عن الأرض يكون استشرافها من الشمس واتصافها من نور الشمس أشدّ من غيره من الأرض، أو من ساير ما طلعت عليه الشمس كالأجسام الرقيقة، فلهذه القابلية الشديدة إذا نظرت إليها حينئذ تراها كالشمس لافرق بين المرأة وبين الشمس في الإضاءة، إلا أن إضاءة المرأة من الشمس، والمرأة كالأرض في أن الشمس لم تشرق عليها أكثر من إشراقها على الأرض، ولكن لشدة قربها المعنوي

إلى الشمس كانت كالشمس، وإن كانت على الأرض وإلى هذا القرب يشير ما في دعاء الحجة عجل الله فرجه الوارد في شهر رجب من قوله عليه السلام: «ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقتك».

فقوله عليه السلام: لا فرق بينك وبينها، نظير قولك: إن المرأة لا فرق بينها وبين نور الشمس إلا أنها مستضاءة من الشمس أى لا وجود لها بنفسها مستقلاً من حيث الاستشراق، بل هي فقر مثل ما ذكر في الدعاء من قوله: إلا أنهم عبادك.

وإليه أيضاً يشير ما روي عن الصادق عليه السلام على ما ذكره كثير من العلماء في كتبهم العرفانية من قوله عليه السلام: «لنا مع الله حالات، نحن فيها هو، وهو نحن، ونحن نحن، وهو هو».

فنقول: إنه يمكن درك ما قاله عليه السلام من المثال المذكور، فإن المرأة حين أشرقت عليها الشمس، لها أن تقول بلسان حالها، لي مع الشمس حالات، أى حينما أشرقت عليها، فإنها حين لم تشرق عليها تكون كسائر الفلزات، إلا أنها حين الإشراق لها أن تقول: أنا الشمس، والشمس أنا، كل ذلك بلحاظ الإشراق فقوله: أنا، حين الإشراق يراد منه المرأة المشرقة لا غيرها، فهي حينئذ الشمس والشمس هي، ولها حينئذ أن تقول أنا أنا، أى بلحاظ ذاتي مع قطع النظر عن الإشراق أنا أنا أي أنا الفلز المظلم، ولها حينئذ أن تقول: هي أي الشمس هي الشمس، أي حين الإشراق الشمس شمس لا أن الشمس حينئذ مرآة، بل هي أي مع قطع النظر عن المرأة هي هي، فليس هناك حلول ولا اتحاد بل ظهور في مظاهر المرأة، وقد علمت أن الموجودات كلٌ بحسبه لها نحو من الاستضاءة من أنوار جماله وجلاله، وعلمه وقدرته، إلا أن كل واحد بحسبه وحده إلا محمد وآله الطاهرون فإنهم لكمال قربهم المعنوي يصحّ لهم هذا القول دون غيرهم.

ومثال آخر: الحديدية المحماة من النار فانها حينئذ كالنار في فعلها، ولا فرق بينها وبينها في الإحراق، إلا أن النار تحرق بفعلها، والحديدية تحرق بفعل النار الظاهرة

على الحديدية، وذلك لمجاورتها وقربها من النار بحيث إذا نظرت إلى الحديدية لم تر إلا حمرة النار، فالعارف الواصل إذا كان قربه إليه تعالى كقرب الحديدية إلى النار، وكان لذاته قابلية كقابلية الحديدية في قبولها لحرارة النار، فلا محالة تؤثر فيه الآثار الربوبية من العلم والقدرة والنورانية و الفعل، فيكون فعله تعالى فعله، وبالعكس مع حفظ مقام ربوبيته تعالى ومقام عبودية العبد فالعبد حينئذ إذا أعمل قدرة في الموجودات كقدرة الله تعالى يكون عمله بفعله تعالى، نظير ما علمت من أن فعل الحديدية من الإحراق بفعل النار الظاهر عليها وكذلك هذا العبد، إذا علمت هذا فنقول: إن الأئمة عليهم السلام هم المقربون بهذا النحوم من القرب.

بيانه: أنهم عليهم السلام لصفاء روحهم عليهم السلام حيث إنهم خلقوا من نور عظمتهم كما علمت مراراً وأنهم المطهرون من كل شك وحجاب ورذيلة، كما دلّت عليها آية التطهير النازلة فيهم عليهم السلام وستأتي أيضاً الأخبار الدالة على هذا أيضاً، فلا محالة يكون قربهم إلى ربهم بمثابة من الشدة بحيث صاروا مخلصين (بالفتح) ومزهين عن غيره تعالى فعلاً وصفةً، وليس لهم إلتفات إلى غيره أبداً، فقد خلصت طاعتهم له تعالى وانقطاعهم إليه تعالى بحيث غابوا في حضوره عن أنفسهم، وهذا الحال هو حقيقة العبودية التي كنهها الربوبية، فهم حينئذ كالحديدية المحماة التي ليس فيها إلا أثر النار فقط، فلا محالة حينئذ قد ظهر عليهم عليهم السلام فعله تعالى، كما ظهر على الحديدية فعل النار، فكان فعلهم فعل الله، وإلى هذا القرب بهذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾^(١)، فحينئذ إذا كان فعلهم فعل الله تعالى، وفعل الله تعالى ظاهر منهم فيكون الإقبال إليهم عليهم السلام إقبالاً إليه تعالى واطاعةً له قال تعالى: ﴿مَنْ يَطْعِ الرُّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ﴾^(٢)، ومعصيتهم معصية له تعالى ورضاهم رضا الله وسخطهم سخطه تعالى، والأخذ عنهم هو الأخذ عن الله تعالى، والزّد عليهم ردّ

عليه تعالى وهكذا كما دلّت عليه الأخبار، وسيأتي في الشرح لقوله ﷺ: «من أحبكم فقد أحب» الخ ما يزيد ذلك وضوحاً.

ثم إنه قد تقدم أن الأئمة ﷺ لهم مقام العندية لله تعالى المشار إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾^(١) .. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون^(٢)، وقد تقدم حديث مفضل بن عمر في بيان قربهم ﷺ عنده تعالى المشار إليه بقوله ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ أو ﴿عِنْدَهُ﴾ في الآية الثانية، فظهر أن هذا القرب يختص بهم ﷺ ولا يشاركهم أحد حتى الأنبياء والملائكة المقربون، وإن كان لكلّ منهم قرب إليه تعالى يخصّه إلا أنه دون القرب الذي يكون لهم ﷺ وإلى هذا القرب المعنوي المختصّ بهم ﷺ يشير ماورد من الأحاديث في شأنهم، منها:

ما في المحكي عن كنز الفوائد عن الباقر ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ قال: هذا في أمير المؤمنين ﷺ والأئمة من بعده ﷺ.

وفي غاية المرام^(٣) للسيد البحراني ﷺ بإسناده عن الباقر ﷺ.. إلى أن قال: قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر ﷺ: «كان الله ولا شيء غيره، ولا معلوم ولا مجهول، فأول ما ابتدأ من خلق خلقه أن خلق محمداً وخلقنا أهل البيت معه من نور عظمته، فأوقفنا أطلّة خضراء بين يديه لاسماء ولا أرض ولا مكان، ولا ليل ولا نهار، ولا شمس ولا قمر ففصل نوراً من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس نسبح الله ونقدّسه.. إلى أن قال ﷺ عنه تعالى: وكل شيء هالك إلا وجهي وأنتم وجهي، لا تبيدون ولا تهلكون، ولا يهلك ولا يبيد من تولاكم، ومن استقبلني بغيركم فقد ضلّ وهوى..

إلى أن قال أبو جعفر ﷺ: فنحن أول خلق ابتدأ الله، وأول خلق عبد الله

١- الأعراف: ٢٠٦.

٢- الأنبياء: ١٩.

٣- غاية المرام ص ١٠٢.

وسبحه، ونحن سبب خلق المخلوق، وسبب تسييحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميين، فبنا عرف الله، وبنا وحد الله، وبنا عبد الله، وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه، الحديث بطوله في ص ١.٢ فراجع.

فقول ﷺ: فصل نورنا من نور ربنا كشعاع الشمس من الشمس، وقوله ﷺ: «إنهم تعالى خلقهم من نور عظمت» يشير ويدل على هذا القرب المعنوي الذي ذكرناه كما لا يخفى.

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، عن أمالي شيخ الطائفة ﷺ بإسناده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لما عرج بي إلى السماء ودنوت من ربي عز وجل حتى كان بيني وبينه قاب قوسين أو أدنى، قال لي: يا محمد من تحب من المخلوق؟ قلت: يارب علياً قال: التفت يا محمد، فالتفت عن يساري فإذا علي بن أبي طالب ﷺ». قوله ﷺ: «حتى كان بيني وبينه.. الخ يشير إلى ذلك القرب، الذي لم يكن لأحد حتى للملائكة المقربين كما صرحت به الأحاديث».

ثم إن هذا القرب وماله من رؤية الفؤاد ما رأى المشار إليه بقوله تعالى: ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾^(٢) يراد منه المشاهدة العينية للفؤاد، وهي نوع من الإدراك الشهودي للإنسان وراء الإدراك بأحد الحواس الظاهرة، أو بالحواس الباطنة من التخيل والتفكير، وذلك كما أننا نشاهد من أنفسنا أننا نرى مع أنه ليست هذه المشاهدة العيانية إبصاراً بالبصر ولا معلوماً بالفكر، وكذا نرى من أنفسنا أننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس، أننا نتخيل ونتفكر، وليست هذه الرؤية ببصر، أو من الحواس الظاهرة أو الباطنة فإننا كما نشاهد مدركات كل واحدة من هذه القوى بنفس تلك القوة، كذلك نشاهد إدراك كل منها لمدرکها، وليست هذه المشاهدة بنفس تلك القوة، بل بأنفسنا المعبرة عنها بالفؤاد.

١- تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ١٥٨.

٢- النجم: ١١.

وإنما ذكرنا هذا البيان دفعاً لما توهم من تحقيق الرؤية منه عليه تعالى بالبصر، بل المراد هو درك الفؤاد بنحو ما ذكرنا المعبر عنه برؤية الفؤاد، وهذه الرؤية قد علمت أنها تكون لنا أيضاً، ولم تكن رؤية البصر قطعاً كما لا يخفى.

وهناك أحاديث كثيرة واردة في بيان معراجهِ ﷺ وكيفيته وحقيقته، تدل على قربهِ ﷺ وقربهم منه تعالى بحيث لا يشاركونهم فيه أحد، فراجع.

ويشير إلى ما ذكرنا ما رواه بعضهم عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن لله تعالى شراباً لأوليائه إذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طابوا، وإذا طابوا ذابوا، وإذا ذابوا أخلصوا، وإذا أخلصوا طلبوا، وإذا طلبوا وجدوا، وإذا وجدوا وصلوا، وإذا وصلوا اتصلوا، وإذا اتصلوا لافرق بينهم وبين حبيبهم.

قيل: قوله عليه السلام: «إن لله تعالى شراباً» يشير إلى قوله تعالى: ﴿وسقاهم ربهم شراباً طهوراً﴾^(١).

وقوله عليه السلام: «وإذا اتصلوا لافرق بينهم وبين حبيبهم» يشير إلى ما قلناه من القرب المعنوي، الذي يكون فعل المحبوب ظاهراً في المحب بحيث ينفي المحب عن نفسه.

قيل: وهذا شراب المحبة بكأس الشوق والإرادة في عالم الأرواح قبل الأجساد، حتى لا يبقى بينهم وبينه مغايرة، ولا من أنيتهم بقيّة، ويكون المحبة والمحبة والمحبة شيئاً واحداً كما قيل: «إذا تم الفقر فهو الله» والمراد بهذا الوحدة ما أشرنا إليه في الحديقة المحمّدة التي ليس فيها شيء إلا أثر النار.

قيل: وليس هذا هو السكر المذموم أعني الموجب للمحبة والسالك الهتك والشطخ، بل هو السكر المحمود المخصوص بالكمال المكمل الموجب للمشاهدة والذوق، والتحيّر في جمال المعشوق المعبر عنه بالسير في الله دون السير الله وبالله

فإنهما منقطعان غير باقين، وهذا بخلاف الأول فإنه باق ومصدق هؤلاء هم المحبوبون من الأنبياء والأولياء والتابعين من شيعتهم الخالص المكل على قدم الصدق والإخلاص التام، فإنهم وصلوا إلى الله تعالى من غير عمل سابق وسبب لاحق، بل بمحض العناية وكمال المحبة كما تقدم من قول الرضا عليه السلام: «كل ذلك بلا طلب ولا اكتساب بل لطف من المفضل الوهاب»، فراجع.

وهؤلاء هم الأبرار المقربون، الذين شربوا من شراب المحبة والشوق بكأس العشق والعناية والإرادة الذاتية قبل أن يخلق العالم وما فيه، وتقدم أنه إلى هذا الشراب أشير في قوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾^(١).

قوله عليه السلام: المتقون

أقول: الكلام في شرح هذه الكلمة يقع في أمور:

في تعريف التقوى.

في مراتب التقوى.

في آثارها.

في مصاديق المتقين.

الأول: في تعريف التقوى.

قال في الجمع: والتقوى فعلى كنجوى، والأصل فيه وقوى من وقيته منعه، قلبت الواو تاء.

قال: والتقوى في الكتاب العزيز جاءت لمعانء الحشية والهيبه، والطاعة والعبادة، وتنزيه القلوب عن الذنوب، وهذه - كما قيل - هي الحقيقة في التقوى دون الأولين، هذا في أصل التقوى.

وأما التقوى المشار إليها في قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾^(١) وأصل تقاة وقاة، فهو ما رواه الصدوق في معاني الأخبار عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ قال: يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر.

وقيل: حق التقوى اتقاء جميع المعاصي.
وقيل: إنه المجاهدة في الله وأن لا تأخذه في الله لومة لائم، وأن يقام له بالقسط في الخوف والامن.

أقول: قد يقال: إن حق التقوى منسوخ بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وردّ بوجوه وبيانه موكول في التفسير فراجع.

وفي السفينة: قال المجلسي: التقوى من الوقاية، وهي في اللغة فرط الصيانة، وفي العرف صيانة النفس عما يضرها في الآخرة، وقصرها على ما ينفعها فيها ولها ثلاث مراتب:

الأولى: وقاية النفس عن العذاب المحلّد بتصحيح العقائد الإيمانية.
والثانية: التجنّب عن كلّ ما يؤثم من فعل أو ترك، وهو المعروف عند أهل الشرع.

والثالثة: التوقي عن كلّ ما يشغل القلب عن الحقّ، وهذه درجة الخواص، بل خاص الخاص.

وحكي عن بعض الناسكين أنه قال له رجل: صف لنا التقوى، فقال: إذا دخلت أرضاً فيها شوك ما كنت تعمل؟ فقال: أتوقى واتحرّز، قال: فافعل في الدنيا كذلك فهي التقوى.

وفيه سئل الصادق عليه السلام عن تفسير التقوى، فقال: أن لا يفقدك حيث أمرك، ولا

يراك حيث نهاك.

وأحسن حديث في تعريف التقوى وبيان أقسامها ما في مصباح الشريعة، قال الصادق عليه السلام: التقوى على ثلاثة أوجه:

- تقوى بالله في الله وهو: ترك الحلال فضلاً عن الشبهة، وهو تقوى خاص الخاص.

- وتقوى من الله وهو: ترك الشبهات فضلاً عن الحرام، وهو تقوى الخاص.

- وتقوى من خوف النار والعقاب وهو: ترك الحرام وهو تقوى العام.

ومثل التقوى كما يجري في نهر، ومثل هذه الطبقات الثلاث في معنى التقوى كأشجار مغروسة على النهر من كل لون وجنس، وكل شجرة منها تختص الماء من ذلك النهر على قدر جوهره وطعمه ولطافته وكثافته، ثم منافع الخلق من تلك الاشجار والثمار على قدرها وقيمتها.

قال تعالى: ﴿صَنَوانٌ وَغَيْرُ صَنَوانٍ يُسقى بِماءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لِبَعْضِها عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾^(١).

فالتقوى للطاعات كالماء للأشجار، ومثل الاشجار والثمار في لونها وطعمها مثل مقادير الايمان، فمن كان اعلى درجة في ايمان واصفى جواهاً بالروح كان أتقى، ومن كان أتقى كانت عبادته أخلص وأطهر، ومن كان كذلك كان من الله أقرب، وكل عبادته غير مؤسسة على التقوى فهي هباء منثور.

قال الله تعالى: ﴿أَفَمَن أَسَّسَ بِنِيانِهِ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَم مَن أَسَّسَ بِنِيانِهِ عَلَى شِفا جِرفٍ هارٍ فانهار به في نار جهنم﴾^(٢).

وتفسير التقوى ترك ما ليس بأخذ به بأس حذراً عما به بأس، وهو في الحقيقة طاعة وذكر بلا نسيان، وعلم بلا جهل، مقبول غير مردود.

١ - الرعد : ٤.

٢ - التوبة : ١٠٩.

وقال بعضهم: تقوى المقربين من غفلة لحظة عن القرب مع الله تعالى، وتقدم في شرح قوله ﷺ: «وأعلام التقى»، معنى التقوى التي هم ﷺ أهلها ويأمرون بها، فراجعه.

هذا بعض الكلام في تعريف التقوى، وتفسيره بحسب اللغة والأحاديث وكلمات القوم.

الثاني: في مراتب التقوى.

فعلم من قول الصادق ﷺ في تفسير حق التقوى: أن التقوى إما في القلب وهو أن يذكر الله ولا ينسى، وإما في الجوارح فهو أن يطاع ولا يعصى وأما في اللسان وهو أن يشكر على نعمائه ولا يكفر ولا يبعد أن يقال: إن مراتب التقوى تدور مدار مراتب الإيمان، ويدل على ذلك:

ما في البحار عن مشكاة الأنوار نقلاً عن المحاسن، قال أمير المؤمنين ﷺ: التقوى سنخ الايمان، إلى أن قال: وقال أبو عبد الله ﷺ: «لا يغرنك بكاؤهم إنما التقوى في القلب».

أقول: كما أن الإيمان في القلب لقوله ﷺ: «الإيمان ما وقَّره القلب»، وقد تقدم في شرح قوله ﷺ: «وأبواب الإيمان، بيان الإيمان وأصله ومراتبه»، فراجعه.

نعم، التقوى الكامل إنما هو فوق الإيمان.

ففي الوافي عن الكافي عن الوشا عن أبي الحسن ﷺ قال سمعته يقول: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الايمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين».

هذا وقد علمت من قوله ﷺ في مصباح الشريعة: مراتب التقوى الثلاث حسب اختلاف المتقين، فلكل طائفة مرتبة من التقوى تخصها، والله العالم.

الثالث: في آثارها.

فقد دلت أحاديث كثيرة على آثار التقوى وعلاماتها، بل جميع علامات الإيمان

علام التقوى أيضاً؛ لأن التقوى سنخ الإيمان وفرعه كما لا يخفى، ونحن نذكر نبذاً منها للتبرك بها، فنقول:

في البحار عن تفسير العياشي وروضة الواعظين عن أبي بصير عن جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: «إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد، وقلة الفخر والبخل، وصلة الأرحام، ورحمة الضعفاء، وقلة المواتاة للنساء، وبذل المعروف، وحسن الخلق، وسعة الحلم، واتباع العلم فيما يقرب إلى الله، طوبى لهم وحسن مآب، وطوبى شجرة في الجنة أصلها في دار رسول الله، فليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها لا ينوي في قلبه شيئاً إلا أتاه ذلك الغصن به، ولو أن راكباً مجدداً سار في ظلها مائة عام لم يخرج منها، ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حتى يبيض هراً ألا فني هذا فارغبوا إن للمؤمن - في نفسه شغلاً - ، والناس منه في راحة إذا جنَّ عليه الليل فرش وجهه وسجد لله تعالى ذكره بمكارم بدنه، ويناجي الذي خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا فكونوا.

الرابع: في بيان مصاديق المتقين.

كما تقدم ظهرت طبقات المتقين ومراتبهم من الخلق، فالمحسنون منهم هم الذين جمعوا المراتب الثلاث التي أشير إليها في حديث مصباح الشريعة، وقاموا بكل ما يراد فيها، وهم أهل محبة الله، وهم على مراتب يتفاضلون فيها على قدر معرفتهم وعلمهم وأخلاقهم وصدقهم إلى أن تنتهي بهم المراتب إلى مقام «الولاية المطلقة في الإمكان وعالم الخلق فيفردون حينئذ عن الخلق أجمعين، وهذه الطبقة أعلاهم وأكملهم محمد وآله الطاهرون وينحط ما سواه عنهم فهم المتقون على الحقيقة، وما سواهم فهم في التقى اتباعهم، وهم عليه السلام أحسن مصداق لقوله تعالى: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا

الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين»^(١) وربما يقال: إن التقوى المذكورة في الآية المباركة ثلاث مرات تشير كل واحدة منها إلى واحدة من المراتب المذكورة في حديث مصباح الشريعة على الترتيب، والله العالم. ويعجبني أن أذكر نبذاً من الأحاديث الواردة في تقواهم عليهم السلام خصوصاً في أمير المؤمنين عليه السلام.

في البحار نقلاً عن المحاسن بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: «أقول: أي لعلي بن أبي طالب عليه السلام إن الله زينك بزينة لم تزين العباد بشيء أحب إلى الله منها ولا أبلغ عنده منها الزهد في الدنيا، وإن الله قد أعطاك ذلك، جعل الدنيا لا تنال منك شيئاً، وجعل لك من ذلك سبباً تعرف بها.

وفي كتابه لعثمان بن حنيف، وهو عامله على البصرة ما يشعر بزهده عليه السلام وتقواه: ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، وعفة وسداد..

وفي البحار أيضاً، وروى أبو عبدالله بن حمومة البصري بإسناده عن سالم الحجدري قال: شهدت علي بن أبي طالب عليه السلام أتى بمال عند المساء، فقال: اقتسموا هذا المال. فقالوا: قد أمسينا يا أمير المؤمنين، فأخّره إلى غد، فقال لهم: تقبلون لي أن أعيش إلى غد؟ قالوا: ماذا بأيدينا، فقال: «لا تؤخره حتى تقسموا

وفيه: الباقر عليه السلام في خبر: «ولقد ولي خمس سنين وما وضع آجرة ولا لبنه على لبنه، ولا أقطع ولا أورث بيضاء ولا حمراء».

وفيه، عن المحاسن عن زيد بن الحسن، قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: «كان أمير المؤمنين عليه السلام أشبه الناس طعمة برسول الله ﷺ يأكل الخبز والحلّ والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم».

وفيه، عن مناقب ابن شهر آشوب، الباقر عليه السلام: «أنه ورد عليه أمران كلاهما لله رضى، أخذ بأشدّهما على بدنه».

وقال معاوية لضرار بن ضمرة: صف لي عليّاً، قال: «كان والله صواماً بالنهار، قواماً بالليل، يحب من اللباس أخشنه، ومن الطعام أجشبه، وكان يجلس فينا، ويتبدّى إذا سكنتنا، ويجيب إذا سألنا، يقسم بالسوية، ويعدل في الرعية، لا يخاف الضعيف من جوره، ولا يطمع القوي في ميله والله لقد رأيته ليلة من الليالي، وقد أسبل الظلام سدوله، وغارت نجومه، وهو يتململ في المحراب تتململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ولقد رأيته مسيلاً للدموع على خده، قابضاً على لحيته، يخاطب دنياه فيقول: «يا دنيا أبي تشوقت، ولي تعرضت لا حان حينك، فقد ابتكت ثلاثاً لا رجعة لي فيك، فعيشك قصير، وخطرك يسير، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق».

أقول: فإن شئت أكثر من هذا فراجع باب زهده وتقواه وورعه عليه السلام في البحار، ولعمري إن الكتب حتى من المخالفين مشحونة من ذلك.

قوله عليه السلام: الصادقون

قيل: إن الصدق عبارة عن حدّ الشيء، وواقعه وتقرّره ووجوده في صقعهِ بحدوده وقيوده المعرفة له، وحينئذ فالمراد بالصادقين في قوله تعالى: «وكونوا مع الصادقين» ^(١) الذين هم الحاملون والواجدون لحقائق الأسماء الحسنی الإلهية وحقيقة العبودية، التي كنهها الربوبية بالجدّ والواقع والحقيقة، ويلزمه الصدق في القول بان يطابق ما في الواقع.

وبعبارة أخرى: الصدق اسم لحقيقة الشيء بعينه حصولاً ووجوداً، يقال: ربح

صدوق أي صلب قوي حصل له كل ما أمكن لها حتى تكون رمحاً بالحقيقة فكل حقيقة وجد بالفعل كل ما أمكن لها حتى تكون تلك الحقيقة تامة كاملة فهو الصدق، فإذا تحقق هذا المعنى من الصدق في أحد يلزمه صدق القصد في قيامه بالدين وتحصيل المعارف، فيتلافى كل تفريط، ويتدارك كل فائت، ويعمر كل خراب في نفسه من العقائد والصفات والأفعال، وحينئذ لا تتم الحياة في الدنيا إلا للحق، وحيث إنه حينئذ متصف بالصدق وطلب له، فلا محالة يرى من نفسه أثر النقصان، ولا يلتفت حينئذ إلا إلى ترقية نفسه، فلا يشغل عن الخدمة له تعالى، ولا عن الجد في العمل لما ذاق من اللذة في طاعة معبوده تعالى.

وكيف كان فإذا رسخ الصدق في النية والعزم والأفعال والأقوال والصفات والعقائد، ومن المعلوم أن كل واحد من هذه له مراتب، ومن كان في جميعها متصفاً بالصدق فهو صديق، وأحسن كلام في بيان حقيقة الصدق وآثاره ما في مصباح الشريعة: قال الصادق عليه السلام: الصدق نور متشعشع في عالمه، كالشمس يستضيء بها كل شيء تغشاها من غير نقصان يقع على معناها، والصادق حقاً هو الذي يصدق كل كاذب بحقيقة صدق ماله، وهو المعنى الذي لا يسع معه سواء أو ضد مثل آدم على نبينا وآله وعليه السلام صدق إبليس في كذبه حين أقسم له كاذباً؛ لعدم ما به من الكذب في آدم عليه السلام.

قال الله تعالى: ﴿ولم نجد له عزماً﴾^(١)، لأن إبليس أبدع شيئاً وكان أول من أبدعه، وهو غير معهود ظاهراً وباطناً فخر هو بكذبه على معنى لم ينتفع به من صدق آدم عليه السلام على بقاء الأبد، وأفاد آدم عليه السلام بتصديقه كذبه بشهادة الله عز وجل له بنبي عزمه عما يضاد عهده في الحقيقة على معنى لم ينقص من اصطفاؤه بكذبه شيئاً. فالصدق صفة الصادق، وحقيقة الصدق تقتضي تركية الله تعالى لعبده، كما ذكر عن صدق عيسى عليه السلام في القيمة بسبب ما أشار إليه من صدقه وهو براءة الصادقين

من رجال أمة محمد ﷺ فقال الله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُقُهُمْ﴾^(١). وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «الصدق سيف الله في أرضه وسبائه أيما هوى به يقده، فإذا أردت أن تعلم أصادق أنت أم كاذب فانظر في صدق معنك و عقد دعواك وعيرهما بقسطاس من الله تعالى كأنك في القيامة، قال الله تعالى: ﴿وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ فإذا اعتدل بغور دعواك ثبت لك الصدق، وأدنى حد الصدق أن لا يخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان، ومثل الصدق الموصوف بما ذكرنا كمثل النازع لروحه إن لم ينزع، فماذا يصنع؟».

أقول: يشير أواخر كلامه ﷺ إلى أن الصدق له مراتب متعددة يطلق عليها بنحو التشكيك، فأدناه أن لا يخلف اللسان القلب ولا القلب اللسان، وأعلاه كمثل من هو في النزاع قد تجمعت جميع شؤونه في شأن واحد، فلم يبق له الالتفات إلى غير النزاع لعظم الخطب النازل وهو المراد من قوله ﷺ: «إن لم ينزع، فماذا يصنع»، أي يرى نفسه منحصرة في النزاع الذي لا بد منه، فلا محالة ليس له عمل إلا به فكذلك أعلى مراتب الصدق فإن صاحبه محترق في نار المحبة، التي أوجبت له حال الصدق في عبوديته لمولاه، وقد اشغلت حراة نارها بالطلب عن كل شأن حتى عن نفسه، فهو في فناء محبوبه غائب عن نفسه وشؤونها كمثل النازع روحه، فصفة الصدق الحقيقي الحاصل من نار المحبة توجب إعراضه عما سواه تعالى وعن نفسه وبدنه بحيث يذهل عنها ويشتغل بالنظر إلى محبوبه وإلى مرضاته، كما أن النازع يذهل عن بدنه ويشتغل بالنزع.

والصادق أيضاً يفرّ عن نفسه إلى محبوبه كل ذلك لمشاهدة الحق تعالى، ومشاهدة أن ما سواه حتى نفسه هو الباطل المضمل الذي لا ينبغي الالتفات أبداً إليه، وهذه المراتب بما لها من الكمال الأتم لا يناها إلا محمد وأهل بيته (عليهم الصلاة والسلام) لأن من سواهم على قسمين:

الجاهلون.

والعالمون من الأنبياء والمرسلين وأولياء الله تعالى.

أما الجاهلون: فهم الذين إذا حصل لهم أدنى توجه وإقبال، بحيث قلّ اشتغالهم بالدنيا بالنسبة إلى غيرهم توهّموا أن لا مقام إلا مقامهم، وليس ما وراء مقامهم مقام، وهؤلاء الكاذبين في دعواهم أو كالجاهلين في دعواهم وكماتوهمين للكمال لأنفسهم، وذلك كأغلب المتصوّفة خصوصاً من العامة ومن المغترين من غيرهم وقد مرّ بعض الكلام في المتصوّفة (لعمهم الله) في صدر الشرح.

وأما العالمون: من أولياء الله تعالى وحتى من الأنبياء والمرسلين، فأنوار قلوبهم وأضواء أفئدتهم، وصفاء أجسامهم، واعتدال أمرجتهم ومعارفهم وعلومهم وإن كانت بالنسبة إلى من دونهم في غاية الرجحان والأهمية إلا أنها بالنسبة إلى نهاية المراتب الثابتة لأهلها وهم محمد وآل محمد (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) ناقصة بل متسافلة، وهم مع قربهم فهم في نقص بالنسبة إلى محمد وآله (عليه السلام) حيث إنهم قريبون من محمد وآل محمد (عليه السلام) كيف لا مع أن ما لهم من الأنوار فإنما هي من شعاع شمس حقيقتهم (عليه السلام) فكأن الشعاع مع قربه من الشمس المنيرة يرى نقصه بالنسبة إليها فكذلك هؤلاء يرون نقصهم بالنسبة إلى محمد وآله (عليه السلام) وكيف كان فهم يدركون قصور مشاعرهم وقلوبهم عن الإحاطة بنهاية المراتب التي تكون لمحمد وآله (عليه السلام). فظهر والحمد لله تعالى أن تلك المراتب النهائية بكاملها مختصة بالذات أولاً منه - تعالى لمحمد وآله السادات الغر الميامين (صلى الله عليه وعليهم أجمعين).

ويشير إلى ما ذكرنا عدة من الأحاديث نذكر بعضها تيمناً، فنقول:

ففي البحار^(١)، عن السرائر عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، قال: إيانا عني. وفيه عن المناقب، جابر الأنصاري عن الباقر (عليه السلام) في قوله: «وكونوا مع

الصادقين» أي آل محمد عليهم السلام.

وفيه، عن السرائر عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾^(١)، قال: الصادقون الصديقون بطاعتهم.

أقول: قوله عليه السلام: «الصديقون بطاعتهم»، أي بسبب طاعتهم يعلم أنهم صديقون، فإن الصدق يقتضي الطاعة وأيضاً يشير إلى أنهم متصفون بجميع جهات الصدق؛ ولذا كانوا صديقين بالطاعة له تعالى من جميع الجهات.

وفيه^(٢)، عن الكنز، رفعه إلى أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الصديقون ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب صاحب ياسين، وعلي بن أبي طالب، وهو أفضل الثلاثة.

وفيه عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: «هبط على النبي صلى الله عليه وآله ملك له عشرون ألف رأس فوثب النبي صلى الله عليه وآله ليقبل يده، فقال له الملك: مهلاً يا محمد، فأنت والله أفضل من أهل السموات وأهل الأرضين أجمعين، والملك يقال له محمود، فإذا بين منكبيه مكتوب لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي الصديق الأكبر، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: حبيبي محمود منذ كم هذا مكتوب بين منكبيك؟ قال: من قبل أن يخلق الله آدم أباك باثني عشر ألف عام.

وفي البحار^(٣)، علماء أهل البيت: الباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وزيد بن علي في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾^(٤)، قالوا: هو علي عليه السلام.

١- التوبة: ١٩.

٢- البحار ج ٢٤ ص ٣٨.

٣- البحار ج ٣٥ ص ٤٠٧.

٤- الزمر: ٣٣.

وفيه عن تفسير القمي، في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه (ولا يغيروا ابداً) فمنهم من قضى نحبه﴾ أى أجله، وهو حمزة وجعفر بن أبي طالب، ﴿ومنهم من ينتظر﴾ أجله، يعني علياً عليه السلام يقول: ﴿وما بذلوا تبديلاً﴾ ليجزي الله الصادقين بصدقهم ﴿الآية﴾.

وفيه ^(١)، عنه عن علي عليه السلام قال: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾، فأنا والله المنتظر وما بذلت تبديلاً.

أقول: والأخبار في هذا كثيرة جداً، ثم إن الآيات تفسر الصدق بحقيقته وآثاره وقد وصف الله الصادقين بقوله: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلوة واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون﴾ ^(٢).

فقوله: ﴿وكونوا مع الصادقين﴾ أى مع الذين هذه صفاتهم، وهم قد علمت آل محمد عليهم السلام فيعلم أنهم الموصوفون بهذه الصفات ويدل على هذا ما في البحار ^(٣)، أقول: قال السيد ابن طاووس (قدس الله روحه): رأيت في تفسير منسوب إلى الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿وكونوا مع الصادقين﴾، يقول: كونوا مع علي بن أبي طالب وآل محمد (صلوات الله عليهم).

قال الله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه﴾، وهو حمزة بن عبد المطلب عليه السلام ﴿ومنهم من ينتظر﴾ وهو علي عليه السلام ابن طالب عليه السلام يقول الله: ﴿وما بذلوا تبديلاً﴾.

١- البحار ج ٣٥ ص ٤٠٨.

٢- البقرة: ١٧٧.

٣- البحار ج ٢٢ ص ٣٣.

وقال الله: ﴿اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾، وهم هنا آل محمد (صلى الله عليه وعليهم أجمعين).

بقي شيء وهو أن ذكر الصادقين في الزيارة للإشارة إلى قوله تعالى: ﴿وكونوا مع الصادقين﴾، أي هم ﷺ الذين أمر الله تعالى بالكون معهم.

فعن المحقق الطوسي في لزوم الكون معهم، وكيفية الكون معهم قال ﷺ: ووجه الاستبدال بها أن الله تعالى أمر كافة المؤمنين بالكون مع الصادقين، وظاهر أن ليس المراد به الكون معهم بأجسامهم بل المعنى لزوم طريقتهم ومتابعتهم في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم.

أقول: هذا في بيان كيفية الكون معهم ﷺ.

وأما الوجه في لزوم ذلك، فقال ﷺ: ومعلوم أن الله تعالى لا يأمر عموماً بمتابعة من يعلم صدور الفسق والمعاصي عنه مع نهيها عنها، فلا بد من أن يكونوا معصومين لا يخطئون في شيء حتى يجب متابعتهم في جميع الأمور. انتهى ما يحتاج إليه من كلامه.

أقول: فمن الأمر بالكون معهم تعلم عصمتهم لما كانت ثابتة بالآيات والأدلة المسلمة، فأمر الله تعالى بالكون معهم بالنحو المفسر كما لا يخفى.

ولنختم الكلام بذكر بعض الأحاديث في فضيلة الصدق في الكلام.

ففي سفينة البحار عن الكافي عن أبي عبد الله ﷺ «إن الله عز وجل لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة إلى البرِّ والفاجر».

وفيه عنه عن أبي كهمش قال: قلت لأبي عبد الله ﷺ: عبد الله بن يعفور يقرئك السلام. قال: عليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فآقرئه مني السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك أنظر ما بلغ به علي ﷺ عند رسول الله ﷺ فألزمه فأبى علي ﷺ إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله ﷺ بصدق الحديث وأداء الأمانة.

وشبه عنه قال أبو عبد الله ﷺ: لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده ذلك

شيء قد اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن أنظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: المصطفون

في المجمع: صفيته من الكدرء تصفية أزلته عنه، وصفو الشيء وخالصة وخياره.. إلى أن قال: محمد ﷺ صفوة الله من خلقه أي مصطفاه، وسيأتي أن المراد من المصطفين في الآية المباركة هم الأئمة ﷺ والاصطفاء هو الاختيار، فعنى اصطفاه الله ومعنى الاصطفاء هو أخذ الصفو من الشيء يعني جيده والمأخوذ مصطفى فقوله ﷺ: المصطفون، أي الذين اختارهم الله تعالى من جميع خلقه صفوة أي جعلهم صفوة الخلق فهم ﷺ في الخلق الأول وهو عالم الأنوار والأرواح، وفي سائر مراتب الخلق إلى خلق عالم الأجسام والكون في الأرحام الطاهرة والأصلاص المطهرة مصطفون، أي في جميع تلك المراتب صفوة الله، وقد تقدم الكلام فيه في شرح قوله ﷺ وصفوة المرسلين فهم ﷺ المصطفون أي لم يصطف الله أحداً كما اصطفاهم، بل ولم يصطف أحداً من خلقه حتى من الأنبياء السابقين إلا لأجل متابعتهم والإتنام بهم، والوفاء لهم بما عاهد عليه الله من ولايتهم، وتقدم قول العسكري ﷺ «والكليم ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء».

وكيف كان الله تعالى اصطفاهم بالذات لنفسه، واصطفى بهم غيرهم من الخلق حتى الأنبياء والملائكة المقربين وإلى هذا الاصطفاء تشير الآيات والأحاديث الكثيرة ونحن نذكر نبذاً منها.

ففي البحار^(١)، عن الكنز، عن سورة بن الكليب قال: قلت لأبي جعفر ﷺ: مامعنى قوله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾؟ قال: الظالم

١- البحار ج ٢٣ ص ٢١٩.

٢- فاطر: ٣٢.

لنفسه الذي لا يعرف الإمام، قلت فمن المقتصد؟ قال: الذي يعرف الإمام، قلت: فمن السابق بالخيرات؟ قال: الامام، قلت: فما لشيعتكم؟ قال: تغفر ذنوبهم، وتقضى ديونهم، ونحن باب حطّتهم وبنا يغفر لهم.

وفي حديث آخر في ذيله: يا أبا اسحق بنا يقبل الله عثراتكم، وبنا يغفر الله ذنوبكم، وبنا يقضي الله ديونكم، وبنا يفك وثاق الدّل من أعناقكم، وبنا يفتح لا بكم.

أقول: ومثل هذا الخبر كثير، وهذا محمول على المصداق الحقيقي السابق هو الإمام عليه السلام وقد يفسر بنحو العموم، وإن كان حينئذ أحسن مصداقه أيضاً هو الإمام. ففيه، عن معاني الأخبار بإسناد متصل إلى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنُ اللَّهِ﴾ فقال: الظالم يحوم حوم نفسه، والمقتصد يحوم حوم قلبه، والسابق يحوم حوم ربّه عز وجل.

وأحسن حديث في المقام ما فيه عن الكنز عن ابن عباس قال: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فقلت: يا أبا الحسن أخبرني بما أوصى إليك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: «سأخبركم، إن الله اصطفى لكم الدين وارتضاه، وأتم نعمته عليكم، وكنتم أحقّ بها وأهلها، وإن الله أوحى إلى نبيّه أن يوصي إليّ، فقال النبي صلى الله عليه وآله: «يا علي احفظ وصيتي، وارع زمامي، وأوف بعهدي، وأنجز عداقي، واقض ديني، وأحي سنتي، وارع ملّتي؛ لأن الله تعالى اصطفاني واختارني، فذكرت دعوة أخي موسى فقلت: اللهم اجعل لي وزيراً من أهلي كما جعلت هارون من موسى، فأوحى الله عز وجل إليّ: أن عليّاً وزيرك وناصرك والخليفة من بعدك، ثم يا علي أنت من أئمة الهدى، وأولادك منك، فأنتم قادة الهدى والتقى، والشجرة التي أنا أصلها وأنتم فرعها، فمن تمسك بها فقد نجا، ومن تخلف عنها فقد هلك وهوى، وأنتم الذين أوجب الله تعالى مودّتكم وولايتكم، والذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم لعباده، فقال عز وجل من

قائل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ﴿فَأَتَمَّ صَفْوَةَ اللَّهِ مِنْ آدَمَ وَنُوحَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ، وَأَتَمَّ الْأُسْرَةَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ وَالْعَتْرَةَ الْهَادِيَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ ﷺ.﴾

وفيه ^(١)، عن أمالي ابن الشيخ، بإسناده عن إبراهيم بن عبد الصمد، قال: سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقرأ: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ وَآلَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ قال: هكذا نزلت.

أقول: ومثله، عن تفسير العياشي، وكذا عن العامة، عن أبي وائل قال: قرأت مصحف عبد الله بن مسعود: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ وَآلَ مُحَمَّدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾، والحديث في العمدة لابن بطريق.

وفيه، عن تفسير القمي، قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ قال: هم آل محمد عليهم السلام.

أقول: فعلى المؤمن أن يتبعهم حتى يفوز بسعادة الدارين.

ففي البحار ^(٢)، عن تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «الروح والراحة، والرحمة والنصر، واليسر واليسار، والرضا والرضوان، والمخرج والفلج» ^(٣)، والقرب والمحبة من الله ومن رسوله لمن أحبَّ علياً، وأتمَّ بالأوصياء من بعده، حقاً علياً أن أدخلهم شفاعتي، وحقَّ علي ربي أن يستجيب لي فيهم، لأنهم أتباعي، ومن تبعني فإنه مني، مثل إبراهيم جرى في لأنه مني وأنا منه، ودينه ديني وديني دينه وسنته سنتي، وسنتي سنته، وفضلي فضله، وأنا أفضل منه، وفضلي له فضل، وذلك تصديق قول ربي: ﴿ذَرِيَّةَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾.

١- البحار ج ٢٣ ص ٢٢٢.

٢- البحار ج ٢٣ ص ٢٢٧.

٣- أي الفوز والفلبة.

قوله ﷺ: المطيعون لله

أقول: الطاعة لله تعالى فرع الانقياد القلبي له تعالى، كما أن المعصية فرع التمرّد القلبي، فمن كان منقاد القلب لا محالة يكون قلبه خاضعاً خاشعاً له تعالى ويكون مطيعاً له، وكذلك التمرّد يكون سبباً للمعصية، فمن كان تمرّده أكثر كانت معصيته أكثر.

ثم إن كمال الطاعة يكون فرع كمال الانقياد، وعليه باختلاف مراتب الطاعة فرع اختلاف مراتب الانقياد القلبي، وهي فرع المعرفة بالله تعالى، وهي فرع رفع الحجب والشكّ بالنسبة إليه تعالى والنسبة إلى صفاته، ومن هذا يعلم أن درجات الأولياء فرع عن هذه الأمور، فمن كانت معرفته أكثر كانت طاعته أحسن، ومن كان الشكّ والحجب عنه مرفوعاً بنحو الأتم كان فناؤه عن نفسه وبقاؤه بربه وانقياده له تعالى أتم وأكمل.

إذا علمت هذا، فنقول: قد علمت فيما سبق ماورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾^(١) من قول الصادق عليه السلام للمفضل، قال عليه السلام: «ويحك يا مفضل أستم تعلمون أن من في السموات هم الملائكة، ومن في الأرض هم الجن والبشر وكلّ ذي حركة فمن الذين قال: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ﴾ قد خرجوا من جملة الملائكة والبشر وكلّ ذي حركة. فنحن الذين كنا عنده ولا كون قبلنا ولا حدوث سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي» الحديث.

وتقدم شرح الحديث ودلالته على أنهم أقرب الموجودات قبلاً وفعلاً وبعداً بالنسبة إليه تعالى، فهم متصفون الآن بمقام العبدية، لديه تعالى، وهذا يدل على حصول كمال المعرفة لهم عليه السلام له تعالى، وعلى انتفاء كلّ شكّ عنهم كما دلّ عليه قوله

تعالى: ﴿لِيَذْهَبَ عَنْكُمُ الرِّجْسُ﴾^(١) وقد فسر الرجس بالشك، فالمنفي حينئذ هو الشك عنهم ﷺ بتمام معانيه ومصاديقه فهم ﷺ في مقام قد شاهدوا جماله تعالى وجلاله، فهم مبتهجون به تعالى ومتلذذون به تعالى وبجماله، فلا محالة لا تؤثر فيهم الجهات البشرية الكائنة فيهم ﷺ بنحو يوجب صدور المعصية عنهم ﷺ والعياذ بالله، وذلك لأن المعاصي من الصفات النفسانية بلحاظ الالتذاذ، وتحصيل المقامات المادية الفانية، وحيث إنهم ﷺ قد التذوا بمعارفه التي لا تدركه العقول الكاملة حيث إنهم ﷺ فوق مقام العقل، بل هم في مقام العشق والفناء عن النفس في قبال ظهور المحض للحق تعالى، فلا اعتناء لهم بالذات إلى هذه الذات الفانية النفسانية، فلا محالة لا يعصون الله تعالى، بل هم من خشيته مشفقون، على أن جهات البشرية الكائنة فيهم ليس كسائر الكائنة في غيرهم، وذلك لأنها فيهم تكون بنحو الكمال في عالمها، ولأريب في أن الكمال في كل أمر ولو كان مادياً هو عبارة عن صرفه فيما خلقه الله تعالى له، وهذا يلزم الطاعة له تعالى مع الاستفادة من كل منها والالتذاذ بها بنحو المترتب منها.

والحاصل: أن المؤمن أيضاً يلتذ من الجهات النفسانية البشرية، إلا أنه يكون بنحو المرضي لله تعالى لا مطلقاً، أو بنحو المرضي للنفس الأتمة بالسوء، فافهم تعرف إن شاء الله تعالى.

فظهر أنهم ﷺ هم المطيعون لله تعالى بالقول المطلق، وبحيث لا يدانهم في الطاعة غيرهم حتى الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين، وهم ﷺ لا يحبون إلا طاعة تعالى، ولا يريدون إلا من والاهم وإلا المطيعين لله تعالى.

في البحار^(٢)، عن المناقب لابن شهر آشوب، عن سعيد بن جبیر في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قَرَّةَ أَهْلِينَ﴾ قال: هذه

١- الأحزاب: ٣٣.

٢- البحار ج ٢٤ ص ١٣٢.

والله خاصة في أمير المؤمنين علي عليه السلام كان دعاؤه يقول: «ربنا هب لنا من أزواجنا»، يعني فاطمة وذرياتها، يعني الحسن والحسين، قرّة أعين.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: والله ما سألت ربي ولداً نضير الوجه، ولا ولداً حسن القامة. ولكن سألت ربي ولداً مطيعاً لله خائفاً وجلّلاً منه حتى إذا نظرت إليه وهو مطيع لله قرّت به عيني.

وهنا بيان آخر لكونهم مطيعين لله تعالى بنحو لا يدانيهم أحد.

وحاصله: أن الروح الإنساني، والنفس الناطقة، والكلية الإلهية بلحاظ حقيقتها الأولية تختلف لما في القرب إليه تعالى، فمن كان منه أقرب كانت قابليته لظهور الأسماء الحسنی الإلهية فيه أكثر، ولازمه حينئذ أنه لله أطوع لانتفاء موارد خلاف الطاعة له تعالى عنه بحقيقة القرب.

وبعبارة أخرى: أن الروح الكذائي كملت القابلية فيه، وقلّت المسمات فيه، والشروط لحصول حقيقة العبادة، بل بالقرب الكامل حصلت الإطاعة التامة، هذا كلّ بخلاف من ليس له هذا القرب، فلا بدّ له في الطاعة له تعالى من تتميم القابليات والشروط، وإلا فهو المرتبة الناقصة من الطاعة.

وقد علمت أن أرواح محمد وآله الأئمة الطاهرين (عليه وعليهم صلوات الله) في مقام القرب النهائي له تعالى، فليسوا محتاجين إلى تتميم القابليات؛ لعدم نقص فيهم عليه السلام كما لا يخفى. فطاعتهم لله تعالى تكون قبل كلّ شيء وأعلى من كلّ شيء، ولا تتوقّف على شرط، لا تكون لعلّة من الفرار عن النار، أو الدخول في الجنة؛ لفراغهم عن ذلك، بل تكون لكونه تعالى أهلاً للعبادة والطاعة.

قال علي عليه السلام: ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتك، بل وجدتكَ أهلاً للعبادة فعبدتك.

ولذا بمجرد أن دعاهم إلى الطاعة أجابوه طوعاً لأمره، كما دلّت عليه الأحاديث الواردة في قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾.

ففي تفسير البرهان^(١)، عن الحسن بن علي^{عليه السلام} في قوله عز وجل: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أولئك المقربون﴾ قال: أبي أسبق السابقين إلى الله عز وجل وإلى رسوله، أقرب الأقربين إلى الله وإلى رسوله.

وفيه، عن ابن عباس: السَّبَاقُ ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون إلى موسى، حبيب صاحب يس إلى عيسى، وعلى بن أبي طالب إلى النبي^{صلى الله عليه وآله} وهو أفضلهم (صلوات الله عليهم).

وفيه، عن داود بن كثير الرقي، قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد^{عليه السلام}: جعلت فداك أخبرني عن قول الله عز وجل: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أولئك المقربون﴾، قال: نطق الله بهذا يوم ذرأ الخلق في الميثاق قبل أن يخلق الخلق بألني سنة، فقلت: فسر لي ذلك، فقال: إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق الخلق من طين رفع لهم ناراً وقال لهم: ادخلوها، فكان أول من دخلها محمد^{صلى الله عليه وآله} وأمير المؤمنين والحسن والحسين وتسعة من الأئمة اماماً بعد إمام، ثم اتبعهم شيعتهم فهم والله السابقون.

وفي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن كتاب كمال الدين وتمام النعمة عن أمير المؤمنين^{عليه السلام} أنه قال في جمع من المهاجرين والأنصار في المسجد أيام خلافة عثمان: فانشدكم بالله، أتعلمون حيث نزلت: ﴿وَالسَّابِقُونَ الأولون من المهاجرين والأنصار﴾ ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أولئك المقربون﴾ سئل عنها رسول الله^{صلى الله عليه وآله} فقال: أنزلها الله تعالى في الأنبياء وأوصيائهم، فأننا أفضل أنبياء الله ورسله وعلي بن أبي طالب وصيّي، أفضل الأوصياء، قالوا: اللهم، نعم.

• فدلّت هذه الآيات والأحاديث وامثالها على أنهم^{عليهم السلام} من أول وجودهم، وفي جميع مراتب وجودهم لا يخرجون عن طاعته تعالى؛ لما علمت من فعلية مقتضى الطاعة فيهم^{عليهم السلام} وهو رؤية جماله وجلاله تعالى، واضمحلال الطبايع البشرية

١ - تفسير البرهان ج ٤ ص ٢٧٦.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٢٧.

الموجبة للمعصية في قبالة تعالى، مع عدم سلب الاختيار عنهم، كما تقدم سابقاً مفصلاً، فوجودهم ﷺ مطلقاً خير محض، فهم المطيعون لله على الحقيقة، بمعنى سبقهم إلى الطاعة وعدم التأخر عنها في حال كما علمت، بل طاعتهم ﷺ تكون عن صدق وإخلاص وخلوص واستخلاص في نهاية الطاعة بحيث لا يشغلهم عنها أي شاغل كما أخبر عنهم الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾^(٢) كيف لا يكونون كذلك، وقد أذهبهم الله تعالى، وكذلك حيث يقول: ﴿وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين﴾^(٤).

وتقدم أنه تعالى منحهم مقام العندية لديه تعالى بنحو لا يفترون عن عبادته. قال تعالى: ﴿إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته﴾^(٥) وقال: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون * يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾^(٦) الآيات وقد تقدم مراراً شرحها.

والحاصل: أنهم ﷺ في جميع العوالم: عالم الذر وعالم النور، وعالم الحجب، وعالم الدهر والزمان كما نطق بها الأحاديث سابقون على أهل كل عالم إلى طاعة الملك العالم، بحيث لا يلحقهم لاحق ولا يسبقهم سابق، ولا يطمع في إدراكهم طامع من جميع الخلائق، فهم في الحقيقة متفردون عن كل الخلق بمقام لا يدانيهم أحدكم

١- النور: ٣٧.

٢- الأنبياء: ٢٦- ٢٧.

٣- طه: ١٣٢.

٤- الأعراف: ٢٠٥.

٥- الأعراف: ٢٠٦.

٦- الأنبياء: ٢٠.

سيأتي بيانه في شرح قوله ﷺ: «أنا كم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين. فلا يكون أحد في مرتبتهم».

وأما ما تراءى عنهم مما يدل بظاهره على مساواة غيرهم لهم، أو مشاركتهم إياهم فهو جار على ما نعرفه عامة الناس، وجار في مقام بيان الاحوال والامور بنحو يعرفها العامة من الناس، لا بنحو يكون مبيّناً لحالهم بحيث يشاركون الناس؛ ولذا ورد عنهم ﷺ كما تقدم: «لا يقاس بنا الناس» رزقنا الله تعالى معرفتهم، وحشرنا في زميرتهم بمحمد وآله الطاهرين.

ثم إنه تقدم في بيان كونهم عباد الرحمن ما يبين لك عبادتهم ﷺ، وأنهم أعبد الخلق واطوعهم الله تعالى، وذكرنا بعض ما ورد في زهدهم خصوصاً في زهد أمير المؤمنين ﷺ.

والحاصل: أن كونهم مطيعين لله تعالى له مظاهر في ذواتهم ﷺ، من حيث العقيدة له تعالى، ومن حيث محبتهم له تعالى ومشاهدتهم قلباً لجلاله وجلاله تعالى، ويقينهم به تعالى، فهم قلباً مطيعون ومنقادون له تعالى، ومن حيث اتصافهم بالصفات الحميدة التي توجب حقيقة العبودية له تعالى، ومن حيث أفعالهم وأقوالهم العبادية التي يعملونها بالليل والنهار، فهم ﷺ في جميع ذلك مطيعون لله تعالى حق الطاعة بحيث لا يساويهم أحد، وقد دلت الأحاديث في الأبواب المتفرقة على تحقق طاعتهم له تعالى في جميع تلك المظاهر، حتى بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله وقاتلوا وجاهدوا لإعلاء كلمة الله ودينه كما لا يخفى على أحد، وذكرها يوجب الخروج عن حدّ الكتاب في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين. قوله ﷺ: «لا يسبقكم ثناء الملائكة في الإخلاص والخشوع، ولا يضادّكم ذو ابتهال وخضوع، أنى ولكم القلوب التي تولى الله رياضتها بالخوف والرجاء، وجعلها أوعية للشكر والثناء، وأمنها من عوارض الغفلة، وصفّاها من سوء الفترة، بل يتقرب أهل السماء بحكم وبالبراءة من أعدائكم، وتواتر البكاء على مصابكم والاستغفار لشيعتكم

ومحبيكم الزيارة.
والحمد لله الأول والآخر والظاهر والباطن.

قوله ﷺ: القوامون بأمره

الكلام في هذه الجملة في مقامين:

الأول: في كونهم قوامين.

والثاني: في معنى بأمره.

أما الأول: فنقول: القوام مبالغة في قائم، وهذه المبالغة إما بلحاظ الكم والكثرة العددية، أي أنهم ﷺ كثيروا القيام بأمره الله، وإما بلحاظ الكيف والشدة أي أنهم ﷺ شديدا القيام بأمر الله، أي أنهم قائمون به بحق القيام، ولا يزلهم عن القيام صعوبته مهما بلغت في الصعوبة، وأنهم بالنحو الأتم الأكمل، وكيف كان فهذا معاً مرادان:

❖ فلا ريب في أنهم ﷺ لم يتجاوزوا أمر الله في قليل أو كثير في واجب أو مندوب فهم ﷺ عاملون وقائمون به، كيف لا، وهم ﷺ المشرعون لتلك الأحكام بأمر الله تعالى، وهم العاملون بها بما لها من المصالح التي دعت إلى تلك التشريعات؟! وقد علمت أنه ليس فيهم مقتضيات المعصية بالفعل بل هي اضمحلت في قبال مشاهدة جماله وجلاله، فلا يؤثر فيهم في ترك القيام بالأمر، فهم ﷺ قائمون بكل أمر على أكمل ما ينبغي، وما ورد عنهم ﷺ من أنهم ﷺ كانوا يفعلون بعض المكروهات، أو يتركون بعض المندوبات فهو بما كان واجباً عليهم ذلك: بيانه: أنهم ﷺ لما كانوا متصدين لأمر الامامة والهداية للحق، فالله تعالى قد يأمرهم بالهتمة لإتيان المكروه أو ترك المندوب ليبينوا الجواز في ذلك للناس، وحينئذ لا يجوز لهم ترك المحتوم أي ترك المكروه أو إتيان المندوب، بل يجب عليهم إتيان الأول وترك الثاني؛ لأن هذا يكون واجباً عليهم.

وبعبارة أخرى: إن إتيان المكروه أو ترك المندوب قد يكون لراحة النفس، وقد يكون للتهاون بها وهما بالنسبة إلى غيرهم ممكنان، وأما بالنسبة إليهم عليهم السلام منفيان لما ذكرنا من كونهم قوامين بأمره بالبيان المتقدم.

وأما إتيان المكروه أو ترك المندوب إذا كان لبيان الرخصة؛ لكي يقتدى بهم في مقام الضرورة فهو واجب حينئذ، ولعله يشير قوله عليه السلام: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه، كما يحب أن يؤخذ بفرائضه، فخذوا برخص الله ولا تشددوا على أنفسكم. إن بني إسرائيل لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم» ثم إن الظاهر من هذه الجملة، والله العالم، سواء كانت المبالغة بلحاظ الكم أو الكيف، هو أنهم عليهم السلام قوامون بأمر الإمامة والهداية مهما كان صعباً، فهم عليهم السلام يمثلون لأمره تعالى في قوله تعالى: ﴿فاصدع بما تؤمر﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿واستقم كما أمرت﴾^(٢)، فلا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يركنون إلى أهواء غيرهم في القيام بالأمر، ولا يعرض لهم الوهن في القيام بالأمر فهذا هو المراد منها.

ولا يراد منه أنهم قوامون بالعمل بالواجبات، والمستحبات، وترك المحرمات والمكروهات بل المباحات فإن هذه الجهة تلحق بجهات عبوديتهم، وأنهم المطيعون لله تعالى كما تقدم.

■ أعني كونهم قوامين بالأمر مع الشدة، وحق القيام التام، فلا ريب في أنهم يفوزون بأمر الله على أكمل وجه يمكن وقوعه في عالم الإمكان والوجود وهم عليهم السلام في هذه الرتبة سواء بمعنى أن كل واحد منهم عليهم السلام يقوم بأمر الله على أكمل وجه وأتمه، بل يسبقون بالعمل قبل أمرهم للعباد بالعمل.

ففي النهج قال عليه السلام: «والله ما أمرتكم بشيء إلا وقد سبقتمكم إليه، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه قبلكم، لعن الله الآمرين بالعرف التاركين له، والناهين

عن المنكر العاملين به.

فإن قلت: نرى اختلاف قيامهم ﷺ في الشدة والسهولة، بل ربما يكون لواحد منهم ﷺ اختلاف في حال قيامهم، فهو في حال يكون قيامه في الشدة، وفي حال في السهولة فقيام أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله ﷺ لم يكن كقيامه في زمن خلافته الظاهرية، أو قيام الحسن ﷺ لم يكن كقيام الحسين ﷺ وهكذا بالنسبة لسائر الأئمة إذا قيس قيام بعضهم مع بعض فإنه نرى فيه تفاوتاً بيّناً، فحينئذ كيف يصح إطلاق القول بأنهم بأجمعهم قوامون بأمر الله بأشد ما يكون؟

قلت: لا ريب في أن قوله ﷺ: «القوامون عام استغراق لا مجموعي، فينحل حينئذ إلى قضايا متعددة حسب عددهم ﷺ فيرجع الأمر إلى أن كل واحد منهم ﷺ يكون قوماً بأمر الله تعالى بأشد ما يكون بالنسبة إليه.

وبعبارة أخرى: أنه قد ثبت في محله أن لكل واحد منهم ﷺ وظيفة تخصه ﷺ ليست لغيره من الأئمة، فكل واحد منهم مأمور بأمر هو ﷺ منصدع به، ولا يلاحظ القيام بالأمر بنحو الشدة بالنسبة إلى الواقع ونفس الأمر فإنه لا تحصل له بل بنسبة ما يتعلق بهذا المقام من الوظيفة، ولا ريب في أن كل واحد منهم ﷺ قوام بأمر الله، الأمر الذي يتوجه إليه، ويخصه من أمر الإمامة والهداية والوظيفة من القعود أو القيام أو السكوت أو الكلام حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية، على أنه لم يعلم أن قيام أمير المؤمنين في أوائل وفات النبي ﷺ كان أسهل من قيامه حين خلافته الظاهرية. - أو أن قيام الحسن ﷺ بالصلح كان أسهل من قيام الحسين ﷺ بالجهاد، بل إن قعود أمير المؤمنين ﷺ في أول الأمر كان في غاية الشدة، وفي غاية حق العمل بالوظيفة التي عينها الله تعالى له، كما يشير - إلى صعوبته ﷺ ما قاله ﷺ في الخطبة الشقشقية خصوصاً من قوله ﷺ: صبرت وفي العين قدق وفي الحلق شجاً.

وفي زيارة أئمة المؤمنين ﷺ في وصف صبره ﷺ: «هائج القلب كاظم الغيظ» فقعوده حينئذ ﷺ كان في غاية الشدة عليه ﷺ مع ماله من الامكان من الحروب،

وفي غاية القيام بأمر الله حيث إنه حينئذ ﷺ قد سلم نفسه لمرضاة الله وعمل بحق ما أراده الله تعالى فهو ﷺ في جميع حالاته قائم بالأمر الإلهي بأشده وبحق ما يمكن له من القيام، كما أشار إليه في الخطبة الشقشقية: «فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجاً» الخ.

وهكذا الكلام في قيام الحسن ﷺ بالصلح بالنسبة إلى قيام الحسين ﷺ بالشهادة ولعلّه بالنسبة إلى تسويتها أشار النبي الأكرم ﷺ في قوله في حقها: «الحسن والحسين ﷺ إمامان قاما أو قعدا، أي أنها قائمان بأمر الإمامة حق القيام سواء قام الحسين أو قعد الحسن ﷺ كما لا يخفى.

ومن هنا يعلم خطأ ما ربما يتوهم من اختلاف قيامهم ﷺ في العبادات شدة وضعفاً، فلا يقال: إن بعضهم أشد عبادة من بعض لأنه يقال: كل واحد منهم قد قام بحق العبادة بالنسبة إلى نفسه الشريفة، كما علمت أن العام في قوله: «القوامون، عام استغراقي لا مجموعي، فهو منحل إلى كل واحد منهم ﷺ فكل واحد منهم ﷺ، قوام بأمر الله من العبادة وآت بها بنحو الأتم الأشد الأكمل كما لا يخفى.

ويدل على هذا ما روي عنهم ﷺ مامعناه، أن في الصراط عقبات كؤود لا يطأها بسهولة إلا محمد وآله، وهذا دليل على أنهم ﷺ لا يقع منهم تقصير في شيء من الأمور العبادية أو الأمور المتعلقة بأمر الإمامة والهداية، فكل واحد منهم قوام بأمره تعالى حق القيام وأتمه وأكمله.

وأما ما يترأى منهم من الإقرار بالتقصير أو المعاصي فقد علمت الجواب عنه مفصلاً سابقاً فلا نعيد، فحينئذ ظهر وثبت أنهم لم يكن لهم ﷺ تخلف عن كمال ما ينبغي من القيام بأمر الله تعالى في حال من الأحوال، فيصدق عليهم أجمعين ﷺ بأن كل واحد منهم قوام بأمر الله تعالى على أكمل وجه يمكن وقوعه في الإمكان والوجود بالنسبة إليه، ولا يكون ذلك، وهذا المعنى من أحد غيرهم كما علمت وكما هو المشاهد من غيرهم فإنهم بعيدون عن مراتبهم ﷺ ببون بعيد كما لا يخفى على أحد.

وأما الكلام في المقام الثاني: أعني أمر الله الذي هم عليه قوامون به. فنقول: يمكن أن يراد منه هو أمره تعالى من الأحكام الشرعية التي طلبها الشارع من المكلفين بما لها من الأقسام الخمسة، إلا أنه قد علمت أن ظاهراً من الجملة الشريفة هو القيام بأمر الإمامة والهداية بما لها من الصعوبة، ولذا كانت المبالغة بلحاظ الشدة وحق القيام، وعليه فالظاهر إن المراد من الأمر هو الإمامة، والأمر المشار إليه في قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾^(١)، ولعله إليه يشير أيضاً عموم قوله تعالى: ﴿فَاصْطَبِرْ بِمَا تَأْمُرُ﴾، فالأمر يتحمل المشقة بما يؤمر إنما يكون في الإمامة والولاية والثبات فيه كما لا يخفى.

وتقدم: أن الأئمة عليهم قائمون مقام النبي صلى الله عليه وآله في جميع الأمور سوى النبوة. وتقدم قول الصادق عليه السلام كما في بصائر الدرجات^(٢)، جرى من الفضل ما جرى لمحمد صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين، ولمحمد الفضل على جميع من خلق، إلى أن قال عليه السلام: «وكذلك جرى على أئمة الهدى واحداً بعد واحد، إلى أن قال عليه السلام عن قول أمير المؤمنين عليه السلام وهو قوله عليه السلام: ولقد حملت على مثل حملته وهي حمولة الرب تبارك وتعالى»، الحديث.

قد تقدم بتمامه في شرح قوله عليه السلام: وموضع الرسالة، وكيف كان فهذا الأمر قد مر تفسيره في بيان أقسام نزول الملائكة عند قوله عليه السلام: «ومختلف الملائكة»، وعند شرح قوله عليه السلام: ومهبط الوحي، فراجع فإنه يفيدك بهذا الأمر جداً، إلا أننا نذكر هنا بعض ما يلزم ذكره.

فنقول: إن هذا الأمر يشمل ما ينزل عليهم عليهم في ليالي القدر وليالي الجمعة، وفي كل يوم وساعة كما تقدم مفصلاً، ويشمل أمر ما تجدد في الوجود بما يظهر حكم القدر الإلهي من إثبات ما لم يكن ومحو ما كان، المعبر عنه في الآيات والأحاديث

١- القدر: ٤.

٢- بصائر الدرجات ص ٢٠١.

مكتاب المحو والإثبات.

فنقول: لابد من تفصيل القول في بيان معنى، أم الكتاب ومكتاب المحو والإثبات، وما يلزمهما من البدء وبيان سائر معاني الكتاب الذي أطلق عليها.

فاعلم أن المستفاد من الآيات والأحاديث: أن العلم هو من صفات ذات الله تعالى المقدسة، وحيث إنه لانهائية لكنه تعالى فلانهية لعلمه.

ففي توحيد الصدوق^(١)، بإسناده عن جابر الجعفي عن أبي جعفر^(ع) قال: سمعته يقول: «إن الله نور لا ظلمة فيه، وعلم لا جهل فيه، وحياة لا موت فيه».

وفيه^(٢)، إلى أن قال: حدثني أبو علي القصاب، قال: كنت عند أبي عبد الله^(ع) فقلت: «الحمد لله منتهى علمه»، فقال: لا تقل ذلك، فإنه ليس لعلمه منتهى.

وفيه^(٣)، بإسناده عن ابن سنان، عن جعفر بن محمد عن أبيه^(ع) قال: إن الله تعالى علماً خاصاً وعلماً عاماً، فأما العلم الخاص فالعلم الذي لم يُطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين، وأما علمه العام فإنه علمه الذي أُطلع عليه ملائكته المقربين وأنبياءه المرسلين، وقد وقع إلينا من رسول الله^(ص).

فعلم من هذه الأحاديث أنه لانهائية لعلمه تعالى كذاته المقدسة، حيث إن العلم ذاته المقدسة وهو قول الصادق^(ع).

كما فيه^(٤)، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله^(ع) يقول: «لم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته ولا معلوم» الحديث.

وعلم أيضاً منها أن علمه على قسمين:

الاول: العلم الخاص، وهو العلم الذاتي الذي لانهائية له، فيقتضي بطبعه أن يختص به تعالى وإلا لعلم ما في ذاته، ولازمه حينئذ العلم بكنهه ونهاية ذاته، وهما

١- توحيد الصدوق ص ١٣٨.

٢- توحيد الصدوق ص ١٣٤.

٣- توحيد الصدوق ص ١٣٨.

٤- توحيد الصدوق ص ١٣٩.

بالنسبة إليه تعالى منفيان.

والثاني: العلم العام، الذي علمه أنبياءه وملائكته، ووصل منهم إلى العلماء وإلى الخلق.

إذا علمت هذا، فاعلم أن حقيقة أم الكتاب التي قد يعبر عنها باللوح المحفوظ، وحقيقة كتاب المحو والإثبات بما لها من المعنى العام يطلقان على مصاديق مختلفة، ويكون لكل مصداق حكم يخصه، فاللوح المحفوظ بالنسبة إلى النبي ﷺ هو العلم الذاتي الذي يكون من صفاته الذاتية تبارك وتعالى، مصداقه هو العلم الخاص له تعالى وكونه محفوظاً يراد منه أنه معلوم ومحفوظ لديه تعالى فقط، واليه الإشارة فيما رواه:

في التوحيد^(١)، عن الحسين بن بشار، عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: سألته أبعلم الله الشيء الذي لم يكن أن لو كان كيف كان يكون أو لا يعلم إلا ما يكون؟ فقال: إن الله تعالى هو العالم بالأشياء قبل كون الأشياء.. إلى أن قال عليه السلام: فلم يزل الله عز وجل علمه سابقاً للأشياء قبل أن يخلقها، فتبارك ربنا علواً كبيراً خلق الأشياء وعلمه بها سابق لها كما شاء، وكذلك لم يزل ربنا علماً سميعاً بصيراً.

ومثله غيره من الأحاديث، فقله عليه السلام: «وعلمه بها سابق لها كما شاء» يشير إلى العلم الذاتي الأزلي الأبدي الذي هو لانهائية له ولا يفسر، ومعلومه جميع الأشياء بلا استثناء.

وأما كتاب المحو والإثبات بالنسبة إليه ﷺ ما يبدو له من ذلك العلم الذاتي، الذي ما كان يعلمه - فبالنسبة - فظاهر، وهو ما يعلمه من تعليمه تعالى إياه، وأما بالنسبة إلى المحو فهو لا مصداق له ﷺ إلا بمعنى البدء، أي أنه ﷺ يقر له بالبدء بما ربما يظهر له منه تعالى في حقه ﷺ ما لم يعلمه من بعض الحوادث المختصة به ﷺ من رفع شيء أو وضع شيء في حقه ﷺ ولذا كانوا يخافون منه تعالى من هذه

الجهة؛ لاحتمال أن يبدو من ذاته المقدسة ما يكون في أمر عليهم وكذا الأئمة، ولذا ورد في زيارة الكاظمين (عليه السلام) «السلام عليكما يا من بدا الله في شأنكما»، أى بدا الله في إمامتكما بعدما احتملتا رفع الامامة عنكما» فتدبر تعرف.

وكذا الكلام بعينه يجري في الأئمة (عليهم السلام) كما علمت آنفاً - من أنهم م بمنزلة الرسول (صلى الله عليه وآله) يجرى فيهم ما يجري فيه سوى النبوة، فظهر مما ذكر أن كتابي المحو والإثبات بالنسبة إلى النبي والأئمة (عليه وعليهم السلام) من العلوم الواضحة، وكونها محواً أو إثباتاً فإنما هو بالنسبة إلى غيرهم (عليهم السلام) وإلا فهم يعلمون بلا شك، نعم لا يظهرون علمهم بها لمصلحة في ذلك، يشير إليها ويدل على هذا عدة من الأحاديث:

ففي تفسير نور الثقلين عن التوحيد للصدوق بإسناده إلى أصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حديث طويل يقول فيه: ولولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان، وبما يكون، وبما هو كائن إلى يوم القيامة وهي هذه الآية: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾.

وفي حديث آخر فيه عن قرب الإسناد بهذا المضمون إلا أن فيه: والله لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة. فدل هذا الحديث على أنه (عليه السلام) عالم بالأمور كلها، وإنما هذه الآية تمنعه عن الإخبار بها، والحديث - لا عن العلم بها كما لا يخفى.

وفي تفسير نور الثقلين، عن أصول الكافي ما هو صريح فيما قلناه فقيه^(١)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل أخبر محمداً (صلى الله عليه وآله) بما كان منذ كانت الدنيا، وبما يكون إلى انقضاء الدنيا، وأخبره بالمحتوم من ذاك، واستثنى عليه فيما سواه، أى بين أن فيما سواه البداء وإمكان المحو.

بل الظاهر من الأحاديث والأدعية أن قلوبهم المطهرة وحقيقتهم المقدسة هي قلم المحو والإثبات كما دلّ عليه:

ما عن الخصال عن علي عليه السلام في حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وبنا يحو الله ما يشاء وبنا يثبت.

وفي الزيارة المعلقة للحسين عليه السلام كما في كامل الزيارات: وبكم يحو الله ما يشاء ويثبت.

كيف لا يكونون كذلك، وقد تقدمت مراراً الأحاديث التي دلّت على أن قلوبهم أوعية لمشئته الله تعالى وإرادته، فعنهم عليه السلام: قلوبنا أوعية لمشئته الله، وورد في قوله تعالى: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾:

كما عن الخرائج والجرائح عن (القائم عجل الله فرجه) حديث طويل فيه يقول لكامل بن إبراهيم المدني وحيث تسأل من مقالة المفوضة: كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشئته الله عز وجل، فإذا شاء شئنا والله يقول: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾ والحديث أوردته عن تفسير نور الثقلين^(١).

وفي تلك الزيارة المتقدمة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، الزيارة.

ومن المعلوم أن جميع مقادير الأمور من مثبتاتها ومحوها إنما يكون بالمشئته والإرادة منه تعالى. وهما ميهطان في قلوبهم عليه السلام فيصعّ قوله عليه السلام: وبنا يحو الله ما يشاء وبنا يثبت.

ومن المعلوم أنهم عليه السلام في مقام القرب إليه تعالى، وفي مقام من تلقى العلم منه تعالى لا تحيط به الأوهام وهم مأمونون على أسرار الرب؛ ولذا لا يتحدثون إلا بما شاء الله ولولا ذلك العلم والقرب لما كان بهم المحو والإثبات، ثم إن هنا أموراً لا بد من بيانها.

الأمر الاول: في بيان حقيقة المحو والإثبات.

والثاني: في بيان السرّ في ذلك، وبيان موضوع المحو والإثبات.

والثالث: في بيان حقيقة البداء وأنه ما عبد الله بشيء بمثل البداء.

ف نقول: أما الأمر الاول: ففي تفسير نور الثقلين، عن الكافي، عن أبي عبد الله عليه السلام

قال في هذه الآية: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ قال: فقال: وهل يحيي إلا ما كان ثابتاً وهل يثبت إلا ما لم يكن؟

وفيه عن تفسير العياشي عن مسعدة بن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله:

﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ قال: كتبها لهم ثم محّاها، ثم كتبها

لأنبائهم فدخلوها والله يحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

وفيه^(١)، عن مجمع البيان، روى عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هما كتابان

كتاب سوى أم الكتاب يحو الله منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب لا يغير منه.

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هما أمران، موقوف ومحتوم، فما كان من محتوم

فأمضاه، وما كان من موقوف فله فيه المشيئة يقضي فيه ما يشاء.

والمستفاد من هذه الأحاديث أن أم الكتاب هو الذي فيه ما علمه الله تعالى

أزلاً وأنه لا يغير أبداً وهو محفوظ عنده تعالى، وبهذا الاعتبار يسمّى باللوح

المحفوظ. وأما كتابا المحو والإثبات فهما عبارتان عن جملة من المقادير بعضها

محتوم وبعضها موقوف، والمراد من محتومها هو الذي لا يغير فهو بهذا الاعتبار

مصدق لما في أم الكتاب، والإمام عليه السلام يعلمه بهذا الوصف، وأما الموقوف منها فهو

معلق على شيء كالدعاء مثلاً.

ففي تفسير نور الثقلين، عن تفسير العياشي، عن عمار بن موسى عن عبد الله عليه السلام

سئل عن قول الله: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ قال: إن ذلك

الكتاب يحو الله فيه ما يشاء ويثبت، فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء، وذلك

الدعاء مكتوب عليه الذي يرد به القضاء حتى إذا صار إلى أم الكتاب لم يغن الدعاء فيه شيئاً.

وفي المحكي، عن تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: إن المرء ليصل رحمه، وما بقي من عمره الا ثلاث سنين فيمدها الله ثلاثين سنة، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فينقصها الله ثلاث سنين أو أدنى، قال: وكان الصادق عليه السلام يتلو هذه الآية (آية المحو والإثبات) ونحوه غيره.

فهذه الأحاديث دلّت على أن الدعاء يرد القضاء المبرم كما في بعض الأحاديث، وبديل على أن الدعاء الذي يوجب ردّ القضاء بنحو كان القضاء معلقاً على، مثلاً: بقاء العمر كان معلقاً على الدعاء، وبهذا الاعتبار كان موقوفاً هو أيضاً مكتوباً عليه، أى كتب في اللوح أن هذا الدعاء لهذا الشخص مما يوجب إثبات القدر عليه، وإخراجه عن كونه موقوفاً، وهذا العمل يعبر عنه بعالم المحو والإثبات، فإنه لم يدع الله تعالى به محاء حينئذ وإن دعا أثبته، والمراد من الإثبات إبقاؤه وإدامته بقاء، وإخراجه عن كونه موقوفاً على الدعاء، فكتاب المحو والإثبات يتعلقان بالأمرين: المحتوم والموقوف، والعمل لهذه الأمور بأمر الله تعالى هو الملائكة.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن تفسير العياشي عن حمزان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ فقال: يا حمزان، إذا كان ليلة القدر ونزلت الملائكة الكثرة إلى السماء الدنيا، فيكتبون ما يقضى في تلك السنة من أمر، فإذا أراد الله أن يقدم شيئاً أو يؤخره ينقص منه أو يزيد، أمر الملك فحما ما يشاء ثم أثبت الذي أراد، قال: فقلت له عند ذلك: فكل شيء يكون وهو عند الله في كتاب؟ قال: نعم، قلت: فيكون كذا واكذا ثم كذا وكذا حتى ينتهي إلى آخره؟ قال: نعم، قلت: فأى شيء يكون يعده؟ قال: سبحانه الله، ثم يحدث

الله أيضاً ما شاء تبارك وتعالى.

وكيف كان في كتاب المحو والإثبات تتحقق أمور لمصالح ستأتي الإشارة إليها، وهي أن هناك حكماً محتوماً قد أعلمه الله تعالى النبي والإمام بهذه الكيفية، ولا يخلفه أبداً وحكماً موقوفاً على الدعاء وهذا الحكم وكونه موقوفاً على الدعاء الخاص، فمعلوم له تعالى عن اللوح المحفوظ والنبي والإمام عليه السلام أيضاً إلا أنهم لا يخبرون به، وهو تعالى والنبي والإمام بتعليم الله يعلمون أن هذا يدعو أو يترك الدعاء.

وقد يقال: إن اللوح المحفوظ له ثلاث جهات:

إحداها: الأمور المكتوبة بنحو المحتوم المستحيل تغييره.

وثانيها: الأمور المحتومة التي يمكن تغييرها، ولكنه لا يغيره تفضلاً منه وعدلاً؛ لما في ذلك من اللطف في التكليف، ولعل سرّه أن لا يقنط المؤمن من رحمته تعالى بالنسبة إلى ما حتمه لهم كذلك بالنسبة إلى بعض مكاره الأمور ولا يتهاون الكافرون بسنته، وأيضاً يستلزم من إمكان التغيير أن لا يتكل العاملون بطاعتهم له تعالى على أعماهم إذ لو علموا أن له تعالى أن يغير ما يشاء كما شاء وإن كان لم يغيره فعلاً وامضاء، ولا يقنط العاصون من رحمته لما علموا أيضاً من أن له تعالى أن يرحمهم إن شاء كما شاء حيث إنه تعالى لا يظلم أحداً.

وثالثها: الأمور الموقوفة في لوحة لوح المحو والإثبات فإمكان الأمرين: لها ثابت إلى أن يستقر الشيء يتحقق الموقف عليه، فحينئذ يكتب هذا الأمر في الجهتين الأوليين إما في المحتوم واللوح المحفوظ أو في المحتوم الممكن تغييره ولكن لا يغيره.

ثم إن لوح المحو كما علمت تكون في هذه الجهة الثالثة، وأما لوح المحو والإثبات فهما في اللوح المحفوظ، أي أن هناك مكتوباً أن هذا الأمر من الإثبات أو من المحو، أي معلوم فيه أن الشرط الموقوف عليه يتحقق أم لا، فلا يكون فيه بالنسبة إلى المحو والإثبات شك أو تردد.

فالجهة الأولى، التي يستحيل تغييرها فلما عرفت أنّ فيها الأمور المحتومة التي يستحيل تغييرها والموقوفة أيضاً، أي يكون في اللوح المحفوظ ما هو موقوف بأن جعل هكذا، فلا يمكن حينئذ أن لا يكتب المحتوم محتوماً أو الموقوف موقوفاً، بل يكتب المحتوم محتوماً والموقوف موقوفاً.

نعم، إن كان الأمر من الأمور المحتومة التي يمكن تغييرها ولكن ما غيرّه لما قلنا تكراً منه وصدقاً لما وعد به فهو من أقسام الجهة الثانية.

فيبقى في هذه الجهة الأولى:

المحتوم الذي لا يمكن تغييره، ثم إن المحتوم الذي يمكن تغييره، فإن كان لم يغير فهو من الجهة الثانية، وإن غير كان من أقسام لوح المحو والإثبات، أعني الجهة الثالثة.

فإمكان التغيير في المحتومات من الجهة الثانية، ووقوعه أي التغيير من الجهة الثالثة.

وأما الجهة الثانية: أعني المحتومات التي يمكن تغييرها، ولكنه تعالى لم يغيرها؛ لما قلنا فله تعالى أن يغيرها بعلمه وقدرته على ما يشاء.

وأما الجهة الثالثة: أعني الأمور الموقوفة التي هي من لوح المحو والإثبات، وعلمت أنها أيضاً مكتوبة هكذا في اللوح المحفوظ.

فالأمور الموقوفة منها بما هي مجعولة موقوفة في الجهة الأولى.

وبقائها كذلك مع عدم التغيير في الجهة الثانية.

والحو والإثبات باعتبار وقوعها وجعلها في الجهة الأولى، ويقاؤهما مع عدم

التغيير في الجهة الثانية، وتحقق التغيير أي المحو والإثبات في الجهة الثالثة.

وينتج مما ذكر، أن التغيير والتبديل في الثالثة وتحقيق ذلك أي جعلها في

الأولين:

فالجهة الأولى بما فيها يستحيل فيها البدء. وأما الجهة الثانية: ففيها البدء

بتغيير البقاء لها إن شاء تعالى، وإن كان الله تعالى يجري فضل في هذه الجهة على موارد الاستحقاق، وهنا لا يخلف الله الميعاد ﴿وعد الله لا يخلف الله وعده﴾.

وأما الجهة الثالثة: فهي محل الدعوى والموانع، أي محل الامتحان، وتضارب الإرادة التكوينية والتشريعية، ومحل ظهور الشبهات، وجهل عن واقع الأمر، وأنها كيف تكون.

ولكن هذا كله بحسب الظاهر، وأما في فقر هذه التقديرات شمس مضئية لا يعلمه إلا الله، ومن أراد أن يعلمه بدون تعليمه تعالى فقد ضاد الله في حكمه، ونازعه في سلطانه، وكشف عن سره الذي جعله الله تعالى، فباء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.

نعم، إلا ما أعلم الله تعالى عباده بذلك، وقد علمه للنبي والأئمة (عليه وعليهم السلام) كما علمت، وستأتي الأخبار الدالة عليه، فتدبر تعرف إن شاء الله.

ثم إن هنا حديثاً يبين موضوع كتابي المحو والإثبات والبداء فهو أحسن حديث في هذا الموضوع:

ففي أصول الكافي، حسين بن محمد عن معلى بن محمد قال: سئل العالم كيف علم الله؟ قال: علم وشاء وأراد وقدر، وقضى وامضى، فأمضى ما قضى، وقضى ما قدر، وقدر ما أراد، فبعلمه كانت المشيئة، وبمشيئته كانت الإرادة، وبإرادته كان التقدير، وبتقديره كان القضاء، وبقضائه كان الإمضاء، والعلم متقدم على المشيئة، والمشيئة ثانية، والإرادة ثالثة، والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء^(١) فلله تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء، وفيما أراد لتقدير الأشياء، فإذا أوقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، فالعلم في المعلوم قبل كونه، والمشيئة في المنشأ قبل عينه، والإرادة في المراد قبل قيامه، والتقدير هذه المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عياناً ووقتاً، والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام - المدركات بالحواس من ذوي

لون وريح ووزن وكيل ومادتبّ وتدرج من انس وجنّ وطير وسباع، وغير ذلك مما يدرك بالحواس، فله تبارك وتعالى فيه البدء مما لا عين له، فإذا وقع العين المفهوم المدرك، فلا بدء، والله يفعل ما يشاء، فبالعلم علم الأشياء قبل كونها، وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها، وبالإرادة دميّز أنفسها في ألوانها وصفاتها، وبالتقدير قدر أوقاتها وعرف أولها وآخرها، وبالقضاء أبان للناس أماكنها ودلّم عليها، وبالإمضاء شرح عللها وأبان أمرها، وذلك تقدير العزيز العليم.

فهذا الحديث الشريف بين موارد المحو والإثبات والبدء، وهو من غرر الأحاديث، وشرح هذا الحديث الشريف بماله من الإشارات والنكات الدقيقة مما يطول به الكلام والله الموفق للصواب.

إلا أنه يستفاد منه، أن الأمور إذا نزلت من عالم العلم والمشيئة والإرادة إلى عالم القضاء بالإمضاء فلا بدء حينئذ، وعن هذا عبر عليه السلام في قوله: «فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بدء، أي وقع العين في الخارج بحيث يكون مدركاً بالحواس، مضافاً إلى كونه مفهوماً فلا بدء، فمن وقوعه ينتفي موضوع البدء، وأما ما كان من الأمور قبل الوقوع فهو مما يحتمل فيه البدء، إلا إذا علم أنه من الجهة الأولى التي يستحيل فيه البدء.

ثم إن كتابي المحو والإثبات على ما عرفت، إنما جعلها في الخلق لتحقيق العبودية، بما لها من المعاني في الخلق، إذ لولاها لقلّت عبادتهم بعدما علموا أن الأمور محتومة فقط، وهذا بخلاف ما لو أن أمرهم كان مردداً بين السعادة والشقاوة، والخير والشر، واللجنة والنار فلا محالة يسعون إلى العباداة ولنجاه أنفسهم، والالتزام بهذا الأمر هو الالتزام بالبدء الذي دلّت عليه أخبار كثيرة.

وبعبارة أخرى: أن الحكمة في جعل البدء في الأمور للعباد، حتى بالنسبة للأنبياء (على نبينا وآله وعليهم السلام) كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة الآتية أن البدء يوجد الخوف في العبد، بحيث لا يتكل على عمله العبادي فيغترّ به، ويأمن

من مكر الله تعالى، ولا يأس منه تعالى إذا عمل بالمعاصي، بل في الأمرين حيث إنه يحتمل البداء في عواقب أموره، حتى بالنسبة إلى نفسه، فإن كان سعيداً احتمل البداء بأن يصير شقيماً، أو كان شقيماً احتمل البداء بأن يصير سعيداً، فبالقول بالبداء وعقيدته به يكون بين الخوف والرجاء في حال العبادة والمعصية معاً، كما لا يخفى.

وهذا الخوف هو حقيقة العبودية، قال عليه السلام لأبي ذر: «ما عبد الله بمثل طول الحزن»، فراجع الحديث، وأما الأحاديث الواردة في البداء:

ففي أصول الكافي^(١)، عن أبي عبد الله عليه السلام: «ما عظم الله بمثل البداء.

وفيه^(٢)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ما بعث الله نبياً حتى يأخذ ثلاث خصال:

الإقرار له بالعبودية وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء».

وفي تفسير نور الثقلين^(٣)، عن أصول الكافي بإسناده عن مرزم بن حكيم قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «ما تنبأ نبي قط حتى يقرّ لله بخمس، بالبداء، والمشية، والسجود، والعبودية، والطاعة».

أقول: المراد من المشية هو ما فسره عليه السلام في الحديث السابق من قوله: «وأن الله

يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء»، وهو إشارة إلى كتابي المحو والإثبات، فلا بد حينئذ

من توضيح الكلام في مقامين:

● في مقام كتابي المحو والإثبات.

●● في مقام البداء وماله من المعاني المرادة منه، فنقول:

أما المقام الأول: فقد علمت قوله عليه السلام: «فإذا وقع القضاء بالإمضاء» فلا بداء وقوله عليه السلام:

«فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء».

وفي الكافي أيضاً^(٤)، بإسناده عن علي بن إبراهيم الهاشمي، قال: سمعت أبا

١- أصول الكافي ج ١ ص ١٤٦.

٢- أصول الكافي ج ١ ص ١٤٧.

٣- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٥١٧.

٤- الكافي ج ٤ ص ١٥٠.

الحسن موسى بن جعفر عليه السلام يقول: «لا يكون شيء إلا ما شاء الله وأراد. وقد روي وقضى»، قلت: ما معنى قضى؟ قال: «إذا قضى أمضاءه فذلك الذي لا ردَّ له».

وفيه ^(١)، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: «لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة، وإرادة، وقدرة، وقضاء، واذن، كتاب، وأجل، فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر».

وفيه ^(٢)، بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن لله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو من ذلك يكون البدء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه».

إذا علمت هذا، فنقول: الاستفادة من هذه الأحاديث هو، أن أم الكتاب واللوحة المحفوظ هو الذي علمه بالعلم المكنون، وسابق على الأشياء بلا استثناء، ففي ذلك العلم بماله من المعلومات لا بدء له تعالى به، ولا يتغير كما مرَّت الإشارة إليه.

وأما كتابا المحو والإثبات، فقد علمت سابقاً أن المراد من الإثبات هو المعلوم الأزلي الذي لم يشأ الله تعالى تغييره بل أراد بقاءه، فالمراد من الإثبات هو إدامة ما علمه وأخبر به فهو من مظاهر أم الكتاب ومن مصاديقه بدون عروض تغيير له. وأما كتاب المحو فهو أيضاً باعتبار إظهاره قبل المحو ومحوه بعد الإظهار من مظاهر أم الكتاب، إلا أنه من مظاهره ومصاديقه بهذا الاعتبار من التغيير، وهو تعالى عالم بهذا التغيير كما ستجيء الإشارة إليه، إلا أنه تعالى لمصلحة أخبر عباده أن له تعالى أن يؤخر أو يقدم أي يغير بعض ما أخبر به عباده لمصلحة، فهذا التغيير أعني كتاب المحو هو المقوم لكتابي المحو والإثبات.

وبعبارة أخرى: إن كتاب المحو أعطي عنواناً واسماً لكتاب الإثبات وإلا فهو عين أم الكتاب ومصادقه كما علمت.

١- الكافي ج ٤ ص ١٤٩.

٢- الكافي ج ٤ ص ١٤٧.

وأما بيان ما به تحقيق كتاب المحو، وإن شئت قلت، ما وجب أن يكون كتاب المحو والإثبات.

فحاصله: أنه لا ريب في أن التقدير الذي هو عبارة عن أنه تعالى قدر أقواتها، وعرف أولها وآخرها كما في رواية العالم عليه السلام، أو هو عبارة عن تقدير الشيء من طوله وعرضه كما في رواية أبي الحسن موسى عليه السلام، فإنما يراد منه الشيء بمحدوده من جميع الجهات، وهذا يتعين بالتقدير وهو أعم من أن يتعلق به الإيجاد الخارجي أم لا، وإن كان الموجود الخارجي يتوقف على التقدير كما علمت من حديث أبي الحسن موسى عليه السلام إلا أنه توقف الشيء على مقتضيه لا على علته التامة كما لا يخفى.

وأما المشيئة التي هو عبارة عما به تحقق الفعل، وهو المراد من قوله عليه السلام قلت: ما معنى المشيئة؟ قال: ابتداء الفعل، فهي أيضاً كالتقدير من حيث إن الوجود الخارجي يتوقف عليه وجوداً، إلا أنه كتوقف المعلول على المقتضي لا على العلة التامة، فالمشيئة تشمل جميع الموجودات في أوقاتها التي شاء الله تعالى وجودها فيها، فهي بالنسبة إلى الشيء وجوده كالوجوب المشاء فعلاً للواجب المعلق بمجيء زمانه، وإن كان متأخراً عن زمان إنشاء الوجوب كما لا يخفى.

فالشيء المشيء وجوده بالنسبة إلى المشيئة والتقدير وسابقتها العلم بالنسبة إلينا يمكن في حقه المحو والبدء.

وأما مرحلة القضاء بالإمضاء، كما في حديث العالم أو مرحلة القضاء والإرادة كما في غيره فهو مرتبة إذا حصلت فقد تحقق ووقع العين المفهوم المدرك كما علمت فحينئذ فلا بدء.

توضيحه بنحو يظهر الامر في المقام الثاني، أعني بيان حقيقة البدء هو أن الحكم البتي بالنسبة إلينا هو الذي تحقق بعد المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء ويسمى الفعل الصادر منا عن الحكم البتي فعلاً اختيارياً، ثم إنه تعالى عدّ الموجودات وإيجادها فعلاً لنفسه صادرة عن علمه. قدرته، فلا محالة تكون أفعاله

اختيارياً له فهي بما هي اختياريّ له تعالى لا بد لها من المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء، ثم إنّ المشيئة من حيث ارتباطها بالفاعل تسمى مشيئة، أي أنها صدرت من الفاعل صدوراً يناسبه، ومن حيث ارتباطها بالفعل وتعلقها به يسمى إرادة، والتقدير الذي علمت معناه هو متأخر عن المشيئة بكلا معنيهما فالمشيئة بالاعتبار الأول أعم من وجود المشيئة وجوده بالفعل وعدمه.

نعم، لا بد من المشيئة والإرادة والتقدير والقضاء، ومن تحققها في نفس الفاعل منا بعد العلم السابق بها أيضاً، إلا أن بعضها يعبرّ بعنوان المقتضي، وبعضها بعنوان العلة التامة.

وكيف كان لا يتحقق الشيء بالهتم إلا بالقضاء بالإمضاء، وهو عبارة عن الإرادة التكوينية التي تعلق بها الإمضاء، فاستتبع المعلول والمراد حينئذ ينتزع منه الحكم الذي هو الأمر، والعلة الأخيرة التي لا واسطة بينها وبين الفعل، فإذا تحققت هذه الأمور بأجمعها فلا بدّ من وقوع الفعل، وإن نقض أحدها فيكشف عن وجود المانع، وهذا المانع قد يكون جليّاً فلا بدّ من دفعه في إرادة الموجود. وأما إذا كان خفياً كما يكون كثيراً ما بالنسبة إلينا كذلك ينتزع حينئذ منها البدء.

وبعبارة أخرى: أن البدء عبارة عن ظهور مانع في التأثير قد خفي علينا، وكان معلوماً عند الله تعالى، فمن عدم وجود المعلوم يكشف عن وجود المانع، والله تعالى قد أخفى هذا المانع لمصالح كانت في نظره.

ولعله ستجيء الإشارة إليها، ففي هذا الموضوع يتحقق البدء، أي كتاب المحو، ولذا قيل: إن البدء في حقّه تعالى عبارة عن الإبداء أي إظهار ما خفي لا بمعناه الحقيقي أعني إبداء ما لم يكن كما هو في حقنا.

وهنا مثال يوضح لك هذا الأمر بهتمام الوضوح، فنقول: إذا قربنا ناراً من قطن، والنار مقتضية للإحراق، ينتزع من المورد مشيئة الإحراق، ثم بزيادة قربها إرادة

الإحراق، ثم من كيفية قربها وشكل القطن ووضعها منها، وسائر ما يقارن المورد ينتزع تقدير الإحراق من حيث الكم والكيف مثلاً، فحينئذ إن احترق القطن يعلم أنه من الأمر المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل، وإن لم يحترق وظهرت رطوبة في القطن مخفية علينا فنعت عن أن تؤثر النار في القطن فهذا هو البدء، أي ظهور ما خفي علينا كما هو المفروض وإن كان يابساً لمانع معه من الاحتراق، كان ذلك قضاء وإمضاء وهو الإحراق من الفاعل والاحتراق من المحل وهو محل الحكم البقي.

وبعبارة أخرى: في تحقيق معنى البدء، وهو أنه لا ريب في أنا لا نريد شيئاً إلا لمصلحة علمناها فزیده لتلك المصلحة، ثم إنه ربما يتعلق العلم بمصلحة أخرى في مورد المصلحة السابقة توجب ردّ المصلحة الأولى، فحينئذ نريده بهذا الداعي الأخير الناشئ من المصلحة الثانية، فحينئذ نقول في الاعتذار عن رفع اليد عن الأولى إلى الثانية: قد بدا لنا، فالبدء في حقنا هو ظهور ما كان خفياً من الفعل؛ لظهور ما كان خفياً من المصلحة والعلم، هذا أصل معنى البدء، ثم إنه توسعنا في الاستعمال فاستعملناه على ظهور كل فعل كان الظاهر أولاً خلافه، فيقال: بدا له. أن يفعل كذا، أي ظهر من فعله ما كان الظاهر منه خلافه.

ثم إنه قد علمت، أن الشيء إنما يوجد بعد وجود مقتضياته وعلله التامة، التي يستحيل معها عدمه، بل يجب حينئذ وجوده ومن العلل عدم وجود المانع، كما علمت، فحينئذ نقول: إذا وجد الشيء يكشف عن وجود علله وعدم موانعه، وإذا لم يوجد مع وجود علله يكشف عن وجود المانع، فيتحقق حينئذ البدء.

ومن المعلوم أن علمه تعالى بالموجودات والحوادث مطابق لما في نفس الأمر من وجودها، فله تعالى علم بالأشياء من جهة عللها التامة، وهو العلم الذي لا بدء فيه أصلاً، وله علم بالأشياء من جهة مقتضياتها التي تكون موقوفة التأثير على وجود الشرائط وفقد الموانع، وهذا العلم يمكن أن يظهر خلاف ما كان ظاهراً منه بفقد شرط أو وجود مانع وهو المراد بقوله: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت﴾.

وبعبارة أخرى: قد يكون الظاهر للخلق تمام ما هو في الواقع من وجود العلل وفقد الموانع، وقد يظهر لمصلحة بعضها ويخفى وجود المانع منها أو تعلقه على شيء كالبداء، أو صلة الرحم مثلاً، وهذا الإخفاء يكون لمصلحة إلزام العباد بالبداء، والعمل نظير ما ورد، أنه تعالى أخفى أوليائه في الخلق؛ لئلا يهان أحد، وأخفى ليلة القدر في الليالي أو الليالي المخصصة؛ لئلا يقتصر على ليلة واحدة في العبادة كما لا يخفى. على أن الالتزام بالبداء يوجب تعظيمه تعالى؛ لأن البداء يوجب خوفاً وقلقاً في العباد من حيث إنهم لا يعلمون ماذا يبدو لهم في عواقبهم بالنسبة إلى الخير والشر، وقبول الأعمال وعدمه وهكذا فلا محالة يخافون منه تعالى، ويقومون مقام التعظيم والعبودية له تعالى، وسيجيء بعض المصالح الأخرى له عن المجلسي رحمته.

ثم إنه نقل رحمته عن السيد الداماد رحمته كلاماً في البداء لأبأس يذكره توضيحاً له، قال رحمته: «البداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع، فما في الأمر التشريعي والأحكام التكليفية نسخ فهو في الأمر التكويني والمكونات الزمانية بداء، فالنسخ كأنه بداء تشريعي والبداء كأنه نسخ تكويني ولا بداء في القضاء.

أقول: كما مرّ بيانه، ولا بالنسبة إلى جانب القدس الحق، (أقول: وقد تقدم بيانه) والفارقات المحضة من الملائكة القدسية وفي متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القارّ والثبات البات - ووعاء عالم الوجود كله، وإنما البداء في القدر وفي امتداد الزمان الذي هو افق التقضي والتجدد، وظرف التدريج والتعاقب وبالنسبة إلى الكائنات الزمانية ومن في عالم الزمان والمكان وأقليم المادة والطبيعة، وكما أن حقيقة النسخ عند التحقيق إنتهاء الحكم التشريعي وانقطاع استمراره لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع، فكذا حقيقة البداء عند الفحص البالغ انبثات استمرار لأمر التكويني وانتهاء اتصال الإفاضة ومرجهه إلى تحديد زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة، لا أنه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه وبطلانه في حدّ حصوله، انتهى.

أقول: هذا نعم البيان لتوضيح موضوع البدء، وتقدم ما هو شرح لهذا الكلام والله الهادي إلى الحق.

فإن قلت: ظاهر قوله ﷺ: ما بعث الله نبياً حتى يأخذ عليه ثلاث خصال.. إلى أن قال: وإن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. يشمل النبي الأكرم والأئمة ﷺ فلازمه أن لا يعلموا بواقع الأمور وهو كما ترى.

قلت:

أولاً: أنه لا بدّ من التخصيص بعد تلك الأحاديث والأدلة المتقنة، التي علمت أن في بعضها القسم بـ - والله - بغيرهم.

وثانياً: قد علمت أنهم ﷺ وإن كانوا قد علموا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة كما هو في علمه تعالى بتعليمه تعالى، إلا أنه بالنسبة إلى ما صدر منه تعالى ووجد كما لا يخفى.

وأما بالنسبة إلى علمه الذاتي الذي لم يُطلع عليه أحداً كما علمته سابقاً، فيمكن أن يكون لهم ﷺ البدء بالنسبة إلى ذلك العلم، أي أنهم ﷺ يخافون مما يمكن ظهوره من علمه المكنون الذاتي ما فيه خوفهم وابتلاؤهم ﷺ فتدبر تعرف.

ولعلّ إليه يشير ما في تفسير نور الثقلين، عن الكافي، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ﷺ قال: «إن الله علمين: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البدء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه، فنحن نعلمه.

فقوله: علم مكنون مخزون لا يعلمه إلا هو، يراد منه العلم الذاتي الذي لا نهاية له، فيعطي بإطلاقه تحقق البدء لهم ﷺ أيضاً والله العالم.

ولعلّ الصحيح في الجواب هو الأول، ثم إنه وإن ورد من أن الأمور قد تمت بما هي كائن إلى يوم القيامة.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن من لا يحضره الفقيه، إلى أن قال: قال الفضل بن

عباس: قال لي رسول الله ﷺ: «إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، قد مضى العلم بما هو كائن، فلو جهد الناس أن ينفعوك بأمر لم يكتبه الله لك، لم يقدرُوا عليه، ولو جهدوا أن يضروك بأمر لم يكتبه الله عليك، لم يقدرُوا عليه. فدلّت هذه الرواية على أن العلم قد مضى بما هو كائن فلا يغير، إلا أنه لا يلزم هذا التكاثر في الدعاء والعبادة، وذلك لما علمت من أن في العلم الذي مضى بما هو كائن إلى يوم القيامة ما هو موقوف وما فيه البدء، فلا بد من التضرع والدعاء.

ولعل هذا الحديث يشير إلى قطع النظر والتوجه إلى الخلق، وأنه لا بد من الاعتماد والتوكل على الله والرضا بقضائه وقدره وأن يسأل منه تعالى ما يريد ويستعين به، فهو من الأحاديث الآمرة بالدعاء، نظير ما ورد:

في الكافي^(١)، بإسناده عن ميسر بن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال لي يا ميسر ادع ولا تقل، إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبداً سَدَّ فاه ولم يسأل لم يعط شيئاً، فسل تعط يا ميسر إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح بصاحبه.

وكيف كان فالأحاديث الآمرة بالدعاء كثيرة جداً، كيف وهو دأب الأنبياء و النبي والأئمة عليهم السلام كما لا يخفى.

نعم، لكل من العباد مع اختلاف طبقاتهم دعاء يخصه، والدعاء يعم اللفظي والنفسي.

أما الأول: فظاهر، وأما الثاني: فإذا صار العبد في مرحلة الفناء عن النفس، أعني أنه يرى كل كمال في الحق تعالى ويرى نفسه فقيرة محضة، فلا محالة يصير بشراً شراً وجوده دعاء، تلفظ بالدعاء أم لا؛ ولذا ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام «كان رجلاً دعاءً» واليه يشير قول الصادق عليه السلام كما في مصباح الشريعة: الدعاء استجابة

الكل، ومن هذا يظهر، أن سكوت إبراهيم عليه السلام في الدعاء من جبرئيل بقوله: أما إليك فلا، ومن الله تعالى بقوله: علمه بحالي حسبي عن مقالتي، كان من هذا القبيل فإنه عليه السلام كان حينذاك فانياً عن النفس، وقد اشتعلت نار المحبة في قلبه الشريف فلم يبق له شيء، وكان شراشر وجوده محوياً في محبوبه، والله الهادي.

ولعل البدء إنما جعل من الله تعالى والترم كل نبي مبعوث به للدعاء أي لكي يدعو الله تعالى، ولا يقول: الأمر قد فرغ منه كما علمت والالتزام بالبدء هو عين العبادة بل أفضله كما دل عليه ما رواه.

في الكافي^(١)، بإسناد عن زرارة بن أعين عن أحدهما عليه السلام قال: ما عبد الله بشيء بمثل البدء، فالالتزام به هو العبادة وموجب للعبادة كما لا يخفى.

قال المجلسي رحمته الله معنى هذا الحديث: أن الإيمان بالبدء من أعظم العبادات القلبية؛ لصعوبته ومعارضته الوسواس الشيطانية فيه، ولكونه إقرار بأن له الخلق والأمر، وهذا كمال التوحيد أو المعنى أنه من أعظم الأسباب والدواعي لعبادة الرب تعالى.

وروي عن الصادق عليه السلام في مرآة العقول^(٢)، من قوله عليه السلام: «لوعلم الناس ما في القول في البدء من الاجر ما فتراوا عن الكلام فيه، الحديث».

وقال ما حاصله: وذلك لأن أكثر مصالح العباد موقوفة على القول به، إذ لو اعتقدوا أن كل ما قدر في الأزل فلا بد من وقوعه حتماً، لما دعوا الله في شيء من مطالبهم وما تضرعوا إليه، وما استكانوا لديه، ولا خافوا منه ولا رجوا إليه، انتهى ملخصاً.

وكيف كان، فالأئمة عليهم السلام قائمون وقوامون بأمر الله تعالى مما علمهم الله تعالى من أم الكتاب وكتابي المحو والإثبات.

١- الكافي ج ٢ ص ٥١٦.

٢- العقول ج ٢ ص ١٣٢.

ولعمري إن القيام بكتابي المحو والإثبات صعب جداً خصوصاً للعالم بجميع الأمور. وهذا من شؤون ولا يتهم المطلقة الإلهية فإنهم ﷺ في مثابة من التسليم لأمر الله تعالى، بحيث يعاملون مع الناس بمقتضى البداء ومقتضى كتابي المحو والإثبات، ولا يخبرون الناس بواقع علمهم كما علمت من قول أمير المؤمنين ﷺ من قوله: «لولا آية في كتاب الله»، الحديث.

أقول: وهنا كلام للمحقق السبزواري ﷺ ولعلّه كلام جامع لبيان موضوع أم الكتاب وكتابي المحو والإثبات، مع الإشارة إلى انطباق هذه الكتب على الإنسان الكامل خصوصاً على محمد وآله ﷺ فلا بأس بذكره، ثم الإشارة إلى بعض ما هو لازم فنقول:

قال ﷺ: عند قوله ﷺ: «يا من هو عنده أم الكتاب» أم الكتاب هو العقل الممكن الأشرف سمي به لاحتوائه بكل الحقائق، لكونه بسيط الحقيقة، جامعاً لكمالات ما دونه باعتبار ماهيته وكتاب ماهيته، وكونه قلماً على ما في القرآن والأحاديث كقوله تعالى: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ وقوله ﷺ: «أول ما خلق الله القلم»، وقوله ﷺ: «جفّ القلم بما هو كائن»، وغير ذلك باعتبار فعاليته وإفاضته لصور ما دونه.

أقول: ولعلّه أشار إلى هذه المعاني ما في تفسير نور الثقلين عن كتاب علل الشرائع عن أبي عبد الله ﷺ في حديث طويل يقول ﷺ في آخره: وقد سئل عن قوله عز وجل: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ وأما (ن) فكان نهراً في الجنة أشدّ بياضاً من الثلج، وأحلى من العسل، قال الله عز وجل: «كن مداداً فكان مداداً» ثم أخذ شجرة فغرسها بيده ثم قال: واليد القوة وليس حيث تذهب إليه المشبهة، ثم قال لها: كوني قلماً، ثم قال له: اكتب فقال له: يارب وما أكتب؟ قال: ما هو كائن إلى يوم القيامة، ففعل ذلك، ثم ختم عليه وقال: لا تتطعن إلى يوم الوقت المعلوم.

وفيه ^(١)، عن الخصال عن رسول الله ﷺ إلى أن قال ﷺ: «وأما النون فنون والقلم

وما يسطرون، فالقلم قلم من نور وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده المقربون». ومثله عن معاني الأخبار وتفسير العياشي، وهذا التفسير أي نور الثقلين في تفسير (ن) والقلم، ومجمع البيان بتفاوت غير مغير للمعنى.

قال عليه السلام في الشرح: أو أم الكتاب جملة عالم العقل، وهي مع تفاوت مراتبها لشدة اتصالها المعنوي وبساطتها الحقيقية، وكون كلها في كلها لعدم حجاب بينها كأنها موجود واحد والكتب الإلهية والصحف المكرمة المرفوعة المطهرة كثيرة.

الأول: أم الكتاب.

الثاني: الكتاب المبين وهو النفس الكلية ويسمى اللوح المحفوظ، وإليها الإشارة بقوله: ﴿ن * والقلم وما يسطرون﴾ إلى ما صدر عنها من الموجودات.

أقول: كما علمت التصريح به من قول النبي صلى الله عليه وآله في حديث الخصال.

الثالث: كتاب المحو والإثبات وهو النفس المنطبعة وتسمى لوح القدر.

أقول: قد تقدم من الأحاديث ما بين هذين الكتابين مع الشرح.

قال عليه السلام: والحق أن الكتاب المبين الذي لا رطب ولا يابس إلا فيه أعم، يشمل الأول والثالث أيضاً.

أقول: يعني أن الكتاب المبين يشمل أم الكتاب وكتابي المحو والإثبات.

قال عليه السلام: وإلى هذا الكتاب.

أقول: الكتاب المبين الذي يشتمل عليهما، أشار بقوله تعالى: ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ ^(١) أي هذه الآية الشريفة لما أضاف إلى كتابي المحو والإثبات أم الكتاب بالعطف، فحيث يمكن أن يراد من المعطوف والمعطوف عليه الكتاب المبين الذي يشمل هذه الكتب الثلاثة: أعني أم الكتاب والكتاب المبين وكتاب المحو والإثبات.

هذا وربما يقال بأنه خلاف الظاهر إلا أنه ستأتي روايات في بيان مصداق القسم الخامس من الكتب، وأنه أمير المؤمنين عليه السلام ما يقرب هذا المعنى ويصدق.

قال عليه السلام: والرابع: الكتاب المسطور، وهو المنقوش على الرق المنشور أعني الهوليوي ويسمى سجل الوجود وإليه الإشارة بقوله: ﴿والطور﴾ وكتاب مسطور * في رق منشور^(١).

أقول: وفي تفسير البرهان^(٢)، بإسناده عن علي بن سليمان، عن أخبره عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عز وجل: ﴿وكتاب مسطور﴾ في رق منشور * فالرق كتاب كتبه الله عز وجل في ورقة آس، ووضعه على عرشه قبل خلق الخلق بألني عام، ياشيعة آل محمد إني أنا الله أجبتكم قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني.

أقول: ولعل المذكور هو بعض ما في الكتاب، والله العالم.

والخامس: الكتاب الجامع لكل وهو الإنسان، ولا سيما الكامل منه وهو الكتاب الصغير المستنسخ من الكتاب الكبير وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وكل شيء أحصيناه في إمام مبين﴾^(٣) فكل إنسان بل كل نفس من النفوس الحيوانية كتاب من كتب الله، فالإنسان من حيث روحه وعقله الإجمالي كتاب عقلي، ومن حيث قلبه وعقله التفصيلي كتاب نفسي، ومن حيث خياله كتاب المحو والإثبات. أقول: ويدل عل أن الكتاب الجامع هو الإنسان الكامل، وأنه هو الأئمة عليهم السلام.

روايات كثيرة خصوصاً في حق أمير المؤمنين.

ففي تفسير نور الثقلين عن أصول الكافي بإسناده عن أبي ربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا

١- الطور: ١- ٣.

٢- تفسير البرهان ج ٤ ص ٢٠٤.

٣- يس: ١٢.

حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» قال: فقال: الورقة السقط، والحبة الولد، وظلمات الأرض الأرحام، والرطب ما يحیی من الناس، واليابس ما يغيض وكل ذلك في إمام مبين.

أقول: لعل التفسير منه عليه السلام كما ذكر بما ذكره بيان لبعض المصاديق وكيف لا فقولہ عليه السلام: «وكل ذلك في إمام مبين» تفسير الكتاب المبين الذي فيه كل شيء وأنه هو الإمام المبين.

وفي مقدمة تفسير البرهان^(١)، وفي رواية النصرائي الذي سأل الكاظم عليه السلام عن تفسير «حم * والكتاب المبين» في الباطن يقال: أما حم فهو محمد عليه السلام وأما الكتاب المبين فهو علي عليه السلام.

وفي بعض الزيارات، أنهم الكتاب المسطور.

وفي تفسير البرهان^(٢)، وذكر ابن عباس عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «أنا والله الإمام المبين، أبين الحق من الباطل، وورثته من رسول الله صلى الله عليه وآله».

وفي شرح نهج البلاغة للمحقق الخوئي^(٣)، عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة كان يخطبها للناس: «أنا نقطة باء بسم الله، وأنا جنب الله الذي فرطتم فيه، وأنا القلم وأنا اللوح المحفوظ، وأنا العرش وأنا الكرسي، وأنا السموات السبع والأرضين»، الخطبة.

وفي تفسير نور الثقلين^(٤)، عن معاني الأخبار بإسناده إلى الجارود، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن أبيه عن جده عليه السلام قال: «لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله» «وكل شيء احصيناه في إمام مبين» قام أبو بكر وعمر عن

١ - تفسير البرهان ص ٢٨٢.

٢ - تفسير البرهان ج ٤ ص ٥

٣ - شرح نهج البلاغة للمحقق الخوئي ج ١٩ ص ٣٢٤.

٤ - تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٣٧٩.

مجلسهما وقالوا: «يا رسول الله هو التوراة؟ قال: لا، قالوا: فهو الإنجيل؟ قال: لا، قالوا: فهو القرآن؟ قال: لا، فاقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله ﷺ: هو هذا إنه الإمام الذي أحصى الله فيه تبارك وتعالى علم كل شيء».

وفي مقدمة تفسير البرهان عن تفسير القمي عن الصادق عليه السلام في قوله: ﴿وَأَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ قال: علي عليه السلام ولا شك فيه هدى للمؤمنين، قال: تبيان لشيعتنا.

فهذه الأحاديث وما مثلها تدل على أن الكتاب الجامع لجميع الأقسام المتقدمة هو الإنسان الكامل، ودلت على أنه النبي وأمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام وهذا يدل أيضاً على أن الأئمة عليهم السلام هم كتابا المحو والإثبات كما لا يخفى.

قال عليه السلام: وفي كيفية مقابلة الكتاب الصغير مع الكتاب الكبير تطويل عظيم عسى أن نذكر قليلاً منها.

أقول: ذكر في شرح قوله عليه السلام ص ١٥٠ «بأمن في الآفاق آيات» أي في النواحي من عوالم الوجود علاماته، والاسم مأخوذ من الآية أعني قوله تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾^(١) وفي التعبير بالآيات إشارة إلى أن عالم الآفاق كتاب تكويني له كالكتاب التدويني، إلى أن قال عليه السلام، وقيل بالفارسية:

بـنـزـد آنـکـه جـانـش در تـجـلـی است

هـمـه عـالم کـتاب حـق تـعـالـی است

عـرض اعراب و جـوهر چـون حـروف است

مـراتب هـمـچـو آيـات و وقـوف است

از او هر عالمی چون سورة خاص

يکـی زان فـاتـحه و آن ديگر اخـلاص

وفي الاكتفاء بالآفاق في الاسم إشارة إلى تطابق الكتاب الآفاقي والكتاب الأنفسي، وأن كلاً منهما تام فيه جميع ما في الآخر، قال ابن جمهور رحمته الله: الكتب ثلاثة: الآفاقي والقرآني والأنفسي، فمن قرأ الكتاب القرآني الجمعي على الوجه الذي ينبغي فهو كمن قرأ الكتاب الآفاقي بأسره إجمالاً وتفصيلاً، ومن قرأ الكتاب الآفاقي على الوجه المذكور فهو كمن قرأ الكتاب الأنفسي إجمالاً وتفصيلاً؛ ولهذا اكنى النبي صلوات الله عليه بواحد منها في معرفته تعالى بقوله: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، لأنه كان عارفاً بأن من يعرف نفسه على ما ينبغي، ويطالع كتابه على ما هو عليه في نفسه يعرف ربه على ما ينبغي، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيماً﴾^(١).

وكذلك من طالع الكتاب القرآني على وجه التطبيق تجلّى له الحق تعالى في صور أفاضه وتركيبه وآياته وكلماته تجلياً معنوياً لما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله: «لقد تجلّى لعباده في كلامه، ولكن لا يبصرون».

ومن طالع الكتاب الآفاقي على ما هو عليه تجلّى له الحق تعالى في صور مظاهره الأسماوية وملابسه الفعلية الكونية المسماة بالحروف والكلمات والآيات، المعبر عنها بالموجودات العلوية والسفلية، والمخلوقات الروحانية والجسمانية على الإطلاق والتعيين تجلياً شهودياً عيانياً؛ لأنه ليس في الوجود سوى الله وصفاته وأسماؤه وأفعاله فالكل هو وبه ومنه وإليه.

ومن طالع الكتاب الأنفسي الصغير الإنساني وطبقه على الكتاب الآفاقي تجلّى له الحق تعالى في الصورة الإنسانية الكاملة والنشأة الحقيقية الجامعة تجلياً ذاتياً شهودياً عيانياً بحسب ما يشاهده في كل عين من حروفه وكلماته وآياته، المعبر عنها بالقوى والأعضاء والجوارح، فكل من طالع كتابه الخاص به، وشاهد نفسه المجردة وبساطتها وجوهريتها ووحدتها وبقائها ودوامها وإحاطتها بعالمها عرف الحق

وشاهده وعرف أنه محيط بالأشياء وصورها ومعانيها عاليها وسافلها، شريفها وخسيسها مع تجرده ووحدته وبقائه ودوامه في ذاته وحقيقته.

قالوا: وكذلك الحق إذا أراد أن يشاهد نفسه في المرآة الكاملة الذاتية الجامعة يشاهدها في الإنسان الكامل بالفعل وفي غير الكامل بالقوة؛ لأنه مظهر الذات الجامعة لا غير، وإلى هذا أشار نبينا ﷺ بقوله: «خلق آدم على صورته» مراده على صورة كمالاته الذاتية الجامعة للكمالات الأسمائية والصفاتية، وإذا أراد أن يشاهدها في المرآة الكمالية الأسمائية والصفاتية والأفعالية يشاهدها في العالم المسمى بالآفاق؛ لأنه هو مظهر أسمائه وصفاته وأفعاله، ومن هذا قيل: أراد الله أن يظهر ذاته الجامعة في صورة جامعة فأظهرها في صورة الإنسان، وأراد أن يظهر الأسماء والصفات والأفعال في صورة كاملة مفصلة فأظهرها في صورة العالم، فليس يشاهد الله تعالى نفسه وذاته المقدسة من حيث الكمالات الذاتية والأسمائية إلا في هذين المظهرين. انتهى.

أقول: وقد ذكر (رضوان الله عليه) في الهامش بعض ما يوضح كلام ابن جمهور فقال ﷺ: قولنا: إن عالم الآفاق كتاب تكويني، قد مر أن الألفاظ موضوعة للمعاني العامة، فالكتاب موضوع لما ينتقش فيه سواء كان مادياً أو مجرداً وسواء كان نقشه معقولاً أو محسوساً أو متخيلاً أو موهوماً، فالنفس أيضاً كتاب سهاوية كان أو أرضية، وقواها كتب عقلاً كانت أو خيالاً أو حساً، وقال فيه أيضاً: قولنا الآفاق، ثم الآفاق كتاب المحو والإثبات وهو سجل الكون والنفس المنطبعة الفلكية، والكتاب المبين وهو النفس الكلية، وأم الكتاب وهو العقل الكلي من جهة مهيته فهي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة.

أقول: فجميع هذه من الآيات الآفاقية، ثم قال فيه ﷺ: أيضاً قولنا وكذلك الحق إذا أراد.. الخ إنما كان الإنسان مرآة ذاتية، وموجودات الآفاق مرآيا صفاتية وأسمائية، لأن الإنسان الكامل مظهر اسم الجلالة، الذي هو اسم الذات الأقدس

بخلاف الموجودات الآفاقية، فإن الملك مظهر السبوح القدوس، والفلك مظهر الرب الرفيع الدائم، والحيوانات الأخرى مظاهر السميع البصير وقس عليه سائر الأسماء ومظاهرها كما يعرفه علماء الاسماء؛ ولذا فرقوا بين المرأتين الذاتية والصفاتية:

چو آدم را فرستاديم بيرون جمال خویش بر صحراء نهاديم

أقول: ومما ذكرنا يعلم إجمالاً كيفية مقابلة الكتاب الصغير مع الكتاب الكبير، وقد ذكر أيضاً في الهامش في ص ١٥١، بيان المقابلة بينها وتطبيق كل منها مع الآخر تركناه حذراً من التطويل.

قوله ﷺ: العاملون بإرادته

قيل: بإرادته الله أو بالله وهو أظهر، فإنهم كانوا في أعلى مراتب القرب من جهة القيام بالنوافل الموجبة لحبه تعالى إياهم الموجب لأن يسمعوا بالله، ويصروا به، ويبطشوا به، ويمشوا به كما صرح بها في الحديث القدسي: «ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها».

وبعبارة أخرى: أنهم يعملون بإرادته تعالى لا بإرادتهم، كيف وقد علمت أنهم لا يريدون إلا ما أراد الله نظير أنهم لا يشاءون إلا ما شاء الله، وتقدم قوله ﷺ في الزيارة: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم.

ومن المعلوم أنها عامة تشمل أعماهم ﷺ الفاضلة، وكيف لا يعلمون بإرادته تعالى، وقلوبهم مهبط إرادته تعالى فهم ﷺ لا يفعلون شيئاً إلا بعهد من الله، ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وبعبارة أخرى: أن قلوبهم محل مشيئته تعالى، وهم السنة إرادته تعالى، كما

علمت من الأخبار، فليس لهم مشيئة لأنفسهم ولا إرادة لأنهم ﷺ بالنسبة إليه تعالى كالميت بين يدي الغسال.

وقد تقدم مانقل عن السيد بحر العلوم (رضي الله تعالى عنه) فيما نسب إليه أنه روي عن النبي ﷺ أنه قال: «من أراد أن ينظر إلى ميت وهو يشي، فلينظر إلى علي ابن أبي طالب ﷺ» فهم ﷺ قد أماتوا أنفسهم وتركوا ملاحظتها واعتبارها بين يديه تعالى، وصارت مشيئتهم مشيئة الله، وإرادتهم إرادة الله، فإن الله هو الفاعل بهم ما يشاء، وإلى هذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾ في الحقيقة ليس لهم ﷺ إرادة وإنما الإرادة إرادته تعالى، كما علمت من قوله: «إرادة الرب تهبط إليكم» أو أنهم يصدر عن إرادته تعالى، وإرادتهم تابعة لإرادته تعالى، بل مضمحلة في إرادته. وقد ذكر في علم المعارف ما يوضح كيفية اضمحلال إرادة الله تعالى، فكيف بهم ﷺ وهم من القرب والمعرفة به تعالى بما لا يساويهم أحد كما لا يخفى؟

وعلم أيضاً معنى كونهم يعملون بإرادته أي يعملون لله، أي أنهم عاملون بما يطابق إرادته تعالى ومحبته تعالى، كما أن هذا هو المتفاهم عند العلماء والله العالم. ثم إنه ذكر العلماء على مانقل عنهم ﷺ معاني مختلفة لكونه تعالى سمعهم وبصرهم.. الخ كما في الحديث.

منها: أنه كناية عن شدة القرب، واستيلاء سلطان المحبة على ظاهر العبد وباطنه، حتى غيبه عن نفسه وعن كل الخلق.

قال الصادق ﷺ في مصباح الشريعة: حب الله إذا ضاء على سر عبده أخلاه عن كل شاغل وكل ذكر سوى الله.

فاذا وصل العبد إلى هذه الدرجة فلا محالة كان الله في سرعة الاجابة كسمعه في ادراك مسموعاته، وهكذا بالنسبة إلى بصره ويده ورجله.

فقوله تعالى: كنت سمعه.. الخ، معناه: كنت في سرعة الإجابة لما يريد كسرعة

السمع في درك المسموعات وهكذا فتأمل.

ومنها: أنه كناية عن أنه تعالى يشغله بامثال أوامره ونواهيه، حتى يكون بمنزلة من لا يسمع إلا ما أمر بسماعه، ولا يرى إلا ما أمر برؤيته، فسماع العبد ورؤيته حينئذ كأنه سماعه تعالى ورؤيته حيث لا يسمع إلا ما أمر به، ولا يرى إلا ما أمر به، والله العالم.

قوله ﷺ: الفائزون بكرامته

أقول: الباء للسببية يعني أنهم بسبب كونهم مكرمين بالمعاني التي تقدم ذكرها في شرح قوله ﷺ: المكرمين، الذي أشار به إلى الآية الشريفة وهي قوله تعالى: ﴿عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾^(١) فازوا إلى غاية الفوز بحيث لم يدانهم أحد.

والحاصل: أنه تعالى أكرمهم بما لم يكرم به أحداً من خلقه، لحقيقة ما هم عليه من القرب والمعرفة، ومن كونهم مظاهر جماله وجلاله إلى آخر ما تقدم، فلا محالة فازوا بما لم يفز به أحد من الخلق، وظفروا بما طلبوا من الكرامة لديه، ووصلوا إلى المقام الأعلى والمكان الرفيع.

قوله ﷺ: اصطفاكم بعلمه

قد تقدم معنى كونهم مصطفين قريباً، وهنا أشار إلى أن هذا الاصطفاء يكون بعلمه، والباء للسببية بمعنى: أنه تعالى اصطفاهم بعلمه الذي هو من صفاته الذاتية المستجمعة لجميع الكمالات من القدرة الكاملة، والحكمة المتقنة، والمصالح الكاملة وهكذا.

وبعبارة أخرى: أنه قد ثبت في محله أن كل كمال يرجع إلى العلم بلا استثناء، وجميع كمالاته تعالى آثار علمه تعالى.

فيكون حاصل المعنى أنه تعالى اصطفاهم بحقيقته، التي يكون جميع الحقائق منشعبة منها، فهم ﷺ مصطفون ومختارون بالفتح بما لا يمكن ولا يتصور فوقه اصطفاء ولا اختيار، حيث إنه من الله وبعلمه فلا يحاذيهم أحد في هذا الاصطفاء، ولا يكون في صقع الوجود يمثلهم من حيث الاصطفاء والكمال.

فهذا المعنى يساوق معنى قولهم ﷺ: «نحن صنائع ربنا.. الخ» أي نحن مخلوقون بقدرة ربنا وعلمه للذين ليس فوقها علم ولا قدرة، فنحن فوق المخلوقين.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى أعمل فيهم حين خلقهم علمه النافذ وقدرته الكاملة، فأوجدتهم بأحسن وجه ما ينبغي، وأكمل ما يمكن، وأجمع للكمالات بما يمكن كما قال ﷺ: إن الله خلقنا وأحسن خلقنا، وصوّرنا وأحسن صورنا.. الخ، ولذا ورد أنهم الآيات التي أراها الله تعالى لعباده حتى يتبين لهم أنه الحق وتقدم قوله ﷺ: «فأي آية لله أكبر منا أراه الله أهل الآفاق» أو ما هو بمعناه قال النبي والوصي (صلى الله عليهما وآلهما): «مالله آية أكبر مني، ولا لله نأ أعظم مني»، كل ذلك يشير إلى أنهم بكمال من الاصطفاء حيث إنهم مصطفون بعلمه بنحو ما ذكر.

وتقدم قول النبي ﷺ: «إن الله اصطفاني واختارني»، ومعنى الاصطفاء في شرح قوله ﷺ: «المصطفون»، فما ذكره المجلسي رحمه الله في شرح الفقيه من قوله اصطفاكم بعلمه، أي عالما بأنكم أهل الاصطفاء، فإن هذا المعنى في نفسه وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يراد منه من هذه الجملة؛ لأنه خلاف ظاهرها كما لا يخفى.

وقد يقال: معنى كونهم اصطفاكم بعلمه أنه تعالى لما جعلهم خزان علمه، ومعلوم أنه عام يشمل جميع العلوم، فيلزمه إحاطتهم ﷺ بجميع الأشياء إحاطة علمية، وهذا لا يمكن إلا بتجريدهم وتصفيتهم من جميع مراتب الوجود وتزكيتهم وتنزيهه عن تمام الحدود، وبلوغه تعالى بهم إلى مرتبة التجرد التام، التي يمكن

بلوغها للممكنات حتى يصيرهم مطلقين؛ ليتمكن اجتماعهم وإحاطتهم علماً مع كل قيد، وإلا لما أمكنهم الوصول إلى عالم الحدود الخلقية هدايتهم وترقيتهم إلى الكمال، بل ولعله لا يمكنهم عليه السلام الترقى إلى ما فوقهم إلى الكمالات العالية، التي تكون بينهم وبين الذات الربوبية كما تقدمت الإشارة إليه.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى اصطفاهم بعلمه، أي جعلهم مختارين له بالفتح بالعلم بإظهار علمه فيهم، وهو يقتضي تجردهم عن جميع الحدود الخلقية لما ذكرنا، فإذا اصطفاهم كذلك بنحو اللابشرط، فهم يجمعون مع ألف شرط، أي أنهم صائرون وعالمون بجميع أنواع الخلق مع ما لها من الحدود، وهذا المعنى أنسب للنسخة التي تكون مع اللام، وهو قوله: اصطفاكم لعلمه، أي اصطفاكم بمجردين لتحمل علمه ولغاية علمه.

وبعبارة أخرى: اختاركم واصطفاكم حملة لعلمه؛ لتؤدوا عنه أحكامه إلى خلقه، أو حفظة لعلمه لأن غيركم لا يقدر على حفظ علمه، وهذا العلم لعلمه المراد منه عالم المشية الكلية الإلهية الذي هو مواد علمهم عليهم السلام وهو الاسم الأعظم الذي له ثلاثة وسبعون حرفاً استأثر الله بواحد منها في علم غيب الغيوب، بحيث لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعلم محمد وآله (صلى الله عليه وعليهم أجمعين) اثنين وسبعين حرفاً منها، وهو عليه السلام ورثها أهل بيته، وتقدم ذلك مفصلاً أنهم عليهم السلام كمحمد عليه السلام في العلم إلا في النبوة وعقد لهذا باباً في الكافي فراجعوه وهو باب أن عندهم الاسم الأعظم.

وقد يقال: على نسخة الباء للاستعانة.

وحاصلة: حينئذ أنه تعالى اطلع على جميع خلقه وهو بكل شيء عليم، فأحاط بكل شيء علماً فاختار منهم الصفوة بعلمه بعد تمييزهم.

وكيف كان فقد اصطفى محمداً وآله عليهم السلام عن علم منه تعالى بهم بأنهم أهل الاصطفاء، حيث انفردوا عن التماثل والتشاكل بجميع ذلك كله، إلا أنه قد تقدم أن

كون الباء للاستعانة خلاف الظاهر، فتدبر.

قوله عليه السلام: «وارتضاكم لغيبه»

هذه الجملة إشارة إلى قوله: «فلا يظهر على غيبه أحداً» إلا من ارتضى من رسول ﷺ.

أقول: قد يقال إن الارتضاء اختيار خاص يعني: الشيء قد يكون مختاراً لأمير وأن يرتضي لذاته، بل ربما كان مكروهاً لذاته، ولكن لا يكون وإن لم يرتضي إلا وهو مختار، فمعنى الارتضاء هو معنى الاصطفاء والاختيار.

وكيف كان قوله تعالى: «من رسول ﷺ»، بيان لمن ارتضى وحاصله أنه تعالى يرتضي من رسله من يشاء؛ ليتحمل ما يشاء تعالى من غيبه، وذلك حيث يراه أهلاً بذلك، وأهليته كونه محبوباً له تعالى؛ لتحقيقه بحقائق العبودية والمحبة له تعالى والإطاعة. وهكذا إلى سائر أوصاف النبي التي ذكر في الأخبار.

ومن المعلوم بالقطع أن النبي ﷺ هو أول مصدق لهذه الحقائق والصفات كما دلت عليه الأخبار، وأيضاً دلت على أن كل ما علمه النبي ﷺ فقد علمه علياً والطيبين من ذريته الأئمة عليهم السلام.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن أصول الكافي عن سدير الصيرفي قال: سمعت عمران بن أعين يسأل أبا جعفر عليه السلام عن قوله جلّ ذكره: «عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» فقال أبو جعفر عليه السلام: «إلا من ارتضى من رسول وكان والله محمد ممن ارتضاء».

وأما قوله: «عالم الغيب فإن الله عز وجل عالم بما غاب عن خلقه فيما يقدر من شيء»، ويقضيه في محله قبل أن يخلقه، وقبل أن يقضيه إلى الملائكة، فذلك يا حمران علم

١- لجن: ٢٦-٢٧.

٢- تفسير نور الثقلين ج ٤ ص ٤٤١.

موقوف عنده إليه فيه المشية، فيقضيه إذا أراد، ويبدو له فيه فلا يمضيه، فأما العلم الذي يقدره الله عز وجل ويقضيه ويمضيه فهو العلم الذي انتهى إلى رسول الله ﷺ ثم إلينا، الحديث.

وفيه ^(١)، عن احتجاج الطبرسي رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل وفيه: وأزهم الحجة بأن خاطبهم خطاباً يدل على انفراده وتوحيده، وبأن لهم أولياء تجري أفعالهم وأحكامهم مجرى فعله، وعرف الخلق اقتدارهم على علم الغيب بقوله: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ إلا من ارتضى من رسول، قال السائل: من هؤلاء الحجج؟ قال رسول الله ﷺ: ومن حل محلّه من اصفاء الله الذين قال: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ الذين قرنهم الله بنفسه وبرسوله، وفرض على العبد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه.

وفيه عن الخرائج والجرائح، روى محمد بن الفضل الهاشمي عن الرضا عليه السلام: نظر إلى بن هذاب فقال: إن أنا أخبرتك أنك ستبتلى في هذه الأيام بدم ذي رحم لك لكنك مصداقاً لي؟ قال: لا، فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، قال عليه السلام: أوليس أنه يقول: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ إلا من ارتضى من رسول؟ فرسول الله ﷺ عند الله مرتضى، ونحن ورثة ذلك الرسول الذي اطلعه الله على ما يبتاء من غيبه، فعلمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. الحديث.

فهذه الأحاديث ونحوها دلّت على أنه ﷺ والأئمة عليهم السلام ممن ارتضاهم الله تعالى لغيبه؛ لحقيقة ما هم أهلها مما تقدم ذكره.

أقول: وفيه ^(٢)، عن تفسير علي بن إبراهيم: ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً﴾ إلا من ارتضى من رسول، يعني: علياً المرتضى من الرسول ﷺ وهو منه، قال الله تعالى: «فإنه يسلك» الحديث يأتي بتمامه قريباً.

١- تفسير نور الثقلين ج ٥ ص ٤٤٤.

٢- المصدر نفسه.

فدلّ هذا الحديث على أن المرتضى من الرسول هو علي عليه السلام فلا يكون من رسول بيّناً لمن ارتضى بل للتعدية كما يقال: شربت من الماء، فعناه حينئذ لا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضاه من رسوله فيكون مصداق من في من ارتضى أمير المؤمنين عليه السلام الذي ارتضاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا بخلاف التفسير السابق، مصداق، من، في السابق هو رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من رسول بيّناً له، كما تقدم، فعلى التفسير السابق المستثنى من أحد الذي ثبت له علم الغيب هو الرسول، ويكون ثبوته للأئمة بتلك الأحاديث الدالة على المنزلة.

وأما على التفسير الثاني: يكون المستثنى هو أمير المؤمنين المرتضى من الرسول بالمنطوق لا بالمنزلة، ولعل هذا التفسير الثاني راجع إلى التأويل للآية؛ وذلك أنه لما ثبت أن علياً نفس الرسول صلى الله عليه وآله فإن ثبات الغيب لأحدهما إثبات للآخر أيضاً؛ فحينئذ قد يفسر من ارتضى بالرسول، وقد يفسر بلحاظ هذا التأويل بعلي عليه السلام كما لا يخفى.

وكيف كان فقد أثبتت هذه الآية والأحاديث أنهم عليهم السلام ممن علمهم الله تعالى علم الغيب، وقد صرح به الأحاديث الكثيرة، وهذا مما لا ريب فيه، وهو مستفاد من الآيات كما لا يخفى.

وحاصله: أن الله تعالى يظهر رسله على ما يشاء من الغيب المختص به، فالآية هذه إذا انضمت إلى الآيات التي تخص علم الغيب به تعالى كقوله: ﴿وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو﴾^(١)، وقوله تعالى: ﴿والله غيب السموات والأرض﴾^(٢)، أفاد ذلك المعنى الأصالة والتبعية، أما الأصالة فهو تعالى يعلم الغيب لذاته، وأما التبعية فهو أن النبي والأئمة عليهم السلام بدليل المنزلة يعلمون الغيب بتعليم من الله تعالى لهم، وقد دلت أخبار كثيرة جداً على هذه التبعية كما لا يخفى على المتتبع لها.

أقول: قد تقدم مفصلاً في شرح قوله ﷺ «وعباد المكرمين» ما أوضح أنهم ﷺ عالمون بالغيب بتعليمه تعالى، إلا أنا نذكر هنا نبذاً في هذا الموضوع يتم به الكلام. فنقول: لا ريب، أن من قال: إنهم ﷺ لا يعلمون الغيب لا ينكرون أنهم قد أخبروا بأشياء كثيرة من الغيب، فحينئذ لا محالة إما يقال في مقام الجميع بأن ذلك الإخبار بتعليم الله نبيه ﷺ وهو ﷺ علمهم كما تقدم، أو هو وراثته منه ﷺ لهم ﷺ كما روي عنهم ﷺ أيضاً، وتقدم أنهم علموا ذلك من القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، وتفصيل كل شيء وعلمه عندهم كما لا يخفى.

فهم ﷺ كما علمت لا يعلمون الغيب ذاتاً ويعلمونه تعليماً منه تعالى، أو تعليمياً من الرسول أو لما عندهم من الاسم الأعظم كما تقدم.

وقد أقدروهم الله تعالى به على ما يشاءون من العلوم، أو لتعليم الملائكة إياهم حيث إنهم محدثين كما تقدم مفصلاً في شرح قوله: «ومهبط الملائكة» ولما عندهم من مصحف فاطمة ﷺ أو الجامعة أو الجفر، أو ساير الكتب السماوية التي عندهم كما وردت الأخبار بهذه كلها، هذا مضافاً إلى أن الله تعالى يسلك من بين أيديهم، ومن خلفهم رسداً من الملائكة مؤيدات لهم، ومن إمدادته تعالى لهم كما دلت عليه الأحاديث التي تقدمت في قوله ﷺ: «ومهبط الوحي»، وفي ذيل خبر علي بن إبراهيم المتقدم آنفاً فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسداً قال: في قلبه العلم، ومن خلفه يعلمه علمه ويزقه العلم زقاً، ويعلمه الله إلهاماً. والرصد التعليم من النبي ﷺ ليعلم النبي أن قد أبلغوا رسالات ربه وأحاط علي ﷺ بما لدى الرسول من العلم، وأحصى كل شيء عدد ما كان وما يكون منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة من فتنه أو زلزلة. الحديث

أقول: قد تقدم مفصلاً الكلام في أنهم ﷺ يعلمون الغيب ومعناه، وأنه ما المراد من الغيب في شرح قوله ﷺ: عباد مكرمون، فراجعه فإنه ينفع في المقام، والله العالم بالأمر.

قوله ﷺ: واختاركم لسرّه

قد يقال: إن قوله ﷺ هذا بعد وارتضاكم لغيره، إما للتأكيد، والتخصيص بعد التعميم لأن الغيب يعلم السرّ.

أقول: العلم بماله من العلوم والأقسام قد يتصف بكونه غيباً عند الجاهل به، وقد يكون مشهوراً عند العالم به، وقد يكون الأمر المعلوم من الأسرار، أي مما ينبغي أن يسرّ به ولا يفشى به إلا عند أهله، فهو بعدما أفشى لأهله من الأسرار أيضاً فلا بد من حفظه من الاغيار الذين ليسوا بأهل، وهذا بخلاف علم الغيب فإنه بعد الإفشاء يخرج عن كونه علم الغيب كما لا يخفى.

فعلى هذا لا تكون هذه الجملة لا تأكيداً ولا تخصيصاً، بل هي تأسيس في نفسها كما لا يخفى.

ونقل عن بعضهم: أن سرّ آل محمد ﷺ صعب مستصعب، فنه ما يعلمه الملائكة والنبيون وهو ما وصل إليهم بالوحي، ومنه ما يعلمه هم ولم يجز على لسان مخلوق غيرهم وهو ما وصل إليهم بغير واسطة.

أقول: كما علمت في شرح قوله ﷺ: ومهبط الوحي، أن من الوحي ما يكون من الله تعالى إليه ﷺ بلا واسطة جبرئيل، ويصل منه ﷺ حينئذ إليهم ﷺ وقد تقدم شرحه، قال: وهو السرّ الذي ظهرت به آثار الربوبية عنهم فارتاب لذلك المبطلون وفاز العارفون، فكفر به من أنكر وفرط ومن غلا فيهم، وفاز من أبصر واتبع النقط الأوسط، انتهى.

أقول: ومن القسم الثاني معرفتهم ﷺ معرفة حقيقية على نحو ما عرفته في شرح قوله ﷺ: «محال معرفة الله» بمقامات الله التي لا تعطيل لها في كل مكان، وحقيقة معانيه التي علمته من قول السجادة ﷺ: «وأما المعاني فنحن معانيه» وحقيقة ظاهره تعالى ووجهه وبابه وجنابه وحكمه الذي يصير إليه كل شيء وأمره الذي قام به كل شيء وكلماته التامات التي علمت أنهم ﷺ هي تلك الكلمات

التي لا تستقصى ولا يدرك غورها، وعلمت فيما سبق أن هذا السرّ هو الذي أشار إليه الصادق عليه السلام في حديث ابن الصامت من قوله عليه السلام: «نحن نحتمله في جواب قوله: «فمن يحتمله» وأشار إليه أيضاً في حديث أبي بصير المتقدم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا محمد إن عندنا والله سرّاً من سرّ الله وعلماً من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، والله ما كلف الله أحداً غيرنا، ولا استبعد بذلك أحداً غيرنا وإن عندنا سرّاً من سرّ الله وعلماً من علم الله، أمرنا الله بتبليغه، فبلغنا عن الله تعالى ما أمرنا بتبليغه، فلم نجد له موضعاً ولا أهلاً ولا حمالة يحتملونه حتى خلق لذلك أقواماً، خلقوا من طينة خلق منها محمد وآله وذريته عليه السلام ومن نوره خلق الله محمداً وذريته، وصنعهم بفضل صنع رحمته التي صنع منها محمداً وذريته، فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك، فبلغهم ذلك عنّا فقبلوه واحتملوه، وبلغهم ذكرنا فالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا فلولاً أنهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك لا، والله ما احتملوه.

أقول: قوله عليه السلام: إن عندنا والله سرّاً من سرّ الله، إلى قوله: ما كلف الله أحداً غيرنا، يشير إلى ما ذكرنا من أمر الولاية، وما ظهرت به آثار الربوبية.. الخ وقوله عليه السلام: وعلماً من علم الله، إلى قوله عليه السلام: حتى خلق لذلك أقواماً، يشير إلى أن من العلم وما هو من أسرارهم ما لا يحتمله إلا الشيعة والملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون وهو المشار إليه فيما رواه.

في البصائر عن الصادق عليه السلام من قوله: إن حديثنا صعب مستصعب، خشن مخشوش فانبدوا إلى الناس نبذاً، فن عرف فزيده، ومن أنكر فأمسكوا، لا يحتمله إلا ثلاثة، ملك مقرب، أو نبي مرسل أو عبيد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، وفي حديث، أو مؤمن نجيب امتحن الله قلبه للإيمان.

أقول: وقد ذكر في الأخبار أن المسلمين هم النجباء، فيعلم أن الامتحان إنما هو بالتسليم لهم كما تقدم.

وكيف كان فهنا أسرار لهم ﷺ لا يحتمله إلا الشيعة، نحو كونهم حجج الله على جميع خلقه من الانس والجن والملائكة، والحيوانات والنباتات والمعادن، وقد تقدم أن الله تعالى قد احتج بهم ﷺ على خلقه، فجميع مراتب الخلق من الرزق والموت والحيوة يكون بيدهم بإذن الله تعالى.

وفي المحكي عن الاختصاص بإسناده إلى سماعة قال: كنت عند أبي عبدالله ﷺ فارعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبدالله ﷺ: أما أنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق من أمر صاحبكم، قلت: من صاحبنا؟ قال: أمير المؤمنين ﷺ.

فيعلم منه ما يريد الله من الخلق حتى من مثل الرعد والبرق، فهو يوجد بأمر الإمام، وقد كلفه الله بذلك الأمر، وهم أبواب الخلق إليه تعالى، وأبواب الله إلى الخلق، وهذه الأسرار مما قد أخذ على الشيعة أن يكتموها إلا عن أهلها، وعليهم بيانها لأهلها على قدر معرفتهم واحتياهم لها.

ولعمري إنه تعالى لا يطلع أحداً من الشيعة على هذه الأسرار إلا إذا علم الله تعالى صدقه في ولايتهم ﷺ بل على قدر معرفته لولايتهم ومقاماتهم يعلمه الله تعالى تلك الأسرار، نسأل الله تعالى ذلك.

وتقدم، عن الاختصاص^(١)، بإسناده عن المفضل بن عمر عن الصادق ﷺ أنه قال لمفضل بن عمر: إن الله تبارك وتعالى توحد بملكه، فعرف عباده نفسه، ثم فوض إليهم أمره وأباح لهم جنته، فمن أراد الله أن يظهر قلبه من الجن والانس عرفه ولايتنا، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفتنا، ثم قال: يا مفضل والله ما استوجب آدم أن يخلق الله بيده وينفخ فيه من روحه إلا بولاية علي ﷺ. الحديث. وقد تقدم بتأمله فعلم من هذا الخبر أن جميع الخلق إنما استأهل منه تعالى النظر إليه بأن يمنحه من أطافه بسبب الولاية، فمن أنكرها لا يستأهل لذلك اللطف، وقد تقدم شرحه مفصلاً.

وحاصل ما علم من هذه الأخبار، أن أسرارهم منها ما علمه الملائكة والأنبياء وخوَصَّ شيعتهم، وإنما يحتملونه بتعليم آل محمد عليهم السلام إياهم، وإنما احتمل الشيعة أسرارهم المشار إليها ولو بتعليمهم عليهم السلام لأن طينتهم من فاضل طينة محمد وآل محمد عليهم السلام والعقل أيضا يساعد هذا اللطف منهم عليهم السلام لشيعتهم؛ وذلك لأن مشيتهم التي هي مشية الله تعالى مكّلة لما نقص من قابلية من أرادوا تعليمه ومشيتهم عليهم السلام تتعلق بهم كذلك. إما بإقبالهم عليهم السلام عليهم فتستضيء بذلك قلوبهم كما ربما يستفاد من حديث خالد عن الصادق عليه السلام: «والله إن الأئمة هم الذين ينورون قلوب المؤمنين» الحديث. فحينئذ تتكشف لهم الأسرار.

وإما بعناية خاصة منهم عليهم السلام لهم كما ربما يظهر مما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾^(١)، قال عليه السلام: أي لو استقاموا على حب آل محمد عليهم السلام لأفدناهم علم آل محمد.

ومما روي عن الباقر عليه السلام من قوله: ما أحبنا عبد وأزاد في حبنا، وعرضت عليه مسألة إلا ألقينا في روعه الجواب عنها، نقلته بالمعنى فراجع. وذلك نحو العلم بحقيقة الأمر بين الأمرين وبحقيقة ولايتهم وشؤونها فإنها قل ما يصل إليها أفهام الخواص فضلا عن عامة الناس من الشيعة، فهذه الأمور وأشباهها لا يعلمها إلا العالم عليه السلام أو من علمه العلم عليه السلام إياه كما نصّ عليه في الأحاديث، وقد تقدم سابقاً ذكر أحاديث الباب وشرحها مفصلاً عند قوله عليه السلام: «وحفظة سر الله» وسيأتي أيضاً بعض الكلام في شرح قوله عليه السلام: «وحفظة لسهرة» ونذكر هناك الفرق بين هذه الحمل المتقاربة من حيث المعنى، ثم إن ما اختصوا به من الأسرار الربوبية التي أشير إليها إجمالاً لا يجوز لغيرهم أن يطلبوه، ومن طلبه فقد عصى، واستوجب عقوبة طلبه بما يناسب حاله، كما ذكر هذا الطلب في آدم وحواء عليهم السلام وكذلك أيوب فابتلي بما ذكر في

الأخبار، ورغب عن الخضوع لها يونس عليه السلام فالتقمه الحوت، وكذلك فطرس كما تقدم، فعذب بالجزيرة، ثم لما تاب هؤلاء وسألوا الله بمحمد وآله (صلى الله عليهم أجمعين) قبل الله توبتهم، وقصصهم مذكورة في الكتب المفصلة فراجعها خصوصاً في تفسير البرهان، والحمد لله رب العالمين.

وقوله عليه السلام: واجتباكم بقدرته

أقول: لا ريب في أن الاجتباء هو الاختيار والاصطفاء كما في اللغة، وهذا الاجتباء له مصاديق من حيث الشدة والضعف في الاختيار.

فحينئذ ربما يقال: إنما نسب الاجتباء إلى القدرة مبالغة في تعظيم مقام الاجتباء لهم عليهم السلام لأن اجتباءهم عليهم السلام واقع على أكمل وجه، وهو يكون عن القدرة البالغة التي لا تعجز في شيء من الكمال وإن عظم، وقد يقال: إن المشي وجوده بلحاظ تعلق الإرادة به مهما يكون مختاراً وباعتبار لحاظ الكمال، وكونه من صفوة الموجودات يكون مصطقاً، وباعتبار تحققه في الخارج على أحسن وجه وأكمل وأتم وجه ممكن يكون مجتبا؛ لأن الاجتباء عنوان الفعل في الخارج، أي يكون مصداقه ما هو موجود خارجاً، ولذا جعل الاجتباء بالقدرة التي هي السبب للفعل والعمل، بخلاف سائر الجمل المتقدمة على هذا والمتأخرة عليه فإنها عللت بالصفات المعنوية الثابتة قبل الفعل. فتدبر تعرف.

وقد يقال: إنهم عليهم السلام لما كانوا مظهر قدرته كما دلّت عليه الأخبار، فحينئذ معنى الاجتباء بالقدرة هو أنهم مصدر آثارها وباب فيوضاتها لا غيرهم وهم عليهم السلام بمكان من هذه المظهرية لها بحيث ينحدر عنهم السيل، ولا يرقى إليهم الطير، فلا أحد في القدرة وآثارها مثلهم، فيكون الباء حينئذ بمعنى اللام الغائية، أي اجتباهم لغاية إظهار قدرته تعالى النافذة، التي ليست فوقها قدرة في الوجود.

وبعبارة أخرى: أن قدرته تعالى قد ظهرت في المقدورات وفي القادرين، إلا أن كلاً منهم بحسب ظرفيته ولا ريب - أن قدرته الكاملة، لم تكن ظاهرة في أولئك القادرين، فحينئذ وجب في الحكمة الإلهية حيث انه شاء ان يعرف خصوصاً في كمال قدرته أن يخلق خلقاً أقوى وأقرب إليه تعالى، وإلى قدرته الذاتية مما يتقوى به من سائر المخلوقات المحدودة، فاخترهم الله تعالى وخلقهم لقدرته الكاملة، وجعلهم أعضاداً للخلق كما تقدم، فحينئذ فالله تعالى أقدرهم على تحمل ما شاء من علمه، وعلى أداء ما حملهم من الولاية التكوينية والتشريعية المتقدم ذكرهما، فأقدرهم على تبليغ ما أمرهم على تبليغه في التشريع وعلى تقديرهم للأشياء بأن جعلهم مقدرين - بالكسر - للأشياء بإذن الله تعالى، كما تقدم في شرح قول الحجة (عليه أفضل الصلاة والسلام، وعجل الله تعالى فرجه، وجعلني الله فداه) في دعاء رجب: «ومنة وأزواداً».

والحاصل: أنهم عليهم السلام مقدرون - بالفتح - له تعالى بما أقدرهم على ما ذكر وهو معنى اجتباهم بقدرته، فهم حينئذ مقدرون - بالكسر - لما ذكر فتأمل تعرف بعونه تعالى.

ويقرب من هذا ما قيل: إنه تعالى اجتباهم بقدرته إلى عالم القضاء الإلهي أعني عالم القدرة في الخلق، وهو عالم تنزيلهم عليهم السلام إلى عوالم الأسماء الحسنی، التي هي مراتب اسم الله تعالى، وذلك لأن الاجتباء اقتعال من الجبابة والجبابة والجبوة والجبابة والجبابة أيضاً بكسرهن، ما جمع في الحوض من ماء كما نقل ذلك كله عن القاموس فيصير المعنى: أن الله تعالى قد جمع فيكم تمام مقدوراته، وملاً بكم بها اعلماً على قضائه لها، كما جمع الماء في الحوض وامتلأ به فالباء للتعاية حينئذ لتضمن معنى الجمع بالامتلاء كما لا يخفى، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: وأعزكم بهداء

أقول: لا بد أولاً من شرح معاني العزّ والهداية، ثم بيان المراد من هذه الجملة.
فنقول: في الجمع ما حاصله: أن العزّ بمعنى الشدة والغلبة يقال عزّه يعزّه عزراً إذا غلبه وبمعنى التقوية والتشديد في الأمر كقوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ﴾ أي قوينا وَشَدَّدْنَا ظهورهما، والاسم العزة وهي القوة والغلبة والعزة: المغالبة والمهانة وبمعنى الحمل كقوله تعالى: ﴿أَخَذَتِ الْعَزَّةُ بِالْأَثَمِ﴾ أي حملته العزّة التي فيه من الغيرة وحماية الجاهلية على الإثم، وقوله تعالى: ﴿رَبَّ الْعَزَّةِ﴾ أي الغلبة، وقوله تعالى: ﴿أَعَزَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ أي يعازون الكافرين، أي يغالبونهم ويمنعونهم، من عزّه: إذا غلبه بمعنى الاستبداد والشق على النفس كما لا يقال: عزيز عليّ أن أراك كذا وبمعنى الأنفة يقال: عزّ عليّ أن كذا، أي اتفّر واتضجر منه واتجبّب عنه، والعزّ بالكسر خلاف الذلّ وعز الشيء عزّاً وعزازه إذا قلّ ولا يكاد يوجد فهو عزيز، وعزّ فلان يعزّ عزّاً وعزازه صار عزيزاً أي قوي بعد ذلّه والجمع اعزّة.

وفيه: معاني الهداية ما حاصله: أن الهداية: بمعنى الدلالة كقوله ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ فعن الصادق عليه السلام: أرشدنا للزوم الطريق المؤدّي إلى محبتك والمبلغ إلى جنتك، من أن نتبع أهواءنا فنعطّب أو نأخذ بآرائنا فنهلك.

وبمعنى الكتاب والشرعة كقوله: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هَدَايَ فَلَا يَضِلْ وَلَا يَشْقَى﴾ أي القرآن والشرعة.

وبمعنى البيان كقوله تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ أي أو لم يبين لهم.
وبمعنى الإمضاء كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ أي لا يمضيه ولا ينفذه. وقد يقال: أي لا يصلحه فالهداية بمعنى الإصلاح.

وبمعنى الطريقة كقوله تعالى: ﴿فَبَهِّدْهُمْ اقْتَدِهِ﴾ أي بطريقتهم في الإيمان بالله وتوحيده وعدله دون الشرايع الأخر، فالهدى والرشاد والدلالة والبيان يذكر ويؤنث.

والهدى منه تعالى التوفيق والتأكيد كما قال: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ أي يوفق ويؤيد من يشاء، وقيل الهدى الحفظ انتهى ما عن المجمع ملخصاً.

أقول: قد ذكر معنى الهداية في قوله ﷺ: «الهداة» إلا أن البيان هنا يرجع إلى معنى أنه تعالى أعزهم بهداه، فنقول: معنى هذه الجملة بلحاظ معاني العز والهداية هو أنه تعالى جعلكم أعزة بالهداية هادياً أو مهدياً، وشدكم بهداه وإرشاده للزوم الطريق المؤدي إلى محبته والمبلغ إلى جنته، وقواكم بتعريفه وتنبيهه لكم وقواكم بالتقوى، وبما أمضى لكم من محتوم أمره وقضائه من سنته وطريقته وآرائه، وأصول شريعته وفروعها وشدكم وقواكم على حفظ ما جعله للمكلفين من الإيجادات وأسبابها، والتشريعات وآدابها على الخلق، وأيدكم بما به تكونون غالبين لما تريدون، ظاهرين على من تعادون.

وبعبارة أخرى: أعزكم وغلبكم على عالم الإمضاء الإلهي الذي هو عالم القضاء في الخلق فهو تعالى أعزكم، أي أوصلكم إلى ما تريد، وأوصل بكم عالم إمضائه وقضائه بالوجود بأن غلبكم وسلطكم على كل شيء وعلى إمضائه في الخلق فأنتم الأعزة، ومحل العزة التي هي لله تعالى وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: وخصصكم ببرهانه

أقول: في المجمع: وخصه بالشيء خصوصاً من باب قعد، وخصوصية بالفتح أفصح من الضم، وخص الشيء خلاف عم.

وفيه: البرهان بالضم فالسكون الحجّة والبيان.. إلى أن قال: وسميت الحجّة برهاناً لبيانها ووضوحها، وعن ابن الاعرابي: البرهان الحجّة من البرهونة وهي البيضاء من الجوّاري.

وحاصل المعنى حينئذ أنه تعالى جعلكم من بين عامة الخلق حتى الملائكة والأنبياء مخصوصين ببرهانه، أى بما هو الحجة والبيان على الخلق في إثبات التوحيد والمعارف والأحكام الإلهية ثم إن حقيقة البرهان التي هي الحجة والبيان للمبرهن عليه إنما يصح صدوره عمن هو في وضوح وبيان من الله الملك العلّام.

وقد تقدم: أنهم ﷺ في مقام العندية لدى الرب المشار إليه في قوله تعالى: ﴿ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته﴾^(١)، ومن المعلوم أن هذا المقام يستدعي وضوح المعارف عنده بالوجدان.

وتقدم: أن الرجس المنفي في آية التطهير هو الشك المستلزم لنفي الحجب الموجب لمشاهدة الحق والحقائق بالوجدان.

وتقدم أيضاً: عن الكافي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قوله تبارك وتعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ قال: خلق من خلق الله أعظم من جبرئيل وميكائيل كان مع رسول الله ﷺ يخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعده.

وتقدم: عن البصائر عن إسحق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله ﷺ فسمعتة وهو يقول: إن لله عموداً من نور، حجبه الله عن جميع الخلائق طرفه عند الله وطرفه الآخر في اذن الإمام، فإذا أراد الله شيئاً أوحاه في اذن الإمام.

فالمستفاد من هذه الأحاديث ونظائرها التي هي أكثر من أن تحصى هو أن الإمام ﷺ له هذا المنصب الإلهي الذي منه إقامة البرهان في الخلق كما لا يخفى. ثم إن البرهان قد يقرر بوجوه:

منها: القرآن فإنه تعالى أنزله في حجراتهم، وعلمهم مقاصده وإرادته فيه، وجعلهم حفظه أحكامه وقواماً بما أنزل فيه من أوامره ونواهيهِ ومعارفه.

ومن المعلوم أن القرآن مظهر مشية الله وبانضمام ما ورد: «أن قلوبنا أوعية لمشية

الله» ينتج أن قلوبهم محل مشيئته تعالى الكائنة في القرآن، حيث إنه نزل في دروهم وإن صدورهم محل الآيات البينات القرآنية كما نطقت به الأحاديث الكثيرة، وقد تقدم بعضها، وحينئذ فلا محالة أن الأئمة عليهم السلام هم العالمون بما ينطق به القرآن، إذ لا يمكن لأحد من خلق الله أن يعمل بما ينطق به القرآن كالأئمة عليهم السلام فإنهم حيث خوطبوا به يعرفونه حق معرفته فلا محالة هم الناطقون بحقايقه.

وإليه يشير ما تقدم من قول أمير المؤمنين عليه السلام ما معناه: أن القرآن صامت فلا بد من (جال يترجمونه، وهم هم عليهم السلام فالأئمة عليهم السلام هم المبلغون عنه والمبشرون ببشائره، كما قال تعالى: ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾^(١) أي ومن بلغ أن يكون منذراً منهم ينذركم به كم فسرت هكذا في الأحاديث.

ففي أصول الكافي بإسناده عن مالك الجهني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل: ﴿وأوحى إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾ قال: من بلغ أن يكون إماماً من آل محمد فهو ينذر بالقرآن كما أنذر به رسول الله صلى الله عليه وآله.

والحاصل: أن القرآن بألفاظه الواقعية ومعانيه، وحقايقه وبطونه، وتأويلاته ومعارفه التي انبأت عن جلاله وجماله تعالى كلها تكون متحققة في صدورهم الشريفة، ومتجلية بتجلي الله بها عندهم عليهم السلام ضرورة أنه تعالى أظهر الحقائق القرآنية في القرآن بالقرآن لنفوسهم الطاهرة، فهم شاهدون لها كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إن الله عرف نفسه لخلقه في كلامه من غير أن يروه، أي من غير أن يروه بالبصر، فراجع النهج.

فلا محالة هم عليهم السلام المؤدودون عنه إلى الموجودين والمكلفين في كل زمان ما أظهره الله لهم بالقرآن، وقد أنال الله حملته وهم الأئمة عليهم السلام ما بسببه يبلغون حقايقه ومعارفه وأحكامه من المجد والشرف والعز الذي لا يُخلق جديده على تطاول الأيام والدهور فهم عليهم السلام بواسطة القرآن حيث إنهم عليهم السلام حملته حقيقة قد نالوا أعلى المقامات في العلم

بحيث طأطأ كل شريف لشرفهم، ويمنع كل متكبر لطاعتهم، وسيأتي بيانه في شرح هذه الفقرة من الزيارة إن شاء الله تعالى.

وبعبارة أخرى: كون القرآن برهاناً من وجوه.

منها: من حيث اللفظ، فإن لفظ القرآن أيضاً برهان على حقايقه، فإنه معجز يعجز عنه الثقلان بإتيان مثله كما قال تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً﴾^(٢) فإنه سبحانه أظهر بالفاظه المعجزات الحارقات للعبادات المقرونات بالتحدي.

ومنها: ما أظهر الله تعالى فيه من العلوم والأسرار والأخبار بالمحادثات على مرّ الدهور.

ففي بصائر الدرجات^(٣)، بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن رسول الله ﷺ دعا علياً في المرض الذي توفي فيه، فقال: يا علي أدن مني أسر إليك ما أسر الله إليّ، وأتضمنك على ما أئتمني الله عليه، فعل ذلك رسول الله ﷺ بعلي عليه السلام وفعله علي عليه السلام بالحسن عليه السلام وفعله الحسن عليه السلام بالحسين عليه السلام وفعله الحسين عليه السلام بأبي، وفعله أبي بي» (صلوات الله عليهم أجمعين).

ونرى الكتب مشحونة من علومهم ﷺ وما أسروه إلى حوارهم، وقد تقدم ذكر عدة من خواص أصحاب الأئمة عليهم السلام الذين كانوا من أصحاب السر، وتقدمت أحاديث الباب مراراً فراجعها.

ومنها: أنه تعالى ذكر في القرآن أنحاء البراهين والحجج، التي بها يقوم الحق ويبطل الباطل، وقد ذكر العلماء في أحوالهم ﷺ في الأزمنة المتأدية ما صدر منهم للناس من ذكر تلك البراهين والحجج، وقد شرحها العلماء في كتبهم الكلامية

١- البقرة: ٢٣.

٢- الإسراء: ٨٨.

٣- بصائر الدرجات ص ٣٧٧.

وغيرها من البحار ونحوه، وهذا بعض الكلام في كون القرآن برهاناً، ولعمري إن البسط فيه خارج عن قدرتنا، وكيف، وهو الكتاب المنزل من لدن حكيم عليم خبير؟ والحمد لله رب العالمين.

ومنها: أي ومن وجوه البرهان التي اختصم الله بها، أنه تعالى اختصم بالمعجزات الخارقة للعبادات، فإنها برهان الله وحجته وآياته المصدقة - بالكسر - لرسله وأوليائه وذلك مثل: إحياء الموتى، وإبراء الأبرص، والأخبار بما يدخرون في بيوتهم، وإنطاق الجمادات والحيوانات العجم، وإحياء الجمادات بإعطائها أرواحاً حيوانية وسلها منها، وقد شاع بين الموالف والمخالف ما صدر منهم من تلك المعجزات بنحو أقر الجميع بعلو مقامهم عند الله تعالى، وبما منحهم من كرامته، وإن شئت تفصيل ذلك فراجع الكتب المدونة في معجزاتهم من بعض أبواب كتب البحار خصوصاً من كتاب مدينة المعاجز للسيد البحراني (رضوان الله تعالى عليه) ومن كتاب البصائر، فإن فيها أبواباً في ذكر معاجزهم بأنحاء مختلفة، ونحن نتركها مخافة التتويل، فعليك بالرجوع إليها.

ومنها: أنه أخصم ببرهانه بأن أعطاهم الاسم الأعظم الأكبر الذي به يفعلون ما شاءوا ويعملون ما أرادوا.

ففي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن اسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعين حرفاً، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم به فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس، ثم تناول السرير بيده، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، وعندنا نحن من الاسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف عند الله استأثر به في عالم الغيب عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وفيه ^(١)، حديث طويل في ردّ الشمس لأمر المؤمنين ﷺ حتى صلى صلاة العصر، وفي آخره فإني سألت الله باسمه العظيم فردّ عليّ الشمس.

وفيه ^(٢)، بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ﷺ قال: سألته عن علم العالم، فقال: يا جابر إنّ في الأنبياء والاولياء خمسة أرواح، روح القدس وروح الإيمان وروح الحياة وروح القوة وروح الشهوة، فبروح القدس يا جابر علمنا ما تحت العرش إلى ما تحت الثرى، ثم قال: يا جابر، إن هذه الأرواح يصيبه الحدثان، إلّا أنّ روح القدس لا يلهو ولا يلعب.

هذا والذي ينبغي أن يقال في بيان كونهم ﷺ ممن أخصّه الله ببرهانه هو أن حقيقة البرهان هو الوضوح والبيان، وما به وضوح الشيء مطلقاً، كما تقدم وهذا المعنى هو المنطبق على معنى النور الذي عرّف بأنه الظاهر بنفسه المظهر لغيره، ولا ريب في أن حقيقتهم ﷺ هو النور، ويلحظ أنهم ﷺ أقرب الخلائق إليه تعالى بحيث لا حجاب بينهم وبين الله أبداً كما تقدم عن أبي حمزة عن السجاد ﷺ من قوله ﷺ: ليس بين الله وبين حجته حجاب، فلا لله دون حجته ستر، وعلمت أن الرجس المنفي عنهم ﷺ بآية التطهير هو الشك المستلزم لنفي المحجب عنهم ﷺ فيما بينهم وبين الله تعالى كما هو صريح حديث أبي حمزة الثمالي.

فلا محالة لا تكون حقيقتهم ﷺ إلّا النور المقرب إليه تعالى، الظاهر بالله تعالى، والمظهر لغيره من حقائق الموجودات والمعارف الإلهية، وتدل على هذا عدة من الأحاديث.

منها: الروايات الكثيرة الدالة على أول خلق الله، وأنهم خلقوا نوراً هي كثيرة جداً، وقد ذكرنا بعضها في طي الشروح السابقة ونشير هنا إليها إجمالاً.

ففي البحار عن الكنز، روى الصدوق (رحمه الله) في كتاب المعراج عن رجاله

١ - بصائر الدرجات ص ٢١٧.

٢ - بصائر الدرجات ص ٤٤٧.

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو يخاطب علياً عليه السلام ويقول: يا علي إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء معه، فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله فكنا عند رب العالمين نستبح الله ونقدّسه ونحمده ونهلّله، الحديث.

وفيه ^(١)، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الله تعالى خلق أربعة عشر نوراً من نور عظمته قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام فهي أرواحنا، الحديث.

وفيه ^(٢)، في باب معرفتهم بالنورانية عن أمير المؤمنين وفيه قال عليه السلام: معرفتي بالنورانية معرفة الله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل معرفتي بالنورانية.. إلى أن قال: كنت أنا ومحمد ﷺ نوراً واحداً من نور الله عز وجل.. الخ.

وفي الكافي باب أن الأئمة نور الله عز وجل في حديث تحت رقم ٤، عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿فَأَمْنُوا بِاللهِ ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾ فقال: يا أبا خالد النور والله الأئمة عليهم السلام يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم ويغشاهم بها.

وفيه تحت رقم ٦، حديث عن أبي الحسن عليه السلام، إلى أن قال عليه السلام: والإمامة هي النور ذلك قوله عز وجل: ﴿فَأَمْنُوا بِاللهِ ورسوله والنور الذي أنزلنا﴾ قال: النور هو الإمام.

فعلم من هذه الأحاديث ونحوها أن حقيقة الإمام النور، وقد علمت أنه الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، فلا محالة لا يخفى عليه شيء، فأرواحهم المقدسة من حيث إنها نور تكون بحيث لا جهل لها بأي شيء وهي عارفة بالشيء لتجردها ونورانيتهما، فهي نظير المرأة التي لا يواجهها شيء إلا وتنتقش فيها صورته، فبرهانه تعالى حيث إنه مضاف إليه تعالى فلا محالة يراد منه ما هو واضح في نفسه وموضح لغيره

١- البحار ج ٢٥ ص ٤.

٢- البحار ج ٢٦ ص ٣.

بالكلية، هذا الامر متحقق فيهم ﷺ وقد أخصهم الله تعالى به فكما أنه تعالى نور، أي ظاهر بنفسه ومظهر لغيره وهو برهان على كل شيء بهذا اللحاظ ولذا ورد في الدعاء: يا برهان، كذلك انهم ﷺ مظهر لهذا البرهان الإلهي بما اختصهم الله تعالى به فهم نور، أي مظهر للنور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره.

والحاصل: أن حقيقتهم هو البرهان النوري ومظهر للبرهان النوري الإلهي، وإلى آثار هذا النور تشير عدة من الأحاديث في أبواب متفرقة نذكر بعضها.

ففي بصائر الدرجات بصائر الدرجات ص ٤٣٩، بإسناده عن إسحق الحريري، قال: كنت عند أبي عبد الله ﷺ فسمعتة وهو يقول: إن الله عمداً من نور حجه عن جميع الخلائق طرفه عند الله وطرفه الآخر في اذن الإمام فإذا أراد شيئاً أوحاه في اذن الامام.

وفيه عن أبي بكر الحضرمي قال: قال لي أبو عبدالله ﷺ: يا أبا بكر ما يخفى علي شيء من بلادكم.

وفيه عن أبي الحسن ﷺ، إلى أن قال: فذكروا الإمام وفضله، قال: إنما منزلة الإمام في الارض بمنزلة في السماء وفي موضعه هو مطلع على جميع الأشياء كلها. قوله ﷺ: وفي موضعه، أي الإمام في موضعه أي مقامه الذي وضعه الله تعالى فيه، وهو مقام الإمامة ومقام النورية مطلع على جميع الاشياء.

وفيه ص ٢٨٩، عن أبي عبدالله ﷺ: أن الله أخذ الميثاق ميثاق شيعتنا من صلب آدم، فنعرف خياركم من شراركم.

وفيه ص ٢٨٨، عن أبي جعفر ﷺ قال: إنا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق.

فدلّت هذه الأحاديث على أن بحقيقتهم النورية الإلهية كانوا آية للعالمين، وحجج الله على الخلق أجمعين، فهم برهانه المبين الذي أخصهم به، ومن آثار هذا النور الإلهي أنهم ﷺ مظاهر برهان ربوبيته، وآيات علمه وقدرته، وقد تقدم مراراً

ما يدل على هذا.

في البصائر ص ٩١، بإسناده عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأنشأ يقول ابتداء من غير أن يُسأل: نحن حجة الله، ونحن باب الله، ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولادة أمر الله في عبادته. وقد تقدم مثله مراراً، وتقدم ما يدل على أنهم مظاهر القدرة لله تعالى. والحاصل: أنهم عليه السلام الآيات التي أراها تعالى المخلوق لإثباته وإثبات دينه، وتقدم في قول الصادق عليه السلام ما معناه: فأني آية أكبر لله وأراها أهل الآفاق منا؟! فظهر من جميع ما ذكر أنهم عليه السلام هم برهانه تعالى، وأنه ظهر عليهم وهم أظهره للمخلوق، بحيث لم يكن لاحد من غيرهم ما لهم في هذا المقام، وهو معنى الاختصاص ببرهانه، والحمد لله رب العالمين.

قوله عليه السلام: وانتجبكم بنوره

أقول: الانتجاب هو الاختيار والاصطفاء والباء للسببية.

فالمعنى: أنه تعالى اختاركم واصطفاكم بسبب نوره، والمراد من النور هو العلم فالمعنى: بسبب علمه، وهذه العلة لا بأمر آخر يمكن أن تكون علة للاصطفاء كما في سائر المخلوق، ومعلوم أن علمه تعالى نافذ وشامل لا يشوبه جهل في جهة من الجهات، فحينئذ يكون المختار والمصطفى بعلمه هو المتصف بجميع الكمالات، وبجميع ما ينبغي أن يكون في المختار المطلق بحيث لا يكون فوقه مختار آخر أحسن منه رإلا فيلزم أن يكون هو المختار كما لا يخفى.

ثم إن المراد من هذا العلم هو الكتاب الأول، أو الحق الأول، أو العلم الذي يساقو معنى الربوبية.

والحاصل: أن المراد منه العلم المخلوق لا العلم الذاتي؛ لأن الانتخاب معنى فعلي، والذات لا تكون فعلاً لنفسها، ولا جل أن المراد منه العلم المخلوق بنفسه عبّر

عنها بالنور كذا قيل، كما قيل إنه يجوز أن يُراد من النور ذواتهم المقدسة، بمعنى أنه تعالى لم يختارهم لشيء غيرهم أي لما كانت حقيقتهم النور كما علمت سابقاً.

فإنه تعالى اختارهم بحقيقتهم النورية ولحقيقتهم النورية لاشيء ولشيء آخر، فالمعنى أنه تعالى بسبب أنهم ﷺ حقيقة النور والمخلوق، النوري اصطفاً واختارهم؛ لكونهم كذلك لا لجهة أخرى، وإضافة النور إلى نفسه تعالى حينئذ لأنه مخلوقه تعالى كما لا يخفى.

ويقرب إلى هذا المعنى جعل الباء بمعنى من، أي اجتباكم وخلقكم وأوجدكم من نوره، أو اجتباكم متلبسين بنوره، وقد دلت كثير من الأخبار على أنهم خلقوا من نور عظمتهم، وتقدم بعضها ومنها ما:

في البحار^(١)، عن إكمال الدين بإسناده عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين ﷺ يقول: إن الله عز وجل خلق محمداً وعلياً والأئمة الأحد عشر من نور عظمتهم أرواحاً في ضياء نوره، يعبدونه قبل خلق الخلق، يسبحون الله عز وجل، ويقصدونه، وهم الأئمة الهادية من آل محمد (صلوات الله عليهم أجمعين).

ويمكن أن يقال: إن كون المراد من النور العلم مع أنه لا وجه له؛ لتكراره إذ قد تقدم في شرح قوله ﷺ: «واصطفاكم بعلمه» ما يقرب إلى هذا التفسير.

نعم لو أريد من النور ذواتهم المقدسة لا يرد عليه هذا إلا أنه أيضاً خلاف الظاهر فحينئذ نقول: الانتجاب افتعال من نجب، وفي اللغة نجب بالضم نجابة إذا كان فاضلاً نفيساً في نوعه.

ومن المعلوم أن الانتجاب بما هو مزيد يراد منه المعنى المراد من مجردة، فيكون المعنى: اختاركم واصطفاكم بالفضل والنفاسة.

ومن المعلوم أنه يشار به إلى أنهم في غاية النفاسة من جميع الجهات خصوصاً

من حيث الجبال، كيف لا وهم عليه السلام مظاهر جماله؟ وقوله عليه السلام: بنوره يشار به إلى أنه إنما جعلكم في غاية النفاسة والفضل والجبال؛ لأنكم مصطفون من نوره، وبسبب نوره، فالنور بما هو منشأ لجميع الكمالات، والنفاسة والفضل إنما ذكر سبباً لنفاستهم وجمالهم وفضلهم، فالمعنى: أنكم في غاية الكمال لأنه تعالى خلقكم وانتجبكم بنوره، الذي هو أصل الجبال ومنشأ كل جمال، وقد ذكر في الأحاديث ما يدل على أنهم عليه السلام أجمل من كل جميل، وقد تقدم بعض الكلام فيه سابقاً.

قوله عليه السلام: وأيدكم بروحه

أقول: في الجمع قوله تعالى: ﴿وأيدناه بروح القدس﴾ أي قوّيناه، والأيد والأد القوة - وحينئذ نقول: قد علمت أن حقيقتهم عليه السلام هو النور كما ذكر في أحاديث بدء خلقهم، وتقدم كثير منها، فهم عليه السلام بحقيقتهم النورانية التي هي منشأ جميع الكمالات من العلم والقدرة والعبودية قد نزلوا من عالم القدس والقرب الربوبي إلى عالم الدنيا والطبايع؛ للتبليغ ولتكميل النفوس الناقصة، بل لتكميل كل موجود إلى ما يراد منه من كماله، فبذلهم إلى عالم الرخص قد واجهوا الجهال والأمور الصعبة. فالله تعالى إتماماً للنعمة عليهم قوّاهم وأيدهم بروحه، الذي قد علمت المراد منه. وأنه خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل.

ففي الكافي عن أبي بصير ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان﴾ قال: خلق من خلق الله تعالى أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره ويسدّده وهو مع الأئمة من بعده.

وفي الصحاح عن ليث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: ﴿ويستلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي﴾ قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل لم يكن مع أحد من مضي غير محمد صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة يسدّدهم وليس

كلما طلب وجد.

فعلم من هذه الأحاديث ونحوها أنهم مؤيدون، أي أن الله تعالى قوَاهم بهذا الروح. تقدم شيء منه مراراً فراجع، فنفسهم المطهرة دائماً تكون متنورة بالأنوار القدسية الإلهية، والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: ورضيكم خلفاء في أرضه

أقول: الكلام في هذه الجملة يقع في ثلاثة مواضع.

الأول: في معنى الخليفة.

والثاني: في معنى رضاه تعالى بكونهم خلفاء.

والثالث: في معنى كونهم خلفاء في الأرض، وبيان وجه التخصيص بها.

الكلام في الموضع الأول: في الجمع: ﴿جعلكم خلائف في الأرض﴾ أي سَكَان

الأرض، يخلف بعضهم بعضاً، واحدهم خليفة.. إلى أن قال: قوله تعالى: ﴿يادادونا جعلناك خليفة في الأرض﴾ الخليفة يُراد به في العرف لمعنيين:

إما كونه خِلْفَةً (خلفاً) لمن كان قبله من الرسل.

أو كونه مديراً للأُمُور من قبل غيره.

قوله: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ في حديث علي عليه السلام ما حاصله: إن الله

تعالى خلق في الأرض من الجن والنسناس فعملوا بالمعاصي وسفك الدماء، فعظم

ذلك على الملائكة ففضبوا الله، وقالوا: هذا خلقك الضعيف يعملون هكذا وأنت

تمهلهم، فلما سمع ذلك من الملائكة، قال: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾.. إلى أن

قال: وخلف فلان فلاناً إذا كان خليفة يقال خلفه في قومه إلى أن قال: الخلفُ

بالتحريك والسكون من يجيء بعد من مضى إلا أنه بالتحريك في الخير وبالتسكين في

الشر، يقال خلف صدق وخلف سوء بالتسكين، ومعناها جميعاً القرن من الناس.

وللخلف معانٍ أخر.

أقول: المستفاد من موارد استعمال لفظ الخلف والخليفة هو النيابة عن الغير في أمر، ولو بمثل الكون في مكان المنوب عنه، وهذا المعنى العام قد تضاف إليه خصوصية بمناسبة مقام أو حال مثلاً كما قيل في المعنى الثاني في قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ من أنه المدبر للأمر، ولعله يرجع إلى المعنى الأول ضرورة كونهم عليهم السلام خلفاء لمن كان قبلهم من الرسل، ليس المراد منه مطلق أن يحل محلهم بل الخلافة في شؤون الرسالة، وهو معنى كونه مدبراً وأما ما في حديث علي عليه السلام من قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ ^(١) بعدما سمع الله تعالى من الملائكة ما سمع، فعناه بلحاظ كونه جواباً للملائكة: إِنِّي أَطَهِّرُ الْأَرْضَ مِنْهُمْ وَأَخْلَفُ عَلَيْهِمُ بِالْخَلِيفَةِ أَيِ: المستخلفين عنهم، وهم البشر بحيث لا يكونون بمثل أولئك العصاة، والمراد أن يكونوا حينئذ خلف صدق وأهل طاعة، كما علمت أن الخلف بالتحريك في الخير، وقد يقال في معنى قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ ما حاصله: أن الخلافة مجعولة لأن يحكى الخليفة مستخلفة بالفتح، ففي المقام حيث إن المستخلف عنه هو الله تعالى، فلا بد من حكايته بالتسبيح والتقديس والتحميد، وهذه حاصلة من الملائكة حيث قالوا: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ لا من الموجودات الأرضية التي شأنها الفساد وسفك الدماء لأنها أجسام مادية مركبة من القوى الغضبية والشهوية مضافاً إلى أن دار الدنيا دار التزاحم والمحدودية؛ ولذا قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ مضافاً إلى كثير من الموجودات الأرضية التي كانت قبل خلق آدم عليه السلام وأنهم أفسدوا وسفكوا الدماء، وليس قولهم هذا اعتراضاً عليه تعالى، بل لأجل تعرّف ما جهلوه واستيضاح ما أشكل عليهم من أمر هذا الخليفة ولذا قالوا: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ حيث إن هذه الجملة مصدره بأن التعليية المشعرة بتسلّم مدخولها وقبولهم له كما لا يخفى وكيف كان

فأجابهم الله بقوله: ﴿إني أعلم ما لا تعلمون﴾^(١) ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾^(٢).

وحاصله: أنه تعالى بين أن هذه الخلافة خلافة الله تعالى، لا خلافة نوع من موجودات الأرض حتى يجري فيهم ما جرى فيمن كانوا قبلهم، فليس الخلافة خلافة عن المخلوقين السابقين كما كان المراد منها فيما تقدم بل خلافة الله تعالى، وإلى هذه الخلافة الإلهية يشير عدد كثير من الاخبار الدالة على أن ولايتهم ﷺ ولاية الله كما تقدم، حيث إن ولايتهم ﷺ بما لها من المعنى العام الشامل للتكويني منها والتشريعي هي من أخص آثار الخلافة الإلهية كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

والوجه في كون هذه الخلافة خلافة الله لا غير هو تعليم الله تعالى آدم الأسماء، التي سيجيء بيان المراد منها، ويكون معنى تعليم الأسماء إبداع هذا العلم الإلهي المشار إليه بقوله: ﴿وعلم﴾ في الإنسان بحيث يظهر منه آثاره تدريجاً دائماً فلو كان من المهتدين أمكنه أن يخرج أي العلم من القوة إلى الفعل فيصير كاملاً في الوجود، كما ستجيء الإشارة إليه وعلى هذا فلا تختص هذه الخلافة بآدم ﷺ بل يشاركه فيها بنوه، ولعله يؤيد عموم الخلافة قوله تعالى: ﴿إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح﴾^(٣) وقوله تعالى: ﴿ثم جعلناكم خلائف الأرض﴾^(٤) وقوله تعالى: ﴿وجعلكم خلفاء الأرض﴾^(٥) فبين سبحانه أن هذه الخلافة بلحاظ إبداع هذا العلم فيه يكون خليفة الله، فحينئذ يحكي بأفعاله وصفاته وعلمه عن المستخلف عنه وهو الله تعالى، ولا محالة لا يكون ممن يفسد في الأرض أو يسفك الدماء، بل يكون مانعاً عنها، وموجباً لنشر العدل والعلم والمعارف، والكمالات المعنوية والظاهرية، كما يشاهد هذا بالنحو الأتم الأكمل في المعصومين ﷺ.

١- البقرة: ٣٠.

٢- البقرة: ٣١.

٣- الأعراف: ٦٩.

٤- يونس: ١٤.

٥- النمل: ٦٢.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى قرر الملائكة على ما ادعوا من تحقيق سفك الدماء والفساد من الموجود الأرضي، وقرر أنهم أهل التسبيح والتقديس، وإنما أراد سبحانه ابداء شيء آخر، وهو أن هناك أمراً لا تقدر الملائكة على حمله ولا تحمله، وإنما يتحمله هذا الخليفة الإلهي المجمعول في الأرض، فإن هذا يحكي عن الله تعالى أمراً غامضاً، وسراً مستتراً ليس في وسع الملائكة، ولا محالة يتدارك بذلك أمر الفساد وسفك الدماء، وليس الملائكة تقدر على هذا التدارك لما ليس فيها من ذلك السر، ولذا لا تصلح للخلافة الإلهية، وهذا بخلاف الإنسان فإنه بهذا اللحاظ صالح لهذه الخلافة، فيعلم منه ضمناً جوابه تعالى عن أن الملائكة لا تصلح للخلافة الإلهية؛ لقصور حقيقتها المحدودة عن هذا بخلاف الإنسان الذي هو العالم الكبير والكتاب المبين الإلهي الجامع، كما سيحيى بيانه.

ثم إن المراد من تعليم آدم الأسماء هو كشف حقائق الموجودات وأعيانها له، لا مجرد ما يتكلفه الوضع اللغوي من اعطاء المفهوم، فالمعلوم له حينئذ هو الحقائق الخارجية والوجودات العينية، مع أنها أيضاً مستورة تحت ستر الغيب؛ غيب السموات والأرض، والعلم بها على ماهي عليه كان أولاً ميسوراً - يمكننا لموجود، أرضي لا للملك السماوي؛ لما علمت من محدودية خلق الملك بماله من السعة المختصة به، فإنه وإن كان مجرداً إلا أنه مجرد في أمر دون أمر، وهذا بخلاف الإنسان فإن فيه بالقية شأنية الوصول إلى أي أمر وأي كمال بالفعل والإحاطة بها، وهذه الجهة الكائنة في الإنسان هي دخيلة في الخلافة الإلهية، والملك حيث إنه فاقدها غير قابل لها كما لا يخفى.

ومعنى كون المسميات هي الحقائق بما هي عليه أنها أعيان ومسميات وموجودات أحياء عقاء ذوي شعور كامل، محجوبين تحت حجاب الغيب، وليس المراد من العلم بها نحو العلم الذي عندنا بأسماء الأشياء، فإن العلم هو المفهوم والتصور، وذلك هو الدرك والتحقق بها فهذا التحقق والاشتغال صار الإنسان

أفضل من الملك، لا بالعلم المفهوم المستفاد من اللغة المستعمل بالألفاظ في مقام التفهم، فإن هذا أمر يعلمه الملائكة أحسن من آدم، حيث إنهم يعلمونها بدون اللفظ؛ لكونها مجردات بخلاف الإنسان فإنه يحتاج إلى التكلم في هذا العالم. وقد يقال: إن المراد من تعليم آدم الأسماء كلها هو خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة حتى استعد لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات، والتنخيلات والموهومات، وإلهامه معرفة ذوات الأشياء وخواصها، وأصول العلم، وقوانين الصناعات وكيفية آلتها، والتمييز بين أولياء الله وأعدائه، فتأتي بمعرفة ذلك كله مظهريته لأسمائه تعالى.

وبعبارة أخرى: صار بهذه المعرفة مظهراً للأسماء كلها، ووصل إلى مرتبة جامعية جميع الكمالات الوجودية الإلهية به حتى صار منتخبا لكتاب الله الكبير، الذي هو العالم الأكبر كما قال أمير المؤمنين: «أترعم أنك جرم صغير...» وسيأتي بتمامه، وهذا بخلاف الملائكة فإنها وحدانية الصفة ليس في جبلتهم خلط ولا تركيب، ولهذا لا يفعل كل صنف منهم إلا فعلاً واحداً فاما هو راعٍ فقط أو ساجد فقط، أو قائم فقط، كما دلت عليه الأخبار وأشار إليه قوله تعالى في حقهم: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾^(١) فليس فيهم تزاحم وتباغض، فهم كالحواس كل حاسة تفعل فعلها ولا تزاحم الأخرى ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ فكل صنف منهم مظهر لاسم واحد من الأسماء الإلهية لا يتعداه، وهذا بخلاف الإنسان فإنه لجامعيته لها كما علمت قد فاق الملائكة، وذلك بمعرفته الكاملة ومظهريته الشاملة، فعنى قوله تعالى: ﴿أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾^(٢) أخبرهم بالحقائق المكونة عنهم، والمعارف المستورة عليهم؛ ليعرفوا جامعيتك لها ويعرفوا قدرة الله على الجمع بين الصفات المتباينة، والأسماء المتناقضة ومظاهرها بما فيها من التضاد في مخلوق واحد

كما قيل:

ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد

وإلى هذا يشير ما في المحكي عن الصادق عليه السلام: «أن الله عز وجل علّم آدم أسماء حجه كلّها، ثم عرضهم وهم أرواح على الملائكة» فقال: «أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» بأنكم أحق بالخلافة في الأرض؛ لتسبيحكم وتقديسكم من آدم، فقالوا: «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» قال الله تبارك وتعالى: «يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فلما أنبئهم بأسمائهم وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله عزّ ذكره، فعلموا أنهم أحق بأن يكونوا خلفاء الله في أرضه وحجه على بريته، ثم غيبتهم عن أبصارهم واستعبدتهم بولايتهم ومحبتهم وقال لهم: «ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون».

أقول: يستفاد من قوله عليه السلام: «واستعبدتهم بولايتهم ومحبتهم، عموم الخلافة حيث إنه ظاهر في ولايتهم ومحبتهم عليه السلام، كما لا يخفى.

وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله: «وعلم آدم الأسماء كلّها» ماهي؟ قال: أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض، وفي رواية أسماء أنبياء الله وأوليائه وعتاة أعدائه.

أقول: قد علمت المراد من قوله الأسماء، فحقيقة ما هذه الأمور عليها هي المعلومة بالوجدان والدرك له عليه السلام ولعلّ المراد منها الأسماء الحسنی، التي بها خلقت المخلوقات كلّها، وإنما أضيفت إلى المخلوقات في قوله عليه السلام أسماء الأودية.. الخ، لأن المخلوقات كلها مظاهر الاسماء التي فيها ظهرت، فإن صفات اللطف كلّها أو جلّها ظهرت في الأولياء، وصفات القهر كلّها أو جلّها ظهرت في الأعداء، ولعلّه إليه يشير ما في الدعاء من قوله عليه السلام: وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء..

ثم إن هناك أحاديث يستفاد منها عموم الخلافة لآدم وبنيه وخصوصاً

للمعصومين عليهم السلام ونحن نذكر بعضها، ثم نعقبه بما لا بد له من الشرح، فنقول:

في تفسير نور الثقلين^(١)، عن عيون الأخبار بإسناده عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال: «بينما أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وآله في بعض طرقات المدينة إذ لقينا شيخاً طَوَّالاً كَثَّ اللحية بعيد ما بين المنكبين، فسَلَّمَ على النبي صلى الله عليه وآله ورحَّب به، ثم التفت إليَّ فقال: السلام عليك يا رابع الخلفاء ورحمة الله وبركاته، أليس كذلك هو يا رسول الله؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: بلى، ثم مضى، فقلت: يا رسول الله ما هذا الذي قال لي هذا الشيخ وتصديقك له؟ قال: أنت كذلك والحمد لله، إن الله عز وجل قال في كتابه: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾، والخليفة المَجْعُول فيها آدم عليه السلام، قال عز وجل: ﴿يَا دَاوُدَ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ فهو الثاني، وقال عز وجل حكاية عن موسى حين قال لهارون عليه السلام: ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ﴾ فهو هارون إذ استخلفه موسى عليه السلام في قومه، فهو الثالث.

وقال عز وجل: ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ وكنت أنت المبلغ عن الله عز وجل وعن رسوله، وأنت وصيي ووزير وقاضي ديني والمؤدِّي عني، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لَنَبِيِّ بَعْدِي، فأنت رابع الخلفاء كما سلم عليك الشيخ، أو لاتدري من هو؟ قلت: لا، قال: ذاك أخوك الخضر عليه السلام فاعلم.

وعن بصائر الدرجات بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله مثل لي أمتي في الطين، وعلمني أسماءهم كما علَّم آدم الأسماء كلها. أقول: قد علمت أن ملاك الخلافة الإلهية هو هذا العلم، وقد علَّمه الله تعالى للنبي، وتقدم ما يوضح لك أزيد من هذا.

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهدي إلى رسول الله ﷺ الجوح^(٢) فيه حبّ مختلط، فجعل رسول الله ﷺ يلقى إلى علي عليه السلام حبة حبة ويسأله أي شيء هذا؟ وجعل على يخبر، فقال رسول الله ﷺ: أما إن جبرئيل أخبرني أن الله علمك اسم كل شيء كما علم آدم الأسماء كلها.

وفي تفسير نور الثقلين^(٣)، عن الكافي وبإسناده إلى أبي جعفر عليه السلام قال: ولقد قال الله عز وجل في كتابه لولا الأمر من بعد محمد ﷺ خاصة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ...﴾ إلى قوله: ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ يقول: استخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيكم كما استخلف وصاة آدم بعده حتى يبعث النبي الذي يليه ﴿يعبدونني لا يشركون بي شيئاً﴾ يعبدون بإيمان لانبي بعد محمد ﷺ فن قال غير ذلك فأولئك هم الفاسقون، فقد مكن ولادة الأمر بعد محمد بالعلم ونحن هم، فاسألونا فإن صدقناكم فأقروا وما أنتم بغافلين.

وفيه عن تفسير علي بن إبراهيم: وقوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا...﴾ نزلت في القائم من آل محمد (عليه وعلى آبائه السلام).

المستفاد من الآيات والأحاديث وكلمات الأعلام، أن لكل بشر ناقصاً كان أو كاملاً نصيباً من الخلافة بقدر حصته الإنسانية كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾^(٤) أي أن كل واحد من أفاضل البشر وأراذلهم خليفة من خلفائه

١ - تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٧.

٢ - أقول: لعله اسم لوعاء مصنوع من شيء مخصوص.

٣ - تفسير نور الثقلين ج ٣ ص ٦١٦.

٤ - لأنعام: ١٦٥.

في أرض الدنيا، فالأفاضل مظاهر جمال صفاته في مرآة أخلاقهم الربانية، فإنه سبحانه تجلّى بذاته وجميع صفاته لمرآة قلوب الكاملين المتخلقين بأخلاقه؛ لتكون مرآة قلوبهم لجلال ذاته وجمال صفاته مظهرًا بالضم ومظهرًا بالفتح.

وأما الأراذل فهم مظاهر له تعالى بمعنى أنهم يظهرون جمال صنيعه وكمال بدايعه في مرآة حرفهم وصنابعهم، وهم أهل الغفلة عن الحقائق والمعارف، وهم الذين عمّرت بهم الدنيا بما فيها من أنواع الصناعات المستحدثة والمستعذبة بأنواع التجملات، كما هم المترأى في زماننا هذا؛ ولذا قيل: لو عقل الناس لخرت الدنيا. - أي أن عبارتها بهؤلاء الجاهلين عن الحقائق، وكذا يظهرون سائر الحرف والصناعات التي تحتاج إليها الناس من الحياة والتجارة وسائر الأعمال الصعبة.

وكيف كان فالخلافة العظمى إنما هي للإنسان الكامل المرتبّي لأفراد العالم كلها بجهته الروحانية الآخذة عن الله تعالى ما يطلبه الرعايا، وبجهة العبودية المبلّغة اليهم ذلك فإنه بهاتين الجهتين يتم أمر الخلافة.

قال بعض أهل المعرفة: إن الإنسان الكامل هو بمنزلة روح العالم والعالم جسده، فكما أن الروح إنما يدبّر الجسد، ويتصرّف فيه بما يكون له من القوة الروحانية والجسمانية، كذلك الإنسان الكامل يدبّر العالم ويتصرّف فيه بواسطة الأسماء الإلهية التي أودعها فيه، وعلمها آياه، وركبها في فطرته، فإنها بمنزلة القوة من الروح، فإن كل حقيقة - من حقائق ذات الإنسان الكامل ونشأته برزخ من حيث أحدية جمعها بين حقيقة ما من حقائق بحر الوجود وبين حقيقة مظهرية لها من حقائق بحر الإمكان التي هي عرشها، وتلك الحقيقة الوجودية مستوية عليها، فلما ورد التجلي الكمال الجمعي على المظهر الكمال الإنساني تلقاه بحقيقة الأحدية الجمعية الكمالية. وسرى سرّ هذا التجلي في كل حقيقة من حقائق ذات الإنسان الكامل، ثم فاض نور التجلي منها على ما يناسبها من العالم فما وصلت الآلاء والنعماء الواردة بالتجلي الرحماني على حقائق العالم الأبعد تعيّن في الإنسان الكامل بمزيد صنعة لم

يكن في التجلي قبل تعيينه في مظهرية الإنسان الكامل: فحقائق العالم وأعيانها رعايا له وهو خليفته عليها، وعلى الخليفة رعاية رعاياه على الوجه الأنسب الأليق، وفيه تتفاضل الخلائق بعضهم على بعض، وأفضلهم في ذلك وأتمهم الأئمة المعصومون عليهم السلام، ولذا ورد عن الصادق عليه السلام وعن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته، وعن الحجة (عج) في التوقيع الصادر منه عليه السلام على ما قيل: «نحن صنائع الله والناس بعد صنائع لنا» أي نحن الذين علمنا الله وأقدرنا على كل شيء بقدرته، فصرنا بذلك الانسان الكامل، ولذا كان الناس أي الخلق صنائع لنا، بواسطتنا أعطاه الله الوجود، وما به قوامه الظاهرية والباطنية، فهم يفعلون بفعل الله وبأقداره تعالى يساهم في ذلك.

ويدل على هذا ما تقدم عن كامل الزيارات في زيارة الحسين عليه السلام من قوله: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، تقدم شرحها.

قال بعض العارفين: فلما رأيت الحديدة الحامية تشبه بالنار وتفعل فعلها، فلا تتعجب من نفس استشرقت واستضاءت واستنارت بنور الله، فأطاعتها الاكوان، ولأجل أن الإنسان الكامل هو الخليفة الإلهي، أي الوساطة الخلقية بالمعنى الاتم، فله الأولية في خلق والآخرية والظاهرية والباطنية والعبودية والربوبية، أي مظهرته لصفة الرب تعالى، وإلى الأول يشير قوله عليه السلام: أول ما خلق الله نوري فإنه أول مخلوق بتمام معنى الأولية من الخلق الأول والرتبة العليا الأولى والأولية في الكمال الأتم؛ ولذا ورد: أن الحجة أول خلق الله وآخر من يموت أيضاً الحجة، وقد تقدم حديثه ومنه يعلم آخريته، مضافاً إلى أنه آخر مراتب الوجود في سلسلة العود وآخر ما يظهر من الموجودات إذ ما من موجود إلا وهو به موجود فهو آخرها لا محالة.

وأما الظاهرية: فهو الظاهر بالجسم والخلق الأحسن والأعلى؛ ولذا قال علي عليه السلام: ظاهري الامامة وباطني غيب لا يدرك كما تقدم، أي أن أي شيء يظهر مني فهو إمام في مرتبة لا يدانيه من نوعه شيء.

وأما الباطنية: فهو باطن بالروح والأمر والكمالات المعنوية كما لا يخفى.
وأما العبودية: فبالحاجة إلى خالقه دائماً والحدوث والمربوبية حيث إنه تعالى
ربه ومربيه.

روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: نزلونا عن الربوبية - أي بالذات - ثم قولوا
في فضلنا ما استطعتم، فإن البحر لا ينزف، وسر الغيب لا يعرف، وكلمة الله
لا توصف.

وعنه عليه السلام: نحن أسرار الله المودعة في هياكل البشرية.

وعن الصادق عليه السلام: اجعلوا لنا رباً نؤب إليه ثم قولوا في فضلنا ما شئتم.
وأما الربوبية: أي كونه مظهراً لصفة الرب تعالى؛ فلاجل أنه لما أكمله الله تعالى
بالعلم، وجعله خليفته في الخلق فلا محالة له صفة تربية الخلق وأفراد العالم بأجمعها
بالخلافة الإلهية والنشأة الروحانية، فإنه متمكن في مرتبة بين الوجوب والإمكان
يأخذ من الجهة الروحانية عن الله سبحانه ما يطلبه الرعايا، ويبلغه بجهة الجسمانية
إليهم، وبهاتين الجهتين يتم أمر خلافته، وإليه يشير بالالتزام قوله تعالى: ﴿وَلَوْ
جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ﴾^(١) أي يجعل ذلك كذلك،
ليجانسكم فيبلغكم أمري بالنحو المذكور، فعلم أن الإنسان الكامل هو أكبر
الأشياء بعد الله تعالى، وعليه فالعالم هو الإنسان الصغير، والإنسان الكامل هو
العالم الكبير إذ للخليفة الاستيلاء على المستخلف عليه، فلا محالة هو أكبر وأعظم منه
ولظهور كل شيء فيه بصورة الجمع ووصفه، ولأجل جامعته بين إجمال الجمعية
الإلهية وقوتها وبين تفصيل العالم وفعليته أحدهما فيه دفعة والاخر بالتدرج.

وبعبارة أخرى فيه تفصيل العالم بالعلم، وقد أعطاه الله دفعة وفعليته هذا
التفصيل بالتدرج حسب ما تقتضيه الحكمة الإلهية، ففعليته الأمور أيضاً بواسطة
ولي الله المطلق كما علمت، قال أمير المؤمنين عليه السلام:

وداؤك منك وما تبصر
 وتزعم أنك جرم صغير
 وفيك انطوى العالم الأكبر
 وأنت الكتاب المبين الذي
 بأحرفه يظهر المضر

ولنعم ما قيل بالفارسية:

هرچه در عالم كبر بود همه شرح كتاب اكبر تست

وكيف كان، الإنسان الكامل كتاب منتخب من أم الكتب، التي هي عبارة عن الحضرة الأحدية الجمعية الإلهية، مشتمل على حقائقها الفعلية الوجودية، ومنطو على دقائق نسب صفاتها الربوبية بحيث لا يشذ عنها شيء منها سوى الوجوب الذاتي فإنه لا قدم فيه للممكن الحادث وإلا لزم قلب الحقائق وإلى هذه الأكملية اشبر فيما تقدم من الأحاديث.

وما روى عن الصادق عليه السلام: أن الصورة الإنسانية أكبر حجة لله على خلقه، وهي الكتاب الذي كتبه بيده، وهي الهيكل الذي بناه بحكمه وهي مجموع صور العالمين، وهي المختصر من العلوم في اللوح المحفوظ، وهي الشاهد على كل غائب، وهي الحجة على كل جاحد، وهي الطريق المستقيم إلى كل خير، وهي الصراط الممدود بين الجنة والنار.

أقول: قد تضمن هذا الحديث الشريف من غرر معارفهم عليهم السلام ومن المعلوم أنه لا مصداق حقيقي لهذه الأمور المذكورة إلا الأئمة عليهم السلام، وقد ذكر في أحاديثهم الواردة في بيان شؤون ولايتهم هذه الأمور وإثباتها لهم عليهم السلام وغيرها كما لا يخفى على المراجع لها، وأيضاً في الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقدم: أن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية: على صورة الرحمن.

قيل: يعني، خلقه على صفته حياً عالماً مريداً قادراً سميعاً بصيراً متكلماً، ولما كانت الحقيقة تظهر في الخارج بالصورة، أطلق الصورة على الأسماء والصفات

مجازاً؛ لأن الحق سبحانه بها يظهر في الخارج، هذا باعتبار أهل الظاهر.
وأما عند المحققين: فالصورة عبارة عما لا يعقل من الحقائق المجردة الغيبية ولا تظهر إلا بها، والصورة الإلهية هو الوجود المتعين بساير التعينات، التي بها يكون مصدراً لجميع الأفعال الكمالية والآثار الفعلية، هذا بيان إجمالي للإنسان الكامل الذي هو خليفة الله.

وقد علمت أن أحسن مصداق لها هم المعصومون عليهم السلام ثم الأنبياء، كل على حسبه، والأولياء كل على قدر إنسانيته وكمالاته المعنوية.

بل علمت أن كل موجود من البشر له نصيب من الخلافة الإلهية، وأحسن كلام قيل في المقام في بيان هذه المراتب ما عن المحدث الكاشاني رحمته الله.

قال رحمته الله: فصل، ثم الإنسان الذي هو خليفة الله في أرضه والمقصود من خلقه نبي أو ولي، والنبي إما رسول أو غيره، والولي إما إمام أو غيره، وإنما ينقسم بهذه الأقسام بسبب اختلاف طرق تحصيله للعلم، فإن حصول العلوم التي ليست بضرورية في باطن الإنسان إنما تكون بوجودها مختلفة، فتارة يكون بالاكتساب والتعليم ويسمى استبصاراً واعتباراً وهو طريق أهل النظر من العلماء والحكماء، وتارة يهجم عليه كأنه ألقى إليه من حيث لا يدري سواء كان عقيب طلب أو شوق أولاً، وسواء كان مع الاطلاع على السبب المفيد له أولاً، فإنه قد يكون بمشاهدة الملك الملهم للحقائق من قبل الله وسماع حديثه، وقد يكون بمجرد السماع من غير رؤية، وقد يكون بنفثه في الروح من غير سماع ينكت في القلب نكتاً أو يلهم إلهاماً، وربما يكون الهجوم في النوم كما يكون في اليقظة، والمشاهدة يختص بها الأنبياء والرسل (صلوات الله عليهم).

والحديث يكون لأوصيائهم أيضاً، والنبي يوحى إليه بالعمل، والرسول يوحى إليه بالعمل والتبليغ، والولي يحدثه الملك أو يلهم إلهاماً بالعمل، والإمام يحدثه الملك بالعمل والتبليغ، فكلّ رسول نبي ولا عكس، وكل رسول أو نبي أو إمام فهو

ولي محدث ولا عكس، وكل رسول إمام ولا عكس، ولا نبي إلا ولايته أقدم على نبوته، ولا رسول إلا نبوته أقدم على رسالته، ولا إمام إلا ولايته أقدم على إمامته، والولاية باطن النبوة، والإمامة والنبوة باطن الرسالة، وباطن كل شيء أشرف وأعظم من ظاهره؛ لأن الظاهر محتاج إلى الباطن، والباطن مستغن عن الظاهر، ولأن الباطن أقرب إلى الحق، فكل مرتبة من المراتب المذكورة أعظم من لاحقتها وأشرف، وايضاً فإن كلاً من النبوة والولاية صادرة عن الله ومتعلقة بالله، وكلاً من الرسالة والإمامة صادرة عن الله ومتعلقة بعباد الله فيكون الأوليان أفضل، وأيضاً كل من الرسالة والإمامة متعلقة بمصلحة الوقت والنبوة والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقت، ومع ذلك كله فلا يجب أن يكون الولي أعظم من النبي ولا من الرسول ولا من الإمام، ولا النبي أعظم من الرسول، بل الأمر في الكل بالعكس في ولي يتبع نبياً أو رسولاً أو إماماً، أو نبي يتبع رسولاً لأن لكل من النبي والإمام مرتبتين وللرسول ثلاث مراتب وللولي واحدة، فمن قال: إن الولي فوق النبي، فإنما يعني بذلك في شخص واحد بمعنى أن النبي من حيث إنه ولي أشرف منه من حيث إنه نبي ورسول، وكذا الإمام من حيث إنه ولي أشرف منه من حيث إنه إمام، كيف يكون الرلي أفضل مطلقاً ولا ولي إلا وهو تابع لنبي أو إمام والتابع لا يدرك المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه إذ لو أدرك لم يكن تابعاً.

نعم، قد يكون ولي أفضل من نبي إذا لم يكن تابعاً له كما كان أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من جميع الأنبياء والأولياء بعد نبينا ﷺ وكذا أولاده المعصومون عليهم السلام.

أقول: وعلم بما ذكر أن الغاية القصوى في إيجاد هذا العالم الكوني ومكوناته الحسية هي خلقه الإنسان وغاية خلقه الإنسان ماهية العقل المستفاد أي مشاهدة المعقولات والاتصال بالمال الأعلى، والعبودية الذاتية التي هي الفناء في الحق والخلافة الإلهية.

كما قال سبحانه: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾^(١).
وفي الحديث القدسي: خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي.
وفي حديث آخر: لولاك لما خلقت الأفلاك.

وعن النبي ﷺ أنه قال: يا علي، لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حواء، ولا الجنة ولا النار، ولا السماء ولا الأرض، فلو لا الخليفة لن توجد الخليفة، ولا بد من أن يكون وجوده مستمراً في جميع الأعصار والدهور حتى يقوم به الأمر، ويدوم به النوع، وتحفظ به البلاد، ويهتدي به العباد، ويمسك به السموات والأرضون، وإلا فيكون الكل هباءً وعبثاً، إذ لا يرجع إلى غاية ولا يؤل إلى عاقبة ففنيته إذن وخربت.

كما قال الرضا عليه السلام: لو خلت الأرض طرفة عين من حجة لساخت بأهلها.
وقال الصادق عليه السلام: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت.
وقال الباقر عليه السلام: لو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها، كما يموج البحر بأهله.

وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم بل لا تخلو من قائم لله بحجة إما ظاهر مشهور وإما خائف مغمور.

وقال النبي ﷺ: في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
وفي الحديث المشهور والمتفق عليه بين الخاصة والعامة: من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية.

وروى الصدوق في كمال الدين وتمام النعمة^(٢)، عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عليه السلام: قال رسول الله ﷺ: الأئمة من بعدي اثنا عشر، أولهم علي بن

١- الذاريات: ٥٦.

٢- كمال الدين .. ج ١ ص ٢٥٩.

أبي طالب وآخرهم القائم، هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي المقرَّب بهم مؤمن والمنكر لهم كافر.

وفي توحيد الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الله عز وجل خلقاً من رحمته خلقهم من نوره، ورحمته من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناطرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمناءه على ما أنزل من عذر أو أنذر أو حجة فبهم يحو السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة وبهم يحيي ميتاً وبهم يميت حياً، وبهم يتلي خلقه وبهم يقضي في خلقه قضيتَه، قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء.

فقوله عليه السلام: وبهم يقضي.. الخ، دليل على أنهم عليهم السلام متصرفون في الخلق تصرفاً تكوينياً إذ المراد من قضيتَه هو إيجاد الخلق والأمر والشؤون الربوبية كما لا يخفى. وكيف كان فالقصد من خلقه الإنسان إنما هو وجود خليفة الله المشار إليه بقوله عز وجل: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾^(١) وخلق سائر الأكوان من الجهاد والنبات والحيوان إنما هي لضرورات نفس الإنسان واستخدامه إياها وانتفاعه بها وكل هذه التكريات للإنسان خصوصاً للكمال منه لأجل أنه تعالى علمه الأسماء بنحو تقدم ذكره وأسجد الملائكة له؛ ولذا كان الملائكة بأجمعها مسخرين لأجله ومطيعين له موكلين به، ولعل المراد من الأمر بالسجود له هو هذا التسخير والإطاعة له والأقيام بما يحتاج إليه كما لا يخفى.

إذا علمت هذا، فاعلم أن قوله عليه السلام: ورضيكم خلفاء في أرضه، إما يراد به الإشارة إلى أنهم أعلى مصداق لقوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم﴾^(٢)، وقد علمت أنه وردت روايات أنها نزلت فيهم وأن كمال الاستخلاف في زمان القائم (عج) كما علمت.

أو أنه إشارة إلى أنهم الخلفاء، في قوله تعالى: ﴿أَنْتَ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ وقد علمت وجهها مفصلاً فهم ﷺ أحسن مصداق لخلافة الله، وهم المراد من الخليفة المذكورة في القرآن بالنحو الأتم لتامة ملاكها فيهم كما علمت. وأما كونهم ﷺ خلفاء الرسول الأعظم ﷺ فهو أمر أوضح من الشمس قد دلت عليه الآيات والأحاديث الكثيرة من الفريقين، وقد تقدم بعضها في أوائل الشرح.

ثم إنه قد وقع التصريح في كلمات القوم لكلمات مختلفة دلت على مقام خاص لمن أطلقت عليه فلا بأس بالإشارة إليها ليطم الكلام.

فنقول: إن للإنسان بحسب التدرج في مدارج الكمال والسعادة أصنافاً فإنه، إن صدق الأنبياء فيما جاءوا به من الله سبحانه فهو مسلم وقد مرّ تعريفه بأنه بالإقرار بالشهادتين يكون مسلماً، وإن قرن بهذا موالاته الأئمة الهداة ﷺ كما دلت عليه الأحاديث الخارجة عن المحصر، فهو مؤمن وإن اشتغل مع هذا في أغلب أوقاته بالعبادة فهو عابد أي تحققت فيه العبودية وقد قسموها على ثلاثة أقسام:

العابد بالعبادة: وهي للعمامة وهو التذلل لله تعالى ويلزمه اتيان الاعمال الصالحة من الواجبات وغيرها.

والعبودية: وهي للخاصة الذين صححوا النسبة اليه تعالى بصدق القصد اليه في سلوك الطريقة، ويلزمه الاتصاف بالصفات الحميدة، والاجتناب عن الصفات الرذيلة بنحو ما ذكر في كتب الاخلاق.

والعبودية: وهي للخاصة الخاصة الذين شهدوا نفوسهم قائمة بالحق في عبوديتهم، فهم يعبدونه في مقام أحدية الجمع والفرق، وفي الحقيقة هذه المرتبة من العبودة، هي الجامعة لتام الكمالات، كيف وان الكاملين المتصفيين بالفقر والعبيد هم المتحققون بالعبودية، أي الموقنون بالاتصاف بالأسماء الالهية، ليس من مقتضيات ذواتهم بل بفنائهم في ذات الحق، فقضى ذواتهم ليس إلا العبودية بهذا المعنى؛ ولذا

قيل : إنه قيل للنبي ﷺ في ليلة المعراج : سل ما تبتغيه من السعادات، قال ﷺ :
أضفي إليك بالعبودية يا رب، فنزل في حقّه، ﴿سبحان الذي أسرى بعبده﴾.

وكيف كان فالعابد من اشتغل بالعبادة كلّ على حسب منزلته، وإن كان مع ذلك تاركاً للدنيا وشهواتها فهو زاهد تركاً يرجع إلى قطع العلاقة القلبية بها، بحيث لا يؤثر وجود الدنيا وشهواتها في قلبه وجوداً وعدمًا، وإن عرف مع ذلك الأشياء على ما هي عليها بالتحقيق فهو عارف وقد قيل في تعريف العارف: من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله والعالم إذا جعل مقابلاً له: من أطلعه الله على ذلك لا عن شهود، فهو في مقام علم اليقين، والعارف في مقام عين اليقين أو حق اليقين، وتقدم ما يوضح لك هذا فراجع.

وكيف كان فالعارف إن أوصله الله تعالى مع هذا إلى مقام القرب وأيده بالإلهام ونفث الروح فهو ولي، وقد تقدم في أوائل الشرح شرح حال الولي، وإن خصّه مع هذا بالكتاب فهو رسول، وإن خصّه مع هذا بنسخ الشريعة السابقة فهو من أولي العزم، وإن اخصّه مع هذا بجائزية النبوة فهو الخاتم لهذه عشرة كاملة.

وتقدّم أن الإنسان الكامل هو غاية خلق السموات وما فيهنّ وهو منطبق على الواحد الختمي وهو نبيّنا ﷺ فهو المقصود من الكلّ والغاية للكلّ وتقدمت أحاديث الباب أنفأ من الحديث القدسي: «يا ابن آدم خلقت الأشياء لأجلك وخلقتك لأجلي» وما ورد في حقّ النبي الأكرم ﷺ: «لولاك لما خلقت الأفلاك».

وكيف كان فالنبي الأكرم ﷺ خاتم كلّ كمال إنساني، وجامع كلّ جمال وجلال في حكيم ربّاني فهو إذاً خليفة سبحانه وإن كلّ من بعده أظلمته لكليته، وقد يطلق على الخليفة الإلهي الذي هو أكمل الموجودات في زمانه، الغوث، ومن دون الغوث من سائر رجال الله من الأقطاب والأوتاد والأبدال والأفراد بمعنى المنفردين والنقباء والنجباء، وأمثالهم كلّهم مستمدّون من الغوث والغوث في زماننا، هذا هو قائم آل محمد ﷺ صاحب الأمر والزمان المهدي المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف).

كما أنه أي الغوث يسمى عند الحكماء مدبر العالم وإنسان المدينة، وهو المسمى بالفارقليط كما قال عيسى عليه السلام: نحن نأتيكم بالتنزيل وأما التأويل فسيأتي الفارقليط في آخر الزمان والعالم يدور مدار هؤلاء.

قال المحقق السبزواري في شرح الأسماء، أقول: وأما عند أهل الله من الإمامية وأرباب الحقيقة من الاثني عشرية العالم يدور على سبعة من أقطاب واثني عشر من الأولياء.

أما سبعة من الأقطاب: فهم كبار الأنبياء والرسل وهؤلاء آدم ونوح وإبراهيم وداود وموسى وعيسى ومحمد ﷺ تطبيقاً على الكواكب السبعة السيارة.

وأما الاثنا عشر من الأولياء: فهم أوصياء محمد ﷺ تطبيقاً على البروج الاثني عشر لكن اعلم أيدينا الله وإياك أن جميع الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسى عليه السلام مظاهر خاتم الأنبياء محمد ﷺ وجميع الأوصياء والأولياء مظهر من مظاهر سيد الأوصياء علي عليه السلام لقوله ﷺ: بعث علي مع كل نبي سراً وبعث معي جهرًا، وكما أن كل الأنبياء كالأقمار المقتبسين من شمس نبوة خاتم الأنبياء، أو كالفرع والأغصان والأوراق المتفرعة من أصل شجرة طوبى النبوة الختمية المحمدية، كذلك كل الأولياء كالأقمار المقتبسين من نور شمس ولاية سيد الأولياء، أو كالفرع والأغصان والأوراق المتوزعة من أصل شجرة طوبى الولاية الختمية العلوية الخ.

أقول: فظهر مما تقدم أن جميع مراتب الكاملين بمالهم من الاسم المخصوص مأخوذة من النبي الأكرم والغوث الأعظم فكلهم من رسول الله ﷺ ملتبس غرافاً من البحر أو رشفاً من الديم، ولقد تقدم من الأحاديث ما يوضح لك هذا، ويشرحه لك والله الهادي إلى الحق المبين.

أما الكلام في الموضوع الثاني: وهو معنى رضا تعالى بخلافهم ﷺ.

أقول: لا بدّ أولاً من معنى الرضا، فنقول: في المجمع: الرضوان من الله ضد السخط وقيل: هو المدح على الطاعة والثناء والرضى مثله فرضى الله ثوابه وسخطه

عقابه... إلى أن قال: ورضيت بالشيء رضىً اخترته وارتضيته مثله، ورضيت عن زيد، ورضيت عليه لغةً والاسم الرضاء بالمدّ.. إلى أن قال: والراضي الذي لا يسخط بما قدّر عليه، ولا يرضى لنفسه بالقليل من العمل.. الخ.

وفي المحكي عن القاموس: رضى عنه وعليه رضى ورضواناً بكسر الراء وضمتها ضد السخط.

وفي مصباح الشريعة: صفة الرضا أن يرضى المحبوب، والمكروه والرضا شعاع نور المعرفة والراضي فان عن جميع اختياره، والراضي حقيقة هو المرضي عنه، والرضا اسم تجتمع فيه معاني العبودية، وتفسير الرضا سرور القلب.

أقول: قوله عليه السلام: والراضي حقيقة هو المرضي عنه، لا يراد منه معنى الاتحاد مع الله تعالى فإنه باطل وكفر، بل المراد منه أن الراضي لما لم يكن فيه كراهة على ما يفعله الله تعالى، فحينئذٍ في الحقيقة ليس في وجوده إلا ما هو فعل الله وما هو رضا فهو فان عن كلّ شيء، فكأنه ليس هناك إلا الله تعالى ولذا قالوا: الرضا باب الله الأعظم، والسالك إذا وصل إلى مقام الرضا لم يكن له إنكار على شيء من الأشياء فقد دخل الجنة، ولذا كان خازن الجنة مسمّى بالرضوان.

قال بعض العارفين في معنى: لم يكن له إنكار، أي كلّ ما يرد من المصائب عليك كن شاكراً، وإلا فكن راضياً، وإلا فكن صابراً، ودونه ليس إلا الكفر، ويجمع هذه الصفات أنه لم يكن له إنكار.

بعبارة أخرى: إذا وردت عليك المصائب كن أولاً فرحاناً مرجحاً، وروده على عدمه، وإلا فكن متساوي النسبة إليهما وإلا تطق فكن مسلياً مسكناً نفسك في كراهتها وإلا كفرت في الطريقة.

أقول: وفي الشريعة وإنما خصّ موضوع الكلام بالمصائب؛ لأنّ المواهب والمسرّات لم يكن لأحد إنكارها كما لا يخفى.

وقيل: الرضا هو الوقوف مع مراد الله تعالى بحيث لا يخالجه إرادة منه، ولا يعارضه داعية واختبار ولا يعتريه تردد، وهذا يستلزم فناء إرادة الراضي في إرادة

الله تعالى، وهذه الصفة أي الرضا لا تكون إلا أن يكون الله أحب الأشياء إليه، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾^(١) وأولى الأشياء بالتعظيم قال تعالى: ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾^(٢) وأحق الأشياء بالطاعة، قال الله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ﴾ فمن كان كذلك كان راضياً ومن رضي عن الله بكل ما قضى وقدر فقد خرج عن حظوظه، وفنت إرادته في إرادة الله واستوت حالاته، فلا يفرح بمحصل مرغوب ولا يحزن بفواته، ولا يساء ولا يغتم بوقوع مكروهه، ولا يفرح بزواله، ويتساوى عنده النعمة والبلاء، والشدة والرخاء، والسرء والضراء؛ لأنه يريد بإرادة الله تعالى لا بإرادة نفسه، ومن هذه صفته يرى كل ما أصابه بإرادة الله تعالى، ولا يميل إلى شيء ليس في يده، فلا محالة لا يخاصم الخلق كيف وهو يراهم براء من أفعالهم، أسراء تحت حكم الله تعالى لأن الله تعالى يفعل بهم ما يفعل إماماً جزءاً وأماً عقوبة وكلها لمصلحة يراها الله تعالى، ويرى أيضاً كل ما قسم له واصلاً إليه، وكل ما لم يقدر له ممتنع الحصول فلا يلح في المسألة إلا من الله، ولا يسأل أحداً شيئاً إلا إذا ظن أن المطلوب يمكن أن يكون موقوفاً على السؤال شرعاً، ومع ذلك يجمل في السؤال والطلب، ولا سؤال له إلا من الله تعالى، وإذا وصل العبد مقام الرضا عن الله فلا محالة تمحي صفاته وإرادته، وتقوم صفات الحق من الرضا والسخط والإرادة مقام إرادته وصفاته، فليس له حينئذ صفة ولا إرادة ولا رضاء ولا سخط إلا وهو فرع إرادة الله وسخطه ورضاه تعالى، ويصير مصداقاً لقوله: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾^(٣) فحينئذ لا محالة لا يتحكم في الأشياء بالتشهي والهوى بترجيح شيء على شيء، وإيثار أمر دون أمر، بل يضي في ذلك كله على ما يقتضيه رضاء تعالى، فلا يختار حالاً دون حال؛ لأنه حينئذ يختار باختيار الله تعالى، ولا يعمل التمييز فيما فيه راحته وسروره، بل يختار ما يختاره المحبوب تعالى، ولو كان دخول النار، وعلمت

١- البقرة: ١٦٥.

٢- نوح: ١٣.

٣- الإنسان: ٣٠.

أَنَّ هذه الأمور لا تكون إِلَّا لأهل المحبة له تعالى فَإِنَّهَا تسهل عليه هذه فقط، كما لا يخفى.

إِذَا علمت هذه الأمور، فاعلم: أَنَّ صفة الرضا أين ما وجدت تكون أحكامها شاملة للراضي والمرضى عنه ولا تختص بأحدهما لما علمت من قول الصادق عليه السلام: والراضي في الحقيقة هو المرضى عنه، ورضا الله تعالى عن أحد يلزم رضاه عنه تعالى بحسب الحقيقة، وحقيقة الرضا بماله من الآثار المذكورة لا يكون إِلَّا في الكاملين ولا كامل في الوجود إِلَّا محمد وآله الطاهرون المعصومون فهم الراضون حقيقة عنه تعالى وهو الراضي عنهم، فرضا الله عنهم وعن خلافهم يلزم رضاهم عليه عنه تعالى كما لا يخفى وتدل على هذا روايات:

منها ما في تفسير البرهان^(١)، بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً﴾ يعني الحسين بن علي عليه السلام.

وفي حديث آخر بعده^(٢)، عن أبي عبد الله عليه السلام، إلى أن قال: إِنَّمَا يعني الحسين بن علي عليه السلام فهو ذو النفس المطمئنة الراضية المرضية، وأصحابه من آل محمد (صلوات الله عليهم) الراضون عنه يوم القيامة وهو راض عنهم، الحديث. أقول: وأصحابه من آل محمد عليه السلام لعلَّه يشير به إلى المستشهدين من بني هاشم، والله العالم.

وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مُّرْضِيَةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ قال: نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام.

وورد عنهم عليه السلام أَنَّ تَأْوِيلَ قوله تعالى: ﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ مؤول بعلي بن أبي طالب عليه السلام.

١ - تفسير البرهان ج ٤ ص ٤٩٠.

٢ - تفسير البرهان ج ٤ ص ٤٩١.

وقال الحسين عليه السلام في خطبته المعروفة: رضا الله رضانا أهل البيت.

فإذا ثبت من هذه الأحاديث والآيات أنهم عليهم السلام ممن رضي الله تعالى عنهم بأحسن الرضا، فمعناه أنهم عليهم السلام بتمام شؤونهم وأفعالهم وذواتهم وصفاتهم وخصوصاً شؤون ولايتهم المطلقة، التي هي ولاية الله تعالى قد رضي الله تعالى عنهم، فحينئذٍ معنى ورضيكم خلفاء في أرضه: أنه تعالى رضيهم أي أن جعله تعالى آيائهم خلفاء في أرضه زياد مقرون برضاه تعالى بأن رضي أن يكونوا خلفاء أو رضي بخلافتهم بما لها من المعاني المتقدمة أو رضيهم عليهم السلام للخلافة لواجبتهم ملاكها من العلم بالأسماء بالنحو الذي تقدم بيانه، أو ظهر رضاه بقبول خلافتهم فمن أقرّ بولايتهم فالله تعالى عنه راض وإلا فلا.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن الكافي عن سدير الصرفي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك يا بن رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، إنه إذا آتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع فوالذي بعث محمداً أنا أبرّ بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك افتح عينيك فانظر، قال: ويمثل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام رققاً، قال: فيفتح عينيه فينظر فينادي روحه مناد من قبل ربّ العزة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي يعني محمداً وأهل بيته وادخلي جنتي، فما من شيء أحب إليه من استلال روحه والحقوق بالمنادي.

فعلم منه، أن رضاه تعالى عن المؤمن هو برضاه بالولاية، أو ظهر رضاه تعالى بجعلهم خلفاء، فظهر رضاه تعالى يكون في خلافتهم فمن أراد رضاه طلبه من خلافتهم.

والحاصل: أن خلافتهم هي رضاه تعالى، أو يكون المراد من رضيكم خلفاء أن

خلافتهم مظهرة - بالكسر - لرضاه فن أراده يطلبه منها فهي مظانته، وهذا راجع إلى القسم السابق بالملازمة فإن كونها مظهراً - بالفتح - لرضاه يلازم كونها مظهراً - بالكسر - لها أو يراد منه أن خلافتهم ركن رضاه تعالى، أو سبب رضاه كما دلت عليه الأخبار الكثيرة.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن روضة الكافي بإسناده عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لرجل من الشيعة: أنتم أهل الرضا عن الله جلّ ذكره برضاه عنكم والملائكة اخوانكم في الخير، فإذا اجتهدتم ادعوا، وإذا غفلتم اجتهدوا، وأنتم خير البرية دياركم لكم جنة، وقبوركم لكم جنة، للجنة خلقتكم، وفي الجنة نعيمكم وإلى الجنة تصيرون... الخ.

ومثله أحاديث أخرى كثيرة وقد يقال: بأن رضا الله تعالى كما علمت هو ثوابه، فحينئذٍ معنى رضيكم خلفاء أي أثنابكم الله بالخلافة فلخلافتهم عليه السلام ثواب منه تعالى لهم؛ لما فيهم من حقيقة العبودية والإطاعة له تعالى، وأنه تعالى أثنابكم بالخلافة أي أمدكم وأيدكم للخلافة وفي مقام إقامة الدين.

والحاصل: حيث إنه تعالى حملهم أعباء الرسالة والإمامة، التي هي حقيقة الخلافة، وكانت هذه حمولة الربّ صعبة الأمر، فأمدّهم الله تعالى، وأيدّهم في هذا الأمر أي أمر الخلافة، هذا إذا قلنا: إن المراد من رضاه تعالى ثوابه إيّاهم عليه السلام.

وقد يقال: إن المراد من رضاه تعالى ثوابه لمن قبل ولايتهم، فعنى الكلام حينئذٍ أنه تعالى رضيهم خلفاء أي جعل خلافتهم ثواب الطائعين من عبادته، الذين قبلوها وعملوا بمقتضاها، وهو أعظم مراتب الإثابة، فنفس قبول الولاية ثواب لمن قبلها حيث إنه يستفيد منها الأصول والمعارف الإلهية بما يبتهج منها أحسن الابتهاج كما لا يخفى.

أو المراد من كونها ثواباً لهم هو أن قبول خلافتهم والانقياد لأهلها من الأئمة عليه السلام

موجب لجعله تعالى إياهم ملوكاً وأعظم بسبب القيام بمقتضاها، كما يرى ذلك في كثير من علماء الشيعة، الذين قد بلغوا ببركة الولاية وقبولها أحسن مقام في العالم كما لا يخفى.

أو أنها ثواب لهم في الآخرة بنعيم الجنان، كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة وأحسن ما ورد في هذا المعنى ما تقدم:

عن الكافي عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ فقال عليه السلام: الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمة عليهم السلام وهم والله درجات للمؤمنين، ويولايهم ومعرفتهم إيانا يضاعف الله لهم، ويرفع الله لهم الدرجات العلى، الحديث، وقد مرّ مراراً.

وقد يقال: إنّ الرضا قد يكون لغة بمعنى الإقرار في الشيء، أي جعله مكانه، كما ورد في الحديث أنّهم عليه السلام قالوا للشيعة في حق مخالفهم: ارضوا ما رضي الله لهم من ضلال، أي اقرّوهم على ما أقرّهم الله عليه، فحينئذٍ معنى رضيكم خلفاء في أرضه، هو أنّه تعالى أقرّكم في مقام ولايتكم وخلافتكم، وأثبتكم فيها بحيث لا يمكن لأحد معارضتكم فيها بالعلم والكمال، وذلك لعدم من يكون في رتبكم ومنزلتكم حتى يعارضكم فيها، وهذا من فضل الله تعالى لهم، وسيأتي مزيد بيان له في شرح قوله عليه السلام: اتاكم الله ما لم يؤت أحدًا من العالمين.

وقد يقال: إنّ الرضا قد يكون بمعنى الإذن فيقال: رضي المالك أن يبيع وكيله داره أي أذن فيه، فحينئذٍ معناه أنّه تعالى أذن في خلافتكم في أرضه، ومرجع إذنه تعالى إلى أنّه تعالى أذن لهم في أن يتصرفوا في الأمور شرعية كانت أم تكوينية، تصرف المالك فيما يملكه ضرورة أنّ الخلافة المأذونة فيها هي الخلافة الإلهية، التي مرجعها إلى الولاية، التي هي ولاية الله تعالى، كما تقدمت الأحاديث في ذلك عن بصائر الدرجات مراراً.

والخلافة كما علمت هي الاستنابة عن المستخلف عنه، بحيث يكون فعل الخليفة المستخلف عنه، وهذا يقتضي أن يكون للخليفة ما للمستخلف عنه من

التصرف في الأمور والأشياء بنحو كان للمستخلف عنه كما لا يخفى.

كيف لا وقد علمت فيما سبق أنه تعالى أشهدهم خلق الأشياء من السموات والأرض والخلق وغيرها، وأنه تعالى أنهى علمه إليهم، وأنه تعالى حملهم علمه وجعلهم أولياء على سائر خليقته ويدل هذا على الإذن المطلق؟

ما في تفسير نور الثقلين^(١)، عن بصائر الدرجات عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان سليمان عنده اسم الله الأكبر الذي إذا سأل به أعطي وإذا دعا به أجاب ولو كان اليوم لاحتاج إلينا.

وفيه عن علل الشرايع بإسناده عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، وساق الحديث.. إلى أن قال: ثم قال عليه السلام: قد والله أوتينا ما أوتي سليمان وما لم يؤت سليمان، وما لم يؤت أحد من الأنبياء، قال الله عز وجل في قصة سلمان: هذا عطائنا فامنن أو امسك بغير حساب وقال عز وجل في قصة محمد ﷺ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾

وفي تفسير البرهان^(٢)، روي عن سلمان الفارسي.. إلى أن قال: فقال الحسن عليه السلام عن أمير المؤمنين: إن سليمان بن داود كان مطاعاً بخاتمته، وأمير المؤمنين بماذا يطاع؟ فقال عليه السلام: أنا عين الله في أرضه، أنا لسان الله الناطق في خلقه، أنا نور الله الذي لا يطفأ، أنا باب الله الذي يؤتى منه، وحجته على عباده.

ثم قال: أتحبون أن أريكم خاتم سليمان بن داود؟ قال: نعم، فأدخل يده إلى جيبه فأخرج خاتماً من ذهب فضّه من ياقوته حمراء، عليه مكتوب محمد وعلي، الحديث. فعلم من هذه الأحاديث أنّ لهم التصرف في الأمور بما منحهم الله تعالى من مقام الخلافة الإلهية، التي هي الولاية المطلقة الكلية الإلهية.

والحاصل: أنه تعالى رضي بخلافتهم، أي أذن لهم فيها بأن يعملوا بما له تعالى أن يعمل، نعم إنّ الأئمة عليهم السلام لا يعملون إلا ما أمرهم الله تعالى كما حكاها الله تعالى عنهم بقوله: ﴿لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ وتقدم شرحه مفصلاً، وتفسير

١ - تفسير نور الثقلين ج ٤، ص ٤٥٨.

٢ - تفسير البرهان ج ٥، ص ٥٠.

الرضا بالإذن ليس ببعيد، بل الإذن ملازم للرضا وإن لم يفسر به كما لا يخفى.
هذا وقد علمت أن الرضا في اللغة يأتي بمعنى الاختيار، فحينئذٍ معناه أنه تعالى
اختاركم من بين سائر خلقه لخلافته الإلهية، وفي جميع العوالم، أي أنهم عليهم السلام خلفاؤه
تعالى في جميع العوالم كما تقدم وجهه.

فاختار الله تعالى ذواتهم لذلك، أو اختار خلافتهم، وقد علمت أن في هذه
الخلافة الإلهية للخليفة التصرف فيما يشاء كيف يشاء.

في تفسير البرهان^(١)، عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قوله
تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ قال: أعطى سليمان ملكاً، ثم
جرت هذه الآية في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يعطي ما يشاء من يشاء ويمنع من يشاء،
(ما يشاء) وأعطاه أفضل مما أعطى سليمان لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾.

فكذلك، صاحب هذه الخلافة، الخلافة الإلهية، ينقاد له كل شيء من المعاني
والأعيان، والذوات والصفات، والسكون والحركات، والأفعال والأعمال،
والأحوال والآجال والكتب والرخص وغيرها كل ذلك، لأن هذه الخلافة خلافة
الله وولاية الله الحق بقول مطلق، وذلك لأن غير هذه الخلافة وإن كانت حقاً، لكنها
ليست كلية شاملة ولا خالصة من جميع الهفوات والقصورات والتقصيرات، بل ربما
كانت خلافة جور أو مشوبة به بحق وباطل، أو ظاهرة في بعض الأمور، أو خلافة
باطنية في بعض الأمور.

وكيف كان ليس كالخلافة الإلهية التي ينطبق عليها قوله تعالى: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ولا تنطبق هذه الآية إلا على الخلافة التي رضيها الله تعالى لهم.
ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، بإسناده عن علي بن حسان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

١ - تفسير البرهان ج ٤، ص ٤٩.

٢ - الكهف: ٤٤.

٣ - تفسير نور الثقلين ج ٣، ص ٢٦٢.

سألته، وعن عبد الرحمن بن كثير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: ﴿هَناكَ الْوِلايَةُ لله الْحَقُّ﴾، قال: ولاية أمير المؤمنين.

وكيف كان فاختر الله ورضى لهم عليهم السلام تلك الولاية الإلهية الكلية، التي تقدم في أوائل الشرح شرحها والله الهادي إلى الحق.

أما الكلام في الموضع الثالث: وهو تخصيص الخلافة بكونها في الأرض. فنقول: قوله عليه السلام: في أرضه، إشارة فيه إلى أنهم عليهم السلام أحسن مصداق لقوله تعالى: ﴿أَنِّي جاعل في الأرض خليفة﴾ فإن الخليفة إنما يراد منه إظهار مراد المستخلف عنه فيما ظهر خلافه أو يتوقع ظهور خلافه وذلك في مجمع العصاة والمتمردين، ثم إنه لما كان إبليس حاكماً على طوائف الجن فطغوا وخالفوا أمر الله، فأرسل الله عليهم جنوده فقتلوههم وأسروا إبليس وصعدوا به إلى السماء كذا قيل.

وفي تفسير البرهان عن عيسى بن أبي حمزة قال: قال رجل لأبي عبد الله عليه السلام.. إلى أن قال: ثم خلق فيها الجن وقدر لهم عشرة آلاف عام فلما قرب آجالهم فسدوا فيها وسفكوا الدماء وهو قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما سفكت بنو الجان، الحديث.

فلو حظ في هذه العبارة مقابلة أهل الجور والطغيان من الشياطين وشياطين هذه وجنودهم من أهل الزيف والعدوان، وحيث إن أهل المعصية والجور في كل زمان كانوا في الأرض، فرضي الله تعالى أهل العدل ليقيموا العدل فيها ويدفعوا أهل الظلم والطغيان ويملؤها قسطاً وعدلاً كما ملأها شياطين الإنس والجن ظلماً وجوراً، فالتخصيص بالأرض لظهور آثار الخلافة فيها حيث إن الطغاة يتمرّدون فيها، فخليفة الله يعارض فيها بالعلم والبرهان والحجة والمعجزات.

وقد يقال: إن التخصيص بالأرض لإرادة التوقيت بالزمان، أي زمان وجود المكلفين؛ لإجراء أحكام التكاليف عليهم في الدنيا، فعنائه: خلفاء لأهل الأرض

حين كونهم في الأرض أي في الدنيا، ضرورة أن كونهم خلفاء لا يراد منه إلا كونهم خلفاء على الناس وأهل الأرض كما لا يخفى، فلا يراد منه حصر الاستخلاف في الأرض من التخصيص، بل يراد منه بيان التوقيت لظهور أيام الخلافة حيث علمت أنها في مقابلة خلافة أئمة الجور فحينئذ لا تكون خلافتهم منحصرة في الأرض، فقد علمت أن خلافتهم عامة لكل شيء لأهل الأرض والسماء، ومن في الغيب والشهادة أهل الدنيا والآخرة.

وتقدم عن الصادق عليه السلام: أن الحجة قبل الخلق، ومع الخلق، وبعد الخلق، ولا ريب في أن الحجة من صفات الخليفة الإلهي.

وتقدم عن المفضل بن عمر الجعفي عن الصادق عليه السلام في بيان فضل أمير المؤمنين عليه السلام، إلى أن قال عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام كذا وكذا، إلى أن قال: والحجة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.

وعن الصادق عليه السلام: أن الله عز وجلّ اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ما يرى عالم منهم أن الله عز وجلّ عالماً غيرهم وإني الحجة عليهم.

وتقدم في شرح: والحجة على أهل الدنيا والآخرة والأولى، ما يستفاد منه كونهم عليه السلام حجج الله على ما سوى الله من جميع العوالم.

وتقدم عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في استخلاف الله له، قال عليه السلام: أقامه في سائر عالمه، يعني في جميع خلقه.

■ ثم آثار الخليفة الإلهي تظهر في أمور:

منها: إظهار العدل، والعدل في قبال من يظهر الجور والظلم والعدوان.
ومنها: أنه تعالى يجري على أيديهم أفاعيله وأوامره ونواهيه في سائر خلقه؛ وذلك بواسطة أنه تعالى سخر لهم ملائكة الجن بل الإنس فيما أرادوا وسائر ما صنع لهم من الموجودات.

ومنها: أنه تعالى أظهر على لسانهم علمه ومعارفه، بحيث لم يصدر من غيرهم، كما تقدم الكلام فيه في شرح قوله ﷺ: وخزان علمه، وتقدم أنفاً قول الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾^(١) إلى أن قال: وكلّ ولاية الأمر بعد محمد ﷺ بالعلم ونحن هم فاسألونا فإن صدقناكم فأقروا وما أنتم بفاعلين.

ومنها: أنه تعالى مكّنه في الأرض لإقامة دين الله حتى في زمان غيبتهم، إذ ليس في زماننا هذا زمان غيبتهم دين ولا هدى إلا بهم حصل لنا، ومنهم وصل إلينا، كما لا يخفى.

ومنها: خصوص التمكين، الأعم من الظاهري والباطني في زمان رجعتهم ﷺ خاصة، لا التمكين المطلق غير الظاهري فإنه ربما لا تعرفه العامة من الناس؛ لأنهم إنما يعرفون التمكين بالملك الظاهري والتسلط الخارجي، وذلك لا يكون إلا عند قيام القائم (عج) إن شاء الله وفي زمان رجعتهم لعلّه إليه يشير قوله تعالى: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض﴾ فإن لفظ وعد يشير إلى ظهور الخلافة الإلهية في الرجعة وفي قيام القائم (عج) وإلا لما حسن الوعد؛ لأن الله سبحانه لم يجعلهم خلفاء بالوعد لا بالفعل، بل علمت مراراً أنهم ﷺ خلفاء على ما سوى الله في جميع العوالم قبل الخلق وبعد الخلق ومع الخلق.

وكيف كان فالوعد يشير إلى ظهور مُكْتَمَنهم في الأرض وتسلطهم الخارجي على أعداء الله تعالى.

وهناك تظهر آثار الخلافة بأحسن ظهور رزقنا الله تعالى رؤية قائم آل محمد (صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) وتملكه إن شاء الله وسيجيء تمام الكلام عند شرح قوله ﷺ: مصدق برجتكم والسلام.

قوله ﷺ: وحججاً على برّيته.

أقول: تقدم الكلام في الحجج في قوله ﷺ: وحجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى، إلا أن الفرق بين الجملتين هو أن السابقة في مقام بيان كونهم ﷺ حجج الله على الكل، وهنا لمكان العطف على (خلفاء) في مقام بيان كونهم حججه مورداً لرضاه، فيجري فيه ما ذكر في رضاه تعالى بكونهم خلفاء.

وأما البرية، فقال في المجمع: قوله تعالى: ﴿هو الله الخالق البارئ المصور﴾ فالخالق هو المقدر لما يوجد، والبارئ المميز بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة، والمصور الممثل.

قال بعض الأعلام: قد يظن أن الخالق والبارئ والمصور ألفاظ مترادفة، وأن الكل يرجع إلى الخلق والاختراع وليس كذلك، بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود مفقود إلى تقدير أولاً، وإيجاده على وفق التقدير ثانياً، وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثاً، فالله تعالى خالق من حيث هو مقدر، وبارئ من حيث هو مخترع، وموجد ومصور من حيث إنه رتب صور المخترعات أحسن ترتيب، انتهى.

وقد يقال: إن الخالق منشئ عالم الواحديّة، والبارئ منشئ عالم الأحديّة، والمصور منشئ عالم الكثرة.

وقد يقال: إن الخالق هو الموجد للكون، والبارئ هو الموجد للعين، والمصور هو الموجد للتقدير.

ويقال: هو من البراء (بالمذ والقصر) وهو التراب، والمعنى حينئذ المخلوقة من التراب فعلى كونها من (براء) يكون المراد منها كل ما دخل تحت الإرادة، وعلى أنها من البراء (أي التراب) فتكون مختصة بما كوّن من العناصر، فتخرج الملائكة من البرية، وهنا كلام طويل لا فائدة في بيانه.

أقول: أعلم أن جميع ما سوى الله تعالى من الأعالي والأداني، والمجردات والماديات، والعقول والنفوس، والحيوانات والنباتات وجميع أصناف الخلق معنون

ب عنوان أنه مخلوق، والله تعالى خالقه، وهو تعالى خالق كل شيء، فجميع أصناف الخلق وإن كانت متخصصة بخصوصيته من حيث النوع والفرد والتجرد والمادة، لكنها متصفة بصفة أنه مخلوق، فالخلقية كالجنس يشمل جميع أنواع الموجودات، وإن شئت فقل: إن الخلق مساوق للإيجاد والوجود.

وأما المصوّر فهو ظاهر في الممثل أي معطي الصورة وخالقها وممثلها، فهو ناظر إلى هذه الخصوصية، ولعلّ هذا هو المراد من قوله: من فسّر المصوّر بالموجد للتقدير فتأمل، فإنّ التقدير ظاهر في خلق التقدير في قبال خلق التكوين، والمصوّر هو الموجد للصورة في خلق التكوين؛ ولذا قال بعضهم: المصوّر هو موجد، ومصوّر من حيث أنّه مرتّب صور المخترعات، وأما الباري فهو ناظر إلى خلق الموجودات بلحاظ كثرتها وانتشارها في العالم، ولعلّه ناظر إلى عظمة قدرته تعالى في الخلق؛ لكثرة على أنواعها في عالم الوجود فالبرية - الحق - أنّها من براء بالمعنى المذكور (أي الخلق بلحاظ كثرته).

وأما ما قاله بعض الأعلام من أن: كلّما يخرج من العدم إلى الوجود مفتقر إلى تقديره.. الخ، ففيه ما لا يخفى فإنّ التقدير المذكور هو التقدير في العلم وقبل خلق التكوين، فتفسير الخالق به ليس بصحيح؛ لأنّ الخالق يراد منه الخالق بالتكوين، فإنّ أريد به المقدّر في الخارج فهو المصوّر، إذ التقدير والتصوير الخارجي مترادفان كما لا يخفى.

وأما تفسير الباري بالمخترع ففيه: أن الاختراع هو الابتداء والإنشاء، فكونه تعالى خالقاً من حيث أنّه لم يخلق شيئاً مشابهاً لشيء كان قبله، بل كان خلقه ابتداءً فسّمى مخترعاً، فالاختراع هو الإيجاد لا عن شيء ولا من شيء ولا مشابهاً لشيء، فتفسير الباري به غير تام، بل هو عبارة عن الخلق بلحاظ كثرته المنبئ عن عظمة خالقه لكثرته؛ ولذا يقال في مقام التعجب: سبحان الباري، بلحاظ كون التعجب من كثرة الخلق والحمد لله وحده.

قوله ﷺ: وأنصاراً لدينه.

الكلام يقع في مقامين:

الأول: في كونهم أنصاراً.

الثاني: في معنى الدين.

فنقول: الأنصار جمع ناصر، والنصر الإعانة، والمنع من الشيء كما في المجمع.

وقيل: الناصر هو الذائب (أي المدافع).

وكيف كان فلا ريب في أنهم ﷺ يذبّون عن دين الله، ويعينونه بما يناسبه،

ويمنعونهم عن أن يصل إليه تحريف الغالين، أو إبطال المعاندين، فهم ﷺ يبطلون

بالبرهان حجة المخالفين وهم ﷺ ينصرون الدين بالعمل من العبادات والمجاهدات

والمجاهدة في سبيل الله تعالى ولو بمثل سفك المهج وتحمل المصائب، والأذى من

الأعداء، كلّ ذلك حفظاً ونصرة للدين وثباتاً عليه وتثبيتاً له كما لا يخفى على من

راجع أحوالهم ﷺ ومحاجّاتهم التي صارت الكتب مشحونة بها.

وقال الصادق ﷺ: فإنّ فينا أهل البيت في كلّ خلف عدولاً ينفون عنه تأويل

المبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين.

وعنه ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول ينفون

عنه تأويل المبطلين، وتحريف الغالين، وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكبريت خبث

الحديد.

ثم إنّ المراد (على الظاهر) من قوله ﷺ: عدول، أنفسهم الشريفة فإنّهم ﷺ

أحسن مصداق لها، ولكن يحتمل أنّه يراد منها الأعم منهم ﷺ ومن شيعتهم الذين

يقفون آثارهم ويعرفون أحكامهم، وأنهم الممتحنون المحتملون لعلومهم.

فيظهر من كثير من الأحاديث والأدعية والزيارات: أنّ نصرة الدين قد تكون

بغير الأئمة من الشيعة الذين قد وصفوهم بما يأتي ذكره، ففي الزيارة للشهداء ﷺ:

السلام عليكم يا أنصار دين الله، وفي الدعاء: واجعلني ممّن تنتصر به لدينك، ولا

تستبدل بي غيري.

وأما الأحاديث فهي أكثر من أن تحصى كما لا يخفى على من راجع الأخبار الواردة في تعديل الثقات من الرواة وأنه لولا هم لاندرس الدين، وأنه قد أمروا عليهم السلام بتابعهم أي متابعة الشيعة الكاملين الموصوفين بأوصاف خاصة، ونحن نذكر بعضها توضيحاً للمقصود، فنها:

ما في البحار^(١)، وقال الرضا عليه السلام: قال علي بن الحسين عليه السلام: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه، وتماوت في منطقته، وتخاضع في حركاته، فرويداً لا يغرّنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا، وركوب الحرام منها؛ لضعف نيّته ومهانتة وجبن قلبه، فنصب الدين فخاً لها، فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكّن من الحرام اقتحمه، وإذا وجدتموه يعفّ عن مال الحرام، فرويداً لا يغرّنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أكثر من ينيو عن مال الحرام وإن كثّر، ويحمل نفسه على شوءاء قبيحة فيأتي منها محرّماً، فإذا وجدتموه يعفّ عن ذلك فرويداً لا يغرّنكم حتى تنظروا ما عقده عقله، فما أكثر من ترك ذلك أجمع، ثم لا يرجع إلى عقل متين فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله.

فإذا وجدتم عقله متيناً فرويداً لا يغرّنكم حتى تنظروا مع هواه يكون على عقله؟ أو يكون مع عقله على هواه؟ وكيف محبته للرياسات الباطلة وزهده فيها، فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة يترك الدنيا للدنيا، ويرى أن لذة الرياسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحلّلة، فيترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة حتى إن قيل له: اتق الله، أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد، فهو يخطب خبط عشواء، يقوده أول باطل إلى أبعد غايات الخسارة، ويمدّه ربّه بعد طلبه لما يقدر عليه في طغيانه، فهو يحل ما حرّم الله ويحرّم ما أحلّ الله، لا يبالي بما فات من دينه إذا سلمت له رئاسته، التي قد يتّقي من أجلها، فأولئك الذين غضب الله عليهم

ولعنهم وأعدّ لهم عذاباً مهيناً.

ولكن الرجل كلّ الرجل نعم الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله، وقواه مبدولة في رضا الله، يرى الذل مع الحق أقرب إلى عزّ الأبد من العزّ في الباطل، ويعلم أنّ قليل ما يحتمله من ضرّائها يؤدّيه إلى دوام النعيم في دار لا تبيد ولا تنفد، وإنّ كثير ما يلحقه من سرّائها إنّ اتبع هواه يؤدّيه إلى عذاب لا انقطاع له ولا يزول، فذلكم الرجل نعم الرجل فيه فتمسّكوا وبسنته فاقْتدوا وإلى ربّكم به فتوسّلوا، فإنّه لا تردّله دعوة ولا تحييب له طلبته.

فالمستفاد من هذا الحديث الذي نقلناه بطوله لما فيه من الفائدة: أنّ الرجل هو الذي جعل هواه تبعاً لأمر الله، وهذا من صفات الشيعة الكاملين وقد أشير أيضاً إليهم وإلى أوصافهم، فيما ورد في تفسير قوله تعالى ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة﴾^(١).

ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن أبي حمزة الثمالي قال: أتى الحسن البصري أبا جعفر عليه السلام فقال: لأسألك عن أشياء من كتاب الله، فقال له أبو جعفر عليه السلام: ألسنت فقيه أهل البصرة؟ قال: قد يقال ذلك.. إلى أن قال عليه السلام: فنحن القرى التي بارك الله فيها، وذلك قول الله عزّ وجلّ فيمن أقرّ بفضلنا حيث أمرهم أن يأتونا فقال: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة﴾ والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عمّا إلى شيعتنا وفقهاء شيعتنا إلى شيعتنا. الحديث.

فيعلم من هذا الحديث أنّ الشيعة خصوصاً فقهاءهم الذين وصفهم الصادق عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة المعروف بقوله: «من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه» هم الذين نصرّوا دين الله تعالى بتسديد أئمتهم، وتعليمهم إياهم وإمدادهم لهم بأحاديثهم،

١ - سبأ: ١٨.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٤، ص ٣٣٠.

وتتویرهم لقلوبهم كما علمته من حديث أبي خالد الكابلي وتعريفهم كيف يعلمون ويعملون ويعلمون عوائدهم، فهم بهذه الأمور صاروا أنصار الدين، والوجه فيه أن الحق لم يوجد إلا عند الأئمة عليهم السلام وفقهاء الشيعة من محدثيهم وغيرهم من العلماء قد أخذوا منهم عليهم السلام فكما أن الأئمة عليهم السلام هم الأنصار لدين الله، الذين ينفون عنه كل ما ليس منه، ويتبنون ما نقص منه.

ففي كمال الدين وتمام النعمة^(١)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى لم يدع الأرض إلا وفيها عالم يعلم الزيادة والنقصان، فإذا زاد المؤمنون شيئاً ردّهم، وإذا نقصوا شيئاً أكمله لهم، ولولا ذلك لالتبست على المؤمنين أمورهم، فكذلك فقهاء الشيعة فإنهم أيضاً هم الأنصار للدين بالتعليم والإشاعة والإرشاد كما لا يخفى، وكيف لا وقد أخذوا علمهم من الأئمة عليهم السلام لا غيرهم حيث علموا أن الحق عندهم لا عند غيرهم؟

ففي البحار^(٢)، عن المحاسن بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أما أنه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب إلا شيء أخذوه منا أهل البيت، ولا أحد من الناس يقضي بحق وعدل وصواب إلا مفتاح ذلك القضاء وبابه وأوله وسببه علي بن أبي طالب عليه السلام فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من قبلهم إذا أخطأوا، والصواب من قبل علي بن أبي طالب عليه السلام.

وفيه^(٣)، عن البصائر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: أبي الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب، فجعل لكل سبب شرحاً، وجعل لكل شرح علماً وجعل لكل علم باباً ناطقاً عرفه من عرفه، وجهله من جهله، ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن.

وفي حديث نقله في البحار في كتاب الإمامة عن الاجتجاج عن أبي جعفر عليه السلام

١- كمال الدين .. ج ١، ص ٢٠٣.

٢- البحار ج ٢، ص ٩٤.

٣- البحار ج ٢، ص ٩.

وفي آخره: فليذهب الحسن يميناً وشمالاً فوالله ما يوجد العلم إلا هاهنا وكان ﷺ يقول: محنة الناس علينا عظيمة إن دعوناهم لم يجيبونا، وإن تركناهم لم يهتدوا بغيرنا.

وكيف كان فالتصرة للدين بالعموم والنحو الأتم الأكمل يكون منهم ﷺ في جميع مراتب الدين من التوحيد إلى أرش الخدش، فهم في جميع ذلك القوام به كما تقدم في (القوامون بأمره) والشيعية وفقهاؤهم لما أخذوا منهم دينهم وكانوا مأمورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإعانة الأئمة ونصرتهم إذا دعوهم، وبتبليغ الأحكام وإرشاد الناس والجهال فلا محالة كل واحد منهم بحسب ما عنده من العلم والإيمان يكون لا محالة ناصراً لدين الله تعالى.

هذا ونحن نرى اجتهد العلماء والمؤمنين في نصرة الدين بالعلم والتعليم والكتابة، بل وفي الجهاد ضد الأعداء، وإماتة الباطل، وإحياء الحق بما لا مزيد عليه في بعضهم.

بقي شيء وهو: أنه لا ريب في أن النصرة للدين من الأئمة ﷺ تكون بالأصالة وبالجعل الإلهي الذي منحهم به، وأما بالنسبة إلى غيرهم فهو نصرة بالتبع حيث إنهم تابعون في العلم والأحكام والمعارف لأئمتهم ﷺ في الحقيقة أن النصرة العلمية بل والعملية تكون منهم ﷺ وما صدر من شيعتهم تكون بلحاظ متابعتهم للأئمة ﷺ وذلك لأن قبول العمل وقبول النصرة للدين من أي أحد كان إنما يصح إذا كان مقراً بفضلهم ﷺ ولولايتهم، وتابعاً لأمرهم في الدين، فلا محالة تكون النصرة تبعية، كذا قيل.

ولكن هنا إشكال صعب وحاصله: أنه نقل عن الشيخ يس بن صلاح البحراني أنه روى في كشكوله قال: كتب رجل إلى أبي عبد الله ﷺ يسأله أن يدعو الله له أن يجعله ممن ينتصر به لدينه، فأجاب ﷺ: رحمك الله، إنما ينتصر الله لدينه بشر خلقه. فربما يقال: إذا كان نصرة الدين أمراً مرغوباً فيه؛ ولذا ورد في الدعاء: واجعلني

مَنْ تنتصر به لدينك، فكيف التوفيق بينه وبين هذا الجواب؟

كيف وقد علمت أن نصرة الدين من خواص آثار الإمامة، وقد دلت عليه هذه الجملة من الزيارة من قوله ﷺ: وأنصاراً لدينه، أي رضىكم أنصاراً لدينه، فإذا كان الله ينتصر لدينه بشرّ خلقه، فليس هذه الصفة مما به المزية لهم ﷺ لا يشترك فيه غيرهم، بل يشترك معهم شرّ خلق الله.

وحينئذٍ قد يقال في الجواب.

أولاً: إما أن السائل لعلّه لم يكن ممن يعمل بأصل الشرع كما هو حقّه، فزعم أنّه إن كان ممن ينتصر به الدين فهو إذاً من الصالحين فأجابه ﷺ: بأن مجرد كون الإنسان ممن ينتصر به الدين لا يوجب انحراط الإنسان في سلك الصالحين، بل لابدّ من العمل بمقتضى الشرع المبين؛ وذلك لأنّه تعالى قد ينصر دينه بشرّ خلقه، أي كونك ممن ينتصر به الدين قد تجتمع مع كونك من شرّ خلق الله، وهذا لا يدل على أن النصرة للدين أمر مرغوب عنه كما لا يخفى.

وبعبارة أخرى: أن نصرة الدين على قسمين:

● ما يكون مع كون، الناصر من أهل السعادة.

● ما يكون مع كونه شرّ خلق الله، فنصرة الدين حسن جداً مرغوب فيه،

إلا أنّها لا تدل مطلقاً على أن الناصر من خيار خلق الله.

وبعبارة أخرى: أن نصرة الدين ليست من العلامات المختصة؛ لكون الناصر من أهل السعادة بل اللازم أعم، وعليه فالدعاء الوارد من نحو: «اللهم اجعلني ممن تنتصر به لدينك» من الذين هم أهل السعادة والإيمان، فتأمل. وكيف كان فالجواب على ما زعمه السائل.

ثانياً: أن السائل لعلّه طلب في نفسه أعلى مراتب الدين، التي لا تكون إلاً لمحمد وآله الطاهرين، وعلم الإمام ﷺ ذلك منه فأجابه بأن طلب ذلك المقام العالي لا يكون إلاً من أهله بالحق، ومن أراد، أو ادّعى ذلك المقام المختص بهم لا يكون إلاً

شَرَّ خَلْقِ اللَّهِ.

والحاصل: لعلَّ السائل ادَّعى رتبتهُم ﷺ فردَّه الإمام ﷺ بأنَّ طلب هذا المقام لا يكون إلَّا من شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ، وقد نرى في التَّاريخ أنَّ من كان مدَّعيًا لمقام الأنبياء والأولياء والأئمة كان من شَرِّ الخلق كما لا يخفى على من يتتبع الآثار.

أقول: هذا الجواب خلاف الظاهر العرفي جدًّا فإنَّ قوله ﷺ: إِنَّمَا يَنْتَصِرُ اللَّهُ لِدِينِهِ بِشَرِّ خَلْقِهِ، ظاهر في أنَّ طلب أحد أن يكون ممَّن ينتصر به للدين أمر مرغوب فيه، ولكن إحذر أن تكون من شَرِّ خَلْقِ اللَّهِ الذي ينتصر به الدين، فإنَّ الانتصار للدين يعمُّ كون الناصر من خيار الخلق أو من شرار الخلق، وإن كان المصداق الأعلى منه المختص بالأئمة ﷺ لا يكون إلَّا من الأخيار، والله العَلَّام بحقيقة الأحوال، فحينئذٍ الجواب هو الأوَّل كما لا يخفى.

ونقول توضيحاً للمقام: إنَّ نصرة الدين هي في نفسها أمر مرغوب فيه، ومن مقامات الأئمة ﷺ ومقامات أولياء الله تعالى كالصلاة الحقيقية التي هي معراج المؤمن وكسائر العبادات، ومعلوم أنَّ العامل بها وبسائر العبادات قد يكون هو بنفسه ممَّن قد هذَّب نفسه فيمكنه إيجاد العمل مع الإخلاص والإيمان، فلا محالة يكون عمله مقبولاً منه، وهذا بخلاف ما إذا كان ممَّن كان متَّصفاً بصفة النفاق، فإنَّه حينئذٍ إذا أدى العبادة أو نصر الدين فإنَّه حينئذٍ وإن كان العمل في نفسه - مع قطع النظر عن العامل - أمراً مرغوباً فيه، إلَّا أنَّ هذا العمل الصادر عن نفاق لا يكون كمالاً للعامل، بل يوجب عقوبة له لما أوجده بدون الإخلاص.

فهذا العمل الكذافي لا يدلُّ على أنَّ العبادة والنصرة ليست أمراً مرغوباً فيها، بل يمكن أن تكون من أحسن أنحاء العمل العبادي والقربي، إلَّا أنَّ هذا الشخص قد أتى به فاسداً، فالمدَّمة ترجع إلى العامل لا إلى نقص في حقيقة العمل والعبادة مثلاً، فالإمام ﷺ أجاب السائل بأنَّك تسأل أن يجعلك الله ممَّن ينتصر به الدين هذا دعاء عام قد يلزم مع الكمال النفساني وقد يلزم النفاق.

وكيف كان فهذا الحديث كما ترى لا يدل على أن النصر للدين في نفسها ليست أمراً مرغوباً فيها بل كالصلاة مثلاً بل هي في غاية المرغوبة فيها، فالتخدير راجع إلى أنه لا بد لك من تهذيب نفسك، وتسال معه أن ينتصر بك الدين لا مطلقاً، فهذا نظير أن يقال: اللهم اجعلني من المصلين، فيقال له: يا هذا قد تكون الصلاة من المنافع، فلا تكون الصلاة موجباً للعروج الروحاني بل اسأل الله تعالى أن يهديك ويجعلك من المصلين بالصلاة الحقيقية التي هي معراج المؤمن.

وكيف كان فالأئمة عليهم السلام هم الأنصار لدين الله بجميع أقسام النصر، وفي جميع الأحوال سرّاً وعلناً قولاً وعملاً، بل علمت أنه لم يكن نصره للدين من أحد إلا وهي منهم عليهم السلام من حيث العلم والتوفيق الإلهي والتنوير القلبي، فصَحَّ حينئذٍ بقول مطلق: أنهم الأنصار للدين وأن نصره من سواهم من آثار نصرتهم له، فالذي منهم هو الأصل وما في غيرهم هو فرعه كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في المقام الأول، وأما الكلام في المقام الثاني (أعني بيان معنى الدين) فنقول: في المجمع هو الدين هو وضع إلهي لأولي الأبواب يتناول الأصول والفروع، قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾^(١).

أقول: في تفسير نور الثقلين عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ قال: يعني الدين فيه الإيمان وقال: والدين الطاعة والجزاء. وفيه: الدين التوحيد والحكم والحساب المستقيم. ففي كل مورد يراد فيه أحد هذه المعاني بما يناسبه وحينئذٍ لا ريب في أن الدين هو الشرايع بما لها من الأحكام والأوامر والنواهي، والمعارف والأخبار بما كان أو بما يكون وبما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وقد نشر الدين من كلماتهم وبياناتهم خصوصاً من مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام وقد انتشر الدين بهذا المعنى منه عليه السلام بحيث صار المذهب الجعفري (عليه الصلاة والسلام).

هذا ولكن الظاهر من قوله ﷺ: وأنصاراً لدينه، أن المراد من الدين ما يعمّ المذكور والواقع للدين فإنهم ﷺ أنصاره أي يذبّون عنه، ويحفظونه من أن يزداد عليه أو أن ينقص منه.

وبعبارة أخرى: أن الدين له ظاهر وهو بيان ظاهر الشرع وقد بيّنه، وظهر لكل أحد، وله واقع حقيقة والمراد منه واقع التوحيد وواقع الولاية، التي علمت أنها باطن الرسالة فهم ﷺ بوجودهم يحفظون الحقائق الدينية بالتأييدات الإلهية، وما كان من واقع الدين عن أحد من شيعتهم فهو محفوظ بحفظهم ﷺ له ولذا كانوا أركاناً للتوحيد وعناصر الأبرار، بنحو تقدم بيانه.

ويدلّ على ما ذكرنا عدّة من الروايات، في سفينة البحار^(١) عن أبي بصير، عن أبي جعفر ﷺ في قوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ قال: الولاية.

أقول: الولاية قد يراد منها خلافة الأئمة ﷺ لرسول الله ﷺ في الظاهر فهي بهذا المعنى وإن كانت من الدين، ولكن قد مرّت أحاديث وآيات دلّت على أن الولاية، التي هي ولاية الله تعمّ هذا والولاية التكوينية، وتقدم عن الصادق ﷺ في بيان أن الدين معرفة الرجال وتوضيحه: وقال ﷺ فيه: فأفضل الدين معرفة الرسل وولايتهم.. إلى أن قال: ثمّ إنّي أخبرك أنّ الدين وأصل الدين هو رجل، وذلك الرجل هو اليقين والإيمان وهو إمام أمته أو أهل زمانه، فمن عرفه عرف الله ودينه، ومن أنكره أنكر الله ودينه، ومن جهله جهل الله ودينه، ولا يعرف الله ودينه وحدوده وشرايعه بغير ذلك الإمام فذلك معنى: أنّ معرفة الرجال دين الله.. إلى أن قال: إنّ الله تبارك وتعالى إنّما أحبّ أن يعرف بالرجال، وأن يطاع بطاعتهم، فجعلهم سبيله ووجهه الذي يؤتى منه، لا يقبل الله من العباد غير ذلك، لا يُسأل عمّا يفعل وهم يُسألون، الحديث.

فعلّم من هذا الحديث أنّ الدين حقيقته هو الإمام المعبر عنه بالرجل المعروف باليقين والإيمان.

وفي البحار^(١) عن كتاب فضائل علي عليه السلام أنّه قال لسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري (رضوان الله عليهما): إنّهُ لا يستكمل أحد الإيمان حتى يعرفني كنه معرفتي بالنورانية، فإذا عرفني بهذه المعرفة فقد امتحن الله قلبه للإيمان، وشرح صدره للإسلام، وصار عارفاً مستبصراً، ومن قصر عن معرفة ذلك فهو شاك مرتاب، يا سلمان ويا جندب، قالاً: لبيك يا أمير المؤمنين، قال عليه السلام: معرفتي بالنورانية معرفة الله عزّ وجلّ ومعرفة الله عزّ وجلّ، معرفتي بالنورانية، وهو الدين الخالص الذي قال الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾.

وعن تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿وأن أقيموا الدين﴾ أي إقرار بالولاية وعن مناقب ابن شهر آشوب، عن الباقر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿فما يكذبك بعد بالدين﴾ قال: الدين علي عليه السلام.

وعن الصادق عليه السلام كما في مقدمة تفسير البرهان في قوله تعالى: ﴿أقيموا الدين﴾ أي الإمام عليه السلام.

وعن البصائر، عن الصادق عليه السلام قال: نحن أهل دين الله.

وعن الباقر عليه السلام قال في حديث له: إنّ أئمة الحق وأتباعهم هم الذين على دين الله، وإنّ أئمة الجور لمعزولون عن دين الله الحق، الخبر.

أقول: إنّ الظاهر من هذه الأحاديث أنّ الدين في الحقيقة هو الولاية وصاحب الولاية، فكونهم عليه السلام أنصاراً لدينه، وأنّه تعالى رضيهم أنصاراً لدينه يعمّ جميع معاني الدين خصوصاً بالنسبة إلى الولاية، فإنّهم يحفظونها ويحفظون شيعتهم من أن يزيلوا عن ولايتهم عليه السلام ونحن نسأل الله تعالى الثبات على ولايتهم عليه السلام في الدنيا

والآخرة.

قوله ﷺ: وحفظه لسره

أقول: تقدم الكلام فيه في قوله ﷺ: وحفظه سر الله، إلا أن التكرار هنا بلحاظ أنه تعالى رضيهم حفظه لسره، فيدل على أنهم ﷺ قد حفظوا سر الله، وقاموا به كما هو حقه بحيث رضي الله تعالى بكونهم حفظه لسره.

قوله ﷺ: وخزنته لعلمه

أقول: تقدم الكلام مفصلاً في كونهم ﷺ خزان علمه في شرح الجملة السابقة من الزيارة، والتكرار أيضاً بلحاظ أنهم ﷺ في كونهم خزنة لعلمه بمثابة من الحفظ، والعمل بما يقتضيه كونهم خزنة لعلمه بحيث رضي الله تعالى عنهم من حيث كونهم خزنة لعلمه، وتقدم معنى العلم الذي أعطاهم الله تعالى وبيان شرحه، إلا أنه ربما يقال: إن الجملة السابقة أعني قوله ﷺ: «وخزان علم الله» يعم جميع العلوم التي أعطاه الله تعالى لهم، وهو يعم العلم الحادث والتجليات الإلهية، التي تكون متجلية في قلوبهم الشريفة في حال فناهم عما سواه حتى عن أنفسهم الشريفة.

وقد دلت على هذا التجلي والعلم أخبار بل آيات كثيرة تقدم ذكرها في مطاوي الشرح وفي شرح الجملة السابقة، هذا ولكن هذه الجملة أعني قوله ﷺ: «خزنته لعلمه» يراد منه العلم الحادث المتعلق بالشرعة من الأحكام والمعارف والأخلاقيات التي بها تكميل النفوس.

والحاصل: أن المراد به العلم المتعلق بالشرع والتبليغ للأحكام وما شابهه، وذلك كله لما كان متعلق الرضا بهذه الجملة.

بيانه: أن الجملة السابقة وهي كونهم خزان علم الله لا يكون إلا بفضل ومنحه وعطائه، وهو إعطاء منه تعالى لهم ابتدائي، ولا يحسن تعلق الرضا به، لأنه تفضل

ابتدائي وأمره بيده تعالى إن شاء أعطاه لهم وإن شاء أخذهم منهم.
نعم هو متعلق لمشيئته تعالى بالأصالة وإن استلزم رضاه أيضاً، إلا أنه غير
منظور في الكلام، وهذا بخلاف هذه الجملة: أي ورضيكم خزنة لعلمه، وذلك ظاهر
في أنه تعالى قد رضيهم خزنة لعلمه الذي منحهم والذي هو الشرع من الأحكام
والمعارف الموجبة للتكامل.

فحيث إنهم ﷺ عملوا بمقتضى الوظيفة فيها فرضي الله عنهم في هذا العلم
بلحاظ قيامهم ﷺ فيه بما هو الواجب عليهم في إقامة الشرع والدين، والله العالم
بمراد أوليائه ﷺ.

قوله ﷺ: ومستودعاً لحكمته

أقول: تقدم الكلام في بيان الحكمة في قوله ﷺ: ومعادن حكمة الله، مفصلاً إلا أن
هذه الجملة أشير فيها إلى أمرين:

الأول: أنه تعالى رضيهم مستودعين لحكمته بنحو تقدم معناه في «رضيكم
خلفاء في أرضه» نعم يجري فيه من المعاني ما يناسبه، فحيث إنهم ﷺ قد
قاموا بحق الوديعه الإلهية أي الحكمة المستودعة عندهم، وعملوا بحقها في الخلق،
بحيث أظهرها فيما أمرهم تعالى بإظهاره، وأخفوها فيما أمرهم تعالى بإخفائه، فلا
محالة قد رضيهم مستودعاً لحكمته (صلوات الله عليهم أجمعين).

الثاني: أنه تعالى استودعهم حكمته، إلا أنه ما الفرق بين كونهم معادن حكمة
الله وبين كونهم مستودعين لحكمته؟ الاستيداع هو الاستئمان على شيء وذلك بأن
تضع ملكك عند من تثق به، فالشيء المستودع عند أحد وإن كان مورداً للاستفادة
منه إلا أنه كالعارية فإن رقبته ليس للمستودع (بالفتح) بل هو للمستودع
(بالكسر) وفيما نحن فيه يراد من الشيء المستودع عندهم ﷺ المعبر عنه بالحكمة
والعلم والعقل الكامل والمكمل (بالفتح) المشار إليه بقوله تعالى في الحديث القدسي:

«ولا أكملتكَ إلَّا فِيمَن أَحَبَّ».

ومنه يعلم الفرق بين الجملتين، فإنَّ قوله ﷺ: معادن حكمة الله، أشير به إلى نفس تحقق الحكمة عندهم ﷺ وعبرَ عنهم ﷺ بمعادنها نظراً إلى أنَّها لا توجد أصلاً وفرعاً إلَّا عندهم ومنهم كما هو شأن المعدن، وأمَّا قوله ﷺ مستودعاً لحكمته، يشار به إلى أنَّ هذه الحكمة أو أنَّ كونهم معادن حكمته تعالى ليست ذاتياً لهم، بل هي وديعة عندهم ﷺ ولذا تعلَّق بها رضاه تعالى أي أنَّه تعالى رضيهم مستودعاً لحكمته ويدلُّ هذا بالالتزام على أنَّهم ﷺ قاموا بشأن الوديعة من حفظها والعمل بها كما ينبغي، ويدلُّ بالالتزام على عبوديتهم الحقيقية ﷺ حيث إنَّ هذه الجملة تحكى عن أنَّهم ﷺ لما كانوا متَّصفين بحقيقة العبودية وأنَّهم قاموا بحققها، ولم يعارضوا بلحاظ واجديتهم لتلك الحكمة والعلم والمعارف التي كانت عندهم شيئاً من أوصاف الربوبية، بل تعاملوا معها بما يوافق ربوبيته تعالى كما هو حقُّها، وذلك لا يكون إلَّا لكونهم في كمال العبودية فرضيهم مستودعين لحكمته.

ومما ذكر يعلم: أنَّ قراءة مستودعاً (بالكسر) بدعوى أنَّهم ﷺ أودعوا الحكم التي أعطاهم الله تعالى عنده تعالى ورضيهم ﷺ كذلك أي رضي الله عن أنَّهم أودعوا الحكمة عنده تعالى ليس كما ينبغي؛ وذلك لما عرفت من أنَّ الاستيداع هو الاستيصال، وذلك يستدعي مالكية المستودع (بالكسر) لما يستودعه وكون المستودع عارية عند المستودع عنده وهو فيما نحن فيه بالعكس كما لا يخفى إلَّا بضرب من المجاز والتأويل في مالكية المستودع لما يستودعه، بأن يراد من الملك له أعم من الملك الحقيقي أو الاعتباري وهو تكلف بلا وجه.

مضافاً إلى أنَّ هذه الجمل المتعاطفة بعضها على بعض قد ذكرت بلحاظ الامتنان، فإنَّه تعالى قد منَّ عليهم ﷺ بأن رضيهم خلفاء ومستودعاً (بالفتح) لحكمته، ولا ريب في أنَّ هذا يناسب القراءة بالفتح لا بالكسر فتأمل، فإنَّه قد يقال: إنَّ الامتنان بلحاظ أنَّ رضيهم مستودعين (بالكسر) لحكمته والله العالم.

وقد يراد منها المعرفة التي تقابل الجهل والشك فإنها حين ذاك هي العلم أو علم اليقين، وكيف كان المعرفة قد تطلق على ما يقابل الإنكار ويراد منها حينئذ الشهود بالنسبة إلى ما عرفه، نعم في كل مورد يراد من الشهود ما يناسبه كما حقق في محله. وقد يقال: إن المراد منها ضياء المعرفة الثابتة في القواد، أو هي نور نفس القواد، وإن كان بلحاظ تحقق المعرفة فيه، أو هي النور الإلهي المعبر عنه في الأخبار بالفراسة والتوسم كما تقدم الكلام فيه مفضلاً، وقد يراد منها مواريث الأنبياء كما سيأتي في رواية خشيعة قوله عليه السلام: ونحن مستودع مواريث الأنبياء.

وحاصل الكلام في الأمرين هو أنه تعالى رضيهم مستودعاً لحكمته، أي اختارهم اختيار محبة، فرضاه تعالى عنهم بذلك إنما كان لمحبتة تعالى إياهم، وقد تقدم أنهم المحبوبون له تعالى بتأم ملاك المحبوبة، التي ينبغي أن تكون في محبوبة تعالى ومعنى رضاه تعالى بذلك أنه يتقرب بهم عليه السلام في حفظ الحكمة ووضعها موضعها بأن يبذلوها لأهلها ولمن يحفظها ويمنعوها عن غير أهلها ومن لم يحفظها.

وقد يقال: إن المراد من الحكمة هو أنفسهم الشريفة، ويؤيده ما تقدم من تفسير الحكمة في الأحاديث بمعرفة الإمام عليه السلام إلا أن هذا خلاف الظاهر من الجملة، حيث إن الظاهر منها أنه تعالى استودعهم حكمته فهم المستودعون (بالفتح) لحكم الله تعالى، وأنه تعالى رضيهم أن يكونوا كذلك.

وكيف كان فإن أريد من الحكمة أنفسهم الشريفة، فحينئذ يراد من الحكمة مقام الولاية الإلهية والروح الأعظم فهي التي استودعها الله لهم، ويراد من أنفسهم ما سوى الولاية والروح التي هي أعظم من جبرئيل وميكائيل من ساير أرواحهم وهياكلهم البشرية فالمستودع (بالفتح) هو الولاية الإلهية المعبر عنها بالروح في قوله تعالى: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا﴾^(١) وقد تقدم مراراً شرحها والمستودع فيه هو نفوسهم البشرية.

فيرجع المعنى إلى أنه تعالى استودعهم أنفسهم (أي الحكمة) أي الولاية الإلهية، والروح الموحي إليه ﷺ ليؤدوها بلحاظ آثارها، وبعض حقيقتها إلى المستحقين، فيعملوا بها، فهم ﷺ يؤدّون الولاية الثابتة لهم بكليتها لبعض شيعتهم على حسب صلاحيتهم وظرفيتهم، أو أنهم ﷺ يؤدّون الولاية لأهلها ليعلموا منها المعارف الإلهية، ويعملوا بآثارها من التصرفات المولوية التكوينية كما يرى من بعض شيعتهم وأصحابهم الخواص.

وكيف كان فهم ﷺ لما حفظوا الحكمة المستودعة عندهم على نحو إرادة المستودع (بالكسر) تبارك وتعالى ووضعها مواضعها - لما عرفوا ﷺ بالتوسم والتفرّس الثابت لهم - عند من يحفظها فبذلوها لهم مسدّين ومؤيدين لهم على حسب ما كتب لهم في اللوح المحفوظ الثابت عندهم ﷺ.

وبعبارة أخرى: أنهم ﷺ إذا أدّوا الحكمة إلى شيعتهم المستحقين لها، أعانواهم على العمل بها وبمقتضاها، وأعانوا على التبليغ والأداء كما لا يخفى.

وتقدم أنهم ﷺ قد أقرّوا بالنسبة إلى بعض أنه من شيعتهم، وأنكروا بعضاً آخر أن يكونوا كذلك، كما يستفاد هذا من الأحاديث التي ذكرت في بصائر الدرجات في باب أنهم يعرفون شيعتهم وأن أساءهم لمكتوبة في صحيفة عندهم فراجعها، وأيضاً من عرفوا أنه ممن ينكرها فهم ﷺ أيضاً أنكروهم ومنعواهم عنها (أي عن الولاية) وأهم ما قاموا بحفظ الحكمة والولاية الإلهية التي هي حقيقة إمامتهم كما عرفته سابقاً هو أنهم ﷺ حفظوا أنفسهم على هذه الوديدة الإلهية من الحكمة والولاية، وقاموا بخدمتها والمشي على محض حقيقتها وإن كان صعباً وموجباً لسفك المهج وخوض اللجج، وتحمل المصائب والمشاق من الأعمال.

فإنهم ﷺ لما خوطبوا بخطاب: خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك، إلتذّوا من هذا الخطاب الإلهي الذي بين أنه تعالى اختصهم لنفسه، فجعلوا أنفسهم الشريفة في جميع الأحوال بحيث يليق بمجنابه تعالى، وبحيث يليق بأن تكون لأجله

تعالى، فهم في منتهى القداسة والطهارة الذاتية والنفسية والعملية في جميع الأحوال، فلم تعرض عليهم في حالاتهم الظاهرية والباطنية ما يعارض تلك القداسة والطهارة من المعاصي بل وترك الأولى بالفعل أبداً، كما يومئ إليه ما في حديث المعراج قوله تعالى: «ويعظموني حقَّ عظمي».

والحاصل: أنه تعالى استودعهم الحكمة والولاية ودينه وهم عليه السلام قاموا بما يستحقه تعالى في ذلك، وعملوا بمقتضاها والتعبير عنها بالاستيحاء هو للإشارة إلى أن هذه الوديعة من عطايه تعالى لهم عليه السلام ومن خزائنه تعالى التي أفاضها عليهم عليه السلام وأن ما أفاضه عليهم لم يخرج من قبضة يده تعالى، بل هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم عليه، بل كل ما جعله تعالى عند أحد من خلقه فهو عارية ووديعة عندما يشاء أن يستردّه استردّه؛ لأنّه تعالى مالكة ومالك التصرف فيه ملكاً غير موقت ولا مشروط بغير إرادته تعالى، بل لا يتحقق شيء إلا بإرادته وإيجاده، وإن صدر في الخارج بحسب الظاهر عن غيره.

كما أشير إليه في قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾^(١) وأن ما يعمله العباد في عين انتسابه إليهم مخلوق له تعالى كما هو ظاهر الآية الشريفة، كما يومئ إلى ما ذكرنا ما عن إثبات الوصية للمسعودي عن علي عليه السلام في خطبة:

سبحانك ملأت كلّ شيء، وبأينت كلّ شيء، فأنت لا يفقدك شيء، وأنت الفعّال لما تشاء، تباركت يا من كلّ مدرك من خلقه، وكلّ محدود من صنعه، الخطبة.

فقوله عليه السلام: وكلّ محدود من صنعه، يدلّ على أن كلّ فعل ومحدود في الوجود فهو من صنعه تعالى كما لا يخفى.

قوله ﷺ: وتراجمة لوحيه

أقول: تراجمة جمع ترجمان وهو المترجم المفسر للسان يقال: ترجم فلان كلاماً بينه وأوضحه، وترجم كلام غيره عبّر عنه بلغة غير لغة المتكلم، واسم الفاعل ترجمان. وفي الحديث: الإمام يترجم عن الله تعالى، يعني بقوله: السلام عليكم، أي يقول لأهل الجماعة: أمان لكم من عذاب الله يوم القيامة، كذا في الجمع.

أقول: المستفاد من موارد استعمال الترجمة هو أنه يراد منها إيضاح المعنى الخفي والغائب عن حواس غير المترجم سواء كان ذلك المعنى المذكور بكلام أم لا. وقوله: لوحيه، اللام للتعدية، وقد تقدم أن الوحي يطلق على معان:

منها: كل ما ألقته إلى غيرك كما عن القاموس، ومعلوم أن ما يلقى إلى الغير يعم الكلام وغيره كالإشارة والإلهام وقد فسر الوحي بهما أيضاً، ومعلوم أن الترجمة للوحي تعم جميع أقسامه من الاشارات والإلهامات فيرجع المعنى إلى أنهم ﷺ تراجمة لَوَحِيهِ تعالى بما له من المعاني المتعلقة بالأنبياء والرسل، وما يطلق من الملك أو من الله تعالى على الأئمة ﷺ من الحديث حيث تقدم أنهم ﷺ محدثون بل تقدم أن المؤمنين ملهم. وكذا يعم الموارد التي أطلق الوحي فيها في الحيوانات والشیاطين وغيرها كما تقدم تفصيله في شرح قوله ﷺ: ومهبط الوحي.

والفرق بين هذه الجملة وما تقدم هو أن السابقة تشير إلى أنهم ﷺ مهبط ومحل للوحي، وهذه تشير إلى أنهم ﷺ تراجمة وحيه لا غيرهم.

والحاصل: أنهم ﷺ تراجمة الوحي بجميع معانيه، فهم ﷺ يترجمون أقسام الوحي منه تعالى إلى أنحاء الخلق من الأنبياء وغيرهم، وهم العارفون بحقائق الأمور بتعليمه تعالى إياهم، فلا محالة هم التراجمة لوحيه كما هو حقه لا غيرهم. وتقدم الكلام مفصلاً في شرح الوحي وأقسامه في قوله ﷺ: ومهبط الوحي، فراجع.

ثم إنه يستفاد من العطف أنه تعالى إنما رضي كونهم ﷺ تراجمة لَوَحِيهِ

لا غيرهم، وذلك لإحاطتهم بحقائق الأمور لمعرفةهم ﷺ بمواقع الترجمة وأنه كيف يبينون أحكامه ومعارفه وحقائقه للخلق بحسب الأشخاص والأوقات والأزمنة حسب ما تقتضيه المصالح الإلهية فحيث هم ﷺ عارفون بجميع هذه الجهات في مقام الترجمة فرضيهم ترجمة لوجيه لا غيرهم.

هذا ونحن نرى أن غيرهم من مخالفينهم قد فسروا القرآن وغيره مما يحتاج فيه إلى الترجمة والتفسير بما لا يرضى به العقلاء، لما فيه من الاختلاف والتضاد، وما يؤدي إلى ما لا يحسن نسبته إليه تعالى، كل ذلك لجهلهم بحقائق الأمور ومقاصد الحق، وهذا بخلاف ترجمتهم ﷺ فإنها خالية عن أي إشكال وموضحة لحقيقة الأمر، وهذا أدل دليل على إمامتهم وعصمتهم وعلمهم، ومنصبهم الإلهي كما حقق في محله.

ففيه تعريض أيضاً إلى أنه تعالى إنما رضيهم ترجمة لوجيه لا غيرهم، فلا بد من متابعتهم في فهم معاني الوحي بأقسامها لا متابعة غيرهم كما لا يخفى، والحمد لله.

قوله ﷺ: وأركاناً لتوحيده

أركان هو جمع ركن، وركن الشيء جانبه، وقيل: هو الجانب الأقوى، وقوله ﷺ: أركاناً لتوحيده، وأنه تعالى رضيهم كذلك يحتاج بيانه إلى بسط في المقال فنقول وعليه التوكّل:

كونهم أركاناً لتوحيده معناه أنه لا يقبل الله تعالى التوحيد من أحد إلا إذا كان مقروناً باعتقاد ولايتهم، وقد تقدمت أخبار كثيرة دلّت على أن مخالفينهم مشركون وأن كلمة التوحيد في القيمة تسلب من غير شيعتهم، فولايتهم بمنزلة الركن للبيت الذي لا قوام له إلا به.

ومما يدل عليه من الأخبار ما في البحار^(١)، عن أمالي الصدوق بإسناده عن

محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام قال: نزل جبرئيل على النبي ﷺ فقال: يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول: خلقت السموات السبع - وما فيها والأرضين السبع ومن عليهن، وما خلقت موضعاً أعظم من الركن والمقام، ولو أن عبداً دعاني هناك منذ خلقت السماوات والأرضين ثم لقيني جاحداً لولاية علي لأكبته في سقر.

وفيه ^(١)، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خالفكم وإن تعبد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: ﴿وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى ناراً حامية﴾.

وفيه ^(٢)، عن أمالي الصدوق، عن سديف قال: حدثني محمد بن علي الباقر عليه السلام وما رأيت محمدياً قط يعدله قال: حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: أيها الناس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهودياً، قال: قلت: يا رسول الله وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم؟ فقال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.

وفيه ^(٣)، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: التاركون ولاية علي، المنكرون لفضله المظاهرون أعداءه، خارجون عن الإسلام من مات منهم على ذلك.

وفيه ^(٤)، عن ثواب الأعمال للصدوق عليه السلام عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن عدو علي عليه السلام لا يخرج من الدنيا حتى يجرع جرعة من الحميم، وقال: سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنا.

١- البحار ج ٢٧، ص ١٦٨.

٢- البحار ج ٢٧، ص ٢١٨.

٣- البحار ج ٢٧، ص ٢٣٥.

٤- المصدر نفسه.

وفي حديث آخر: قال الصادق عليه السلام: إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى، زنا أم سرق إنه في النار إنه في النار.

وفيه^(١)، عن محاسن البرقي، عن الحارث بن مغيرة النضري قال: سمعت عثمان ابن المغيرة يقول: حدثني الصادق عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات بغير إمام جماعة مات ميتة جاهلية. قال الحارث بن مغيرة (أقول: أي لعثمان بن المغيرة): فلقيت جعفر بن محمد عليه السلام فقال: نعم، قلنا (أي قلنا للصادق عليه السلام): فمات ميتة جاهلية؟ قال: ميتة كفر وضلال ونفاق.

أقول: والأحاديث بهذه المضامين متضاربة جداً، خارجة عن حد الإحصاء، ويدل على هذا أيضاً عدة من الأحاديث التي روتها الخاصة والعامة.

ففي البحار^(٢)، عن مناقب ابن شهر آشوب، عن عدة قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي خير البشر، فمن أبى فقد كفر، ومن رضي فقد شكر. ومثله كثير في ذلك الباب.

ويمكن أن يكون معنى كونهم أركاناً لتوحيده أنهم لو لم يكونوا لم يتبين توحيده تعالى، فهم أركانه كما قالوا: بنا وحد الله بنا عرف الله بنا عبد الله.

ففي بصائر الدرجات^(٣)، بإسناده عن عبد الرحمان بن كثير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: نحن ولادة أمر الله، وخزنة علم الله، وعيبة وحي الله، وأهل دين الله، وعليتنا نزل كتاب الله، وبنا عبد الله، ولولانا ما عرف الله، ونحن ورثة نبي الله وعترته. ومثله غيره.

وقد يقال: إن معناه أن الله تعالى جعلهم أركاناً للأرض؛ لأجل أن يوحده الخلق كما تقدمت أحاديث دلت على هذا من قول الصادق عليه السلام: جعلهم الله أركان الأرض

١- البحار ج ٢٣ ص ٧٧.

٢- البحار ج ٣٨، ص ٧.

٣- بصائر الدرجات ص ٦١.

أن تميد بأهلها وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى.
وفي بصائر الدرجات^(١)، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: والله ما ترك
الأرض منذ قبض الله آدم إلّا وفيها إمام يهتدى به إلى الله، وهو حجة الله على عباده،
ولا تبقى الأرض بغير إمام حجة الله على عباده.
وفيه^(٢)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لو أنّ الإمام رفع من الأرض ساعة لمّا جت
بأهلها كما يموج البحر بأهله.

وقد يقال: إنّ حقيقة التوحيد هو سرّ من أسرار آل محمد (عليه وعليهم
السلام) وهو في نفسه ركن في الدين، إذ لو أسقط التوحيد لبطلت الشرايع مع ما لها
من الأعمال والصفات ورجعت إلى الشرك، وحينئذٍ فالتوحيد هو الركن والجانب
الأقوى للدين، ومن المعلوم أنّه لا يمكن بلوغ السالكين إلى حقيقة توحيد ربّ
العالمين إلّا بمعرفتها، ومن المعلوم أنّه لا يمكن المعرفة والتوحيد الحقيقي والهداية
الحقيقية إلّا بالوصول إليهم في عوالمهم، وحيث إنّهم عليهم السلام هم الواصلون إلى حقيقة
التوحيد وسرّه وهم أصله ومظاهره فلا محاله هم أركان التوحيد لا يمكن الوصول
إليه إلّا بمتابعتهم والاتصال بهم علماً وعملاً وصفة بنحو يوجب الوصول إلى
عوالمهم، وهذا أيضاً معنى قولهم عليهم السلام: بنا عرف الله بنا عبد الله، وأنهم أبواب الإيمان
وأنهم القادة الهداة، كما تقدم بيانه.

هذا والذي ينبغي أن يقال هو: أنّ الكلام في التوحيد، ثمّ في كونهم عليهم السلام أركاناً له
كثير جداً لا يسعه هذا المقام مضافاً إلى قصوري عن دركه، ولكن أذكر في المقام
بجملاً من الكلام ممّا منحني الله تعالى من دركه فنقول: التوحيد هو جعل الشيء
واحداً (أي الحكم) بوحدةانيته، وهو إمّا علمي: وهو الذي يظهر بالبرهان، وقد
تكلف ليبيانه علم الكلام، وإمّا عيني: وهو ما ثبت بالبرهان ووجد في القلب، وقد

١ - بصائر الدرجات ص ٤٨٥.

٢ - بصائر الدرجات ص ٤٨٨.

أدعاه أهل الذوق من العرفاء الحقّة الذين سلكوا مسلك الأنبياء والأئمة عليهم السلام وهذبوا نفوسهم عن الرذائل والنقائص بنحو ذكر في علم السلوك وإما حقّي: وهو ما يختص بذاته المقدسة. وقد تقدم أنّ قوله تعالى: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾^(١) يشير إلى هذا التوحيد المختص به تعالى بحيث لم يشاركه فيه أحد.

ثم إنّ التوحيد إمّا توحيد الذات أو الصفات أو الأفعال أو العبادة، أمّا توحيد الذات فالحقّي منه لا يمكن لأحد الوصول إليه، بل هو مختص به تعالى، فهو مساوق للعلم بكنهه الذات المقدسة، وقد علمت مراراً أنّه لا يمكن لأحد الوصول إليه كيف وكلّ ما سواه محاط له تعالى وهو محيط به ﴿ألا إنه بكلّ شيء محيط﴾^(٢) والمحاط لا يحيط بالمحيط، وإلّا لم يكن محاطاً كما لا يخفى، وقال المحقق السبزواري في شرح الأسماء ص ٣: وفي الحديث: التوحيد الحق هو الله والقائم به رسول الله والحافظ له نحن والتابع فيه شيعتنا، قوله عليه السلام: التوحيد الحق يشير إلى التوحيد الحقّي كما قلنا وكما لا يخفى.

وأما العلمي منه: فله مراتب خمس حسب اختلاف أحوال الموحّدين:

الأولى: مرتبة تصوّر وهي إدراك أنّ للعالم مؤثراً، وهذه المرتبة هي التي نفوس الخلائق مجبولة عليها باقتضاء فطرتها التي فطر الناس عليها، وقد تقدّم قوله عليه السلام في تفسير الفطرة التي فطر الناس عليها في قوله تعالى: ﴿فطرة الله التي فطر الناس عليها﴾^(٣) أنّه التوحيد وقوله عليه السلام: وكلّ مولود يولد على الفطرة إلّا أنّ أبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.

الثانية: مرتبة التصديق والإذعان لوجوده تعالى الثابت بالبراهين الساطعة والأدلة القاطعة قال سبحانه: ﴿أفي الله شك فاطر السماوات والأرض﴾^(٤).

١- آل عمران: ١٨.

٢- فصلت: ٥٤.

٣- الروم: ٣٠.

٤- إبراهيم: ١٠.

الثالثة: مرتبة التوحيد والتفريد عن الشركاء المشار إليه بقوله: ﴿قل هو الله أحد﴾^(١) وقوله: ﴿إنما إلهكم إله واحد﴾^(٢) وقد حقق وبين هذا التوحيد في كتب أهل المعرفة وفي علم الكلام أيضاً.

الرابعة: مرتبة الإخلاص أي جعله خالصاً عن النقائص، قال تعالى: ﴿الله الصمد﴾^(٣) أي المتعالي عن الكون والفساد، وقوله تعالى: ﴿لم يلد ولم يولد﴾^(٤) دالّ عليه أيضاً لما في الولادة من الكون والفساد، أو جعل العمل خالصاً له قال تعالى: ﴿فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً﴾^(٥).

الخامسة: مرتبة نفي الصفات عن الذات الواحد الربوبي تعالى وتقدس، وهي غاية العرفان ومنتهى قوة الإنسان.

وأما التوحيد العيني: فقد علمت أنه مختص بأهل الذوق، ولا يكاد يصل إليه إلا أهله، ولا يكاد ينخرط في سلك العبادة إذ كل ما عبّر عنه فهو علم التوحيد، فلا يدرك واقعه إلا بالتهذيب والسلوك بنحو ذكره أهله، ولعلّه ستجيء الإشارة إليه في طي الشرح.

وأما الكلام في التوحيد الصفاتي والأفعالي: فهو إما علمي فتجري فيه المراتب الخمس بحسبها كما لا يخفى. وإما ذوقي: فهو حاصل لأهله كما تقدم. وأما الحقي منها: فهو مختص به تعالى كما لا يخفى.

فحينئذ نقول: أما التوحيد بما له من المعاني، فالعلمي منه: لا ريب في أن الأئمة عليهم السلام هم الأركان فيه بمعنى أن علم التوحيد بتمامه ومراتبه لم يبيته أحد مثل ما بيته عليهم السلام فهم في علم التوحيد أركان له، إذ الجانب الأقوى من علمه متوقف على

١- الأخلاص: ١.

٢- فصلت: ٦.

٣- الأخلاص: ٤.

٤- الأخلاص: ٣.

٥- الكهف: ١١٠.

بيانهم ﷺ كما لا يخفى على أحد، وتقدم في الشرح ما يدل على ذلك مراراً.
وأما الحق: فحيث إنه مختص به تعالى فلا محالة هو تعالى ركنه.
وأما العيني: من أقسام التوحيد: فهو المقصود منه في كونهم أركاناً له، والظاهر
من الجملة هو هذا التوحيد.

فحينئذ نقول: أعلم أن الأئمة عليهم السلام هم الأركان للتوحيد العيني بما له من المعاني
من الذاتي والصفاتي والأفعالي والعبادي.

أما الذاتي: والمراد به التوحيد الذي هو حق معنى لا إله إلا الله الذي لا يتحقق
إلا بشهود خلوص التفرد بالإلهية، وهذا التفرد بالإلهية هو التوحيد الذاتي
الذي لا يمكن لأحد الوصول إليه.

وبعبارة أخرى: إن توحيد الذات هو شهود تفرد بالإلهية، ولا يتحقق هذا
الشهود بالتفرد لأحد إلا بهم، فهم هذه الجهة ركنه وأركانه.

والوجه فيه: أنه بعدما لم يمكن لأحد المعرفة بالكنه، فلا محالة غاية ما يمكن من
المعرفة بالذات هو شهود تفرد بالإلهية، وهذا التفرد والوحدة هو التوحيد الذي
أجراه على خلقه كما تقدم الحديث المصرح به، وهذا الشهود والتفرد الإلهي لا
يمكن لأحد ظهوره بالنحو الأتم الأكمل إلا بمحمد وآله الطاهرين فقط، وهو المشار
إليه في قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾^(١) وقد تقدم شرحه في شرح حديث كميل.

وكيف كان فهذا التوحيد والتفرد الإلهي هو إظهار وصفه تعالى في عبده (أي
في عباده محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله) والمراد من وصفه هو إظهار هذا
التوحيد، وهو المقام الذي عبر عنه بقوله ﷺ في الدعاء: «لَا أَرَى إِلَّا وَجْهَكَ، وَلَا
أَسْمَعُ إِلَّا صَوْتَكَ» وقد تقدم، وهذا الوصف الربوبي (أي التفرد) هو الذي ليس كمثله
شيء، وهذا الشهود هو المعبر عنه بمقام العندية المشار إليه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

عند ربِّكَ ﴿١١٠﴾ وقد تقدم شرحه مفصلاً، وهذا هو حقيقة التقرب التي تقدم شرحه أيضاً، وهذا هو مقام الفناء عن النفس وعمّا سواه.

فالأئمة عليهم السلام دائماً في مقام حضور هذا الشهود حيث إنَّهم عليهم السلام حين ذاك مجرّدون عن أنفسهم وعن جميع ما سواه، فشاهدة هذا التفرد الذي ليس كمثله شيء، والذي هو مرآة للتوحيد الذاتي الحقي المختص بكنهه تعالى يكون لهم عليهم السلام وهذا التفرد متحقق وقائم بهم عليهم السلام وهم مظهره، وهم بهذا اللحاظ حجاب الرب، وحجاب الذات كما صرّحت به الأحاديث، وهم عليهم السلام بهذا اللحاظ الآيات المراد بها في قوله تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾ ^(١) وهم حقيقة التوحيد والمثل الأعلى وركن التوحيد، فهو تعالى تعرف لكل من سوى الأئمة بهذه الآية، وهم عليهم السلام العُضد المتقوّم به هذا التوحيد.

ولهذا كانوا أركاناً له، وحيث جعلهم الله تعالى كذلك، فقد رضيهم أركاناً لتوحيده، ثم إنّه إذا جرد أحد نفسه عن كلّ صفة ونسبة واعتبار حتى عن الإشارة وعن تجريده بحيث لا يجد نفسه أيضاً، فهذا العارف الكذائي قد عرف نفسه وأنّها الذي ليس كمثله شيء، وأنّها آية التوحيد، وأنّها الآية النفسي التي أراها الله تعالى، ثم إذا سبق له من الله الحسنى وصار مصداقاً لقوله: ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتنا﴾ يجد حينئذٍ في ذلك العالم والتجرد أنّ تلك الآية أو آيات الأنفسي هي آياتهم عليهم السلام وهي شعبة من حقيقتهم، ويجد حينئذٍ أنّهم عليهم السلام أركان لذلك التوحيد، إذ يجد حينئذٍ إنّ تلك الآية قائمة بهم عليهم السلام فهم حينئذٍ أركان للتوحيد الذاتي الممكن لأحد الوصول إليهم، فهو قائم بهم، ولا يمكن لأحد الوصول إليه إلّا بالوصول إلى معرفتهم. رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآله.

وأما الصفاقي منه: فنقول: إنّ صفاته تعالى إمّا ذاتية فحينئذٍ لا يراد منها إلّا

الذات المقدسة، التي تستحق تلك الصفات ذاتاً، ولا يكون في صقع الذات غير الذات لا واقعاً ولا فرضاً ولا اعتباراً، إذ ليست في ذلك الصقع إلا الأحدية الذاتية، فإن ذكرت صفات الذات المتعددة فإنما هي بلحاظ مظاهرها الخارجية المتعددة التي سيجيء بيانها، وإلى هذا التوحيد يشير قوله ﷺ: «وكمال التوحيد نبي الصفات عنه» أي أن كمال توحيدته تنزيه الذات عن كثرة الصفات الحادثة المخلوقة ومفاهيمها المتعددة، وقد صرح في الحديث بما ذكرناه.

في الكافي: محمد بن أبي عبد الله رفعه إلى أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي جعفر الثاني فسأله رجل فقال: أخبرني عن الرب تبارك وتعالى له أسماء وصفات في كتابه، وأسمائه وصفاته هي هو؟ فقال أبو جعفر ﷺ: إن هذا الكلام وجهين إن كنت تقول: هي هو، أي أنه ذو عدد وكثرة، فتعالى الله عن ذلك، وإن كنت تقول: هذه الصفات والأسماء لم تزل، فإن لم تزل محتمل معنيين.

فإن قلت: لم تزل عنده في علمه وهو مستحقها، فنعم، وإن كنت تقول: لم تزل تصويرها وهجاءها وتقطيع حروفها، فعاذ الله أن يكون معه شيء غيره، بل كان الله ولا خلق، ثم خلقها وسيلة بينه وبين خلقه يتضرعون بها إليه ويعبدونه وهي ذكره. وكان الله ولا ذكر والمذكور بالذكر هو الله القديم الذي لم يزل، والأسماء والصفات مخلوقات، والمعاني والمعنى بها هو الله الذي لا يليق به الاختلاف ولا الائتلاف، وإنما يختلف ويأتلف المتجزّي فلا يقال: الله مؤتلف ولا قليل ولا كثير، ولكنه القديم في ذاته؛ لأن ما سوى الواحد متجزّي والله واحد لا متجزّي، ولا متوهم بالقلة والكثرة، وكل متجزّي أو متوهم بالقلة والكثرة فهو مخلوق دالّ على خالق له، فقولك: إن الله قدير خبرت أنه لا يعجزه شيء، فنفيت بالكلمة العجز، وجعلت العجز سواه وكذلك قولك: عالم إنما نفيت بالكلمة الجهل، وجعلت الجهل لسواه.

وإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصورة والهجاء والتقطيع، ولا يزال من لم يزل عالماً،

فقال الرجل: فكيف سمينا ربنا سمياً؟ فقال: لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأسماع، ولم نصفه بالسمع المعقول بالرأس، ولذلك سميناه بصيراً؛ لأنه لا يخفى عليه ما يدرك بالأبصار من لون أو شخص أو غير ذلك، ولم نصفه ببصر لحظة العين، وكذلك سميناه لطيفاً لعلمه بالشيء اللطيف مثل البعوضة وأخفى من ذلك. الحديث.

فهذا الحديث شرح الفرق بين الأسماء الذاتية والأسماء والصفات المخلوقة، ومن تأمل في معنى قوله ﷺ: «أما نفيت بالكلمة الجهل، ومثله يظهر له معنى قولنا: إن الصفات كلها ترجع إلى واحد، وذلك لأن التفسير بالنفي لا يعطي عنواناً للمفسر بنحو يوجب التعدد كما لا يخفى.

والحاصل: أن الذات الأحدية وإن استحققت صفات ذاتية، إلا أنها لا توجب تعدداً في الذات، ففي الذات لا يكون إلا الوجود البحت الأحدي، وإنما تعددها بلحاظ مظاهرها الخلقية.

وأما الصفات الربوبية التي خلقها الله تعالى، والتي تقدم الكلام فيها مفصلاً في شرح قوله ﷺ: «إن الله خلق اسماً بالحروف غير مصوت» الحديث، التي أُشير إليها في قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾^(١) فلا ريب في أنها صفات حادثة مخلوقة، وتقدم عن الرضا ﷺ: أن الاسم هو صفة لمسمى.

فحاصل الكلام: أن له تعالى صفات وأسماء مخلوقة تكون مظهرًا لذلك الاستحقاق الذاتي لها، وتقدم في شرح الآية قوله ﷺ: «والله نحن الأسماء الحسنى، وقد تكرر منهم ﷺ مثل قولهم: نحن قدرة الله وعينه وأذنه، وجنبه ولسانه، وأمره وحكمه، وحقه وخزان علمه وقلبه.

ففي بصائر الدرجات^(٢)، بإسناده عن أسود بن سعيد قال: كنت عند أبي جعفر ﷺ فأنشأ يقول ابتداءً من غير أن يسأل: نحن حجة الله، ونحن باب الله،

ونحن لسان الله، ونحن وجه الله، ونحن عين الله في خلقه، ونحن ولاية أمر الله في عبادته.

وفيه عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا بن أبي يعفور إن الله تبارك وتعالى واحد متوحد بالوحدانية متفرد بأمره، فخلق خلقاً ففردهم بذلك الأمر، فنحن هم يا بن أبي يعفور، فنحن حجج الله في عبادته وشهداء في خلقه وأمناءه وخزائنه على علمه، والداعون إلى سبيله والقائمون بذلك، فن أطاعنا فقد أطاع الله.

وفيه بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا علم الله، وأنا قلب الله الواعي، ولسان الله الناطق، وعين الله الناظر، وأنا جنب الله، وأنا يد الله. وفيه عن خثيمة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: نحن جنب الله، ونحن صفوته، ونحن خيرته، ونحن مستودع موارث الأنبياء، ونحن أمناء الله، ونحن حجة الله، ونحن أركان الإيمان، ونحن دعائم الإسلام، ونحن من رحمة الله على خلقه، ونحن الذين بنا يفتح الله وبنا يختم، ونحن أئمة الهدى، ونحن مصابيح الدجى، ونحن منار الهدى، ونحن السابقون، ونحن الآخرون، ونحن العلم المرفوع للخلق (لأهل الدنيا، ن) من تمسك بنا لحق، ومن تخلف عنا غرق، ونحن قادة الغر المحجلين، ونحن خيرة الله، ونحن الطريق وصراط الله المستقيم إلى الله، ونحن من نعمة الله على خلقه، ونحن المنهاج، ونحن معدن النبوة، ونحن موضع الرسالة، ونحن الذين إلينا مختلف الملائكة، ونحن السراج لمن استضاء بنا، ونحن السبيل لمن اقتدى بنا، ونحن الهداة إلى الجنة، ونحن عز الإسلام (ونحن عرى الإسلام، ن) ونحن الجسور والقناطر من مضى عليها (علينا) سبق، ومن تخلف عنها محق، ونحن السنام الأعظم، ونحن الذين بنا نزل الرحمة وبنا تُسقون، الغيث، ونحن الذين بنا يصرف عنكم العذاب، فن عرفنا ونصرنا وعرف حقنا وأخذ بأمرنا فهو منا وإلينا.

فالمستفاد من هذه الأحاديث عند أهل البصيرة: أنه ليس لهذه الصفات معاني

إِلَّا حَقَائِقَهُمْ، وتقدم أَنَّهُمْ معاني الله، وعلمت أَنَّ الله اسم له تعالى بلحاظ أسمائه الجلالية والجمالية، ومعاني الله تلك الأسماء، ومعاني تلك الأسماء هم ﷺ لقوله ﷺ: والله نحن الأسماء الحسنى.

هذا وقد حقق في محله بما لا مزيد عليه أَنَّ جميع الصفات ترجع إلى صفة واحدة وهو العلم، فالصفات المتعددة هي مظاهر العلم، ثم إِنَّ توحيد الصفات يرجع إلى أَنَّ تلك الصفات كلّها لله الواحد القهار، فهو في الحقيقة المتصف بها، وهي كلّها قائمة به تعالى، فالتوحيد الصفاقي هو مشاهدة كلّ صفة منه تعالى وأنها قائمة به وكونهم ﷺ أركاناً له (أي للتوحيد الصفاقي) هو أَنَّ تلك الصفات؛ لما علمت أنها ترجع إلى حقيقة واحدة، وهي ليست إِلَّا حقيقتهم ﷺ فلا محالة هم أركانها كما لا يخفى.

فهم بما هم ركن التوحيد الصفاقي قائمون به تعالى، فإدراك التوحيد الصفاقي لا محالة لا يكون إِلَّا بمعرفة حقيقتهم، التي هي حقيقة الأسماء والصفات الإلهية، التي بأجمعها قائمة به تعالى، وأنه تعالى هو المتصف بها بنحو يليق بجلاله وجماله مع حفظ أحديته وقد حقق في محله، ومنه يعلم أَنَّ تكثر المتعلق أوجب تكثر الصفات، وإلَّا فهي بحقيقتها واحدة وهي حقيقتهم ﷺ وعلمت أَنَّ توحيدها عبارة عن عدم مشاركة غيره تعالى فيها، فالصفات بما لها من الركن الذي هو حقائقهم قائمة به تعالى، وهو الفاعل بها في الخلق وحده لا شريك له ودعوى المشاركة شرك.

وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ * ثُمَّ لَمْ يَكُنْ فَتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ * أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾^(١).

ثمَّ إِنَّ تحقق الشرك في أحد من الصفات يتحقق إما بلحاظ الشرك في الله تعالى في صفاته، وإما بلحاظ الشرك في الولاية والإمامة لما علمت من أَنَّ الصفات

الربوبية لما كانت حقائقهم، وإنكار ولايتهم، وإنكار فضلهم، وإنكار القول بقولهم هو الشرك في التوحيد الصفاقي من هذه الجهة كما لا يخفى، وإليه تشير الأحاديث الدالة على كفر المخالفين؛ لأنَّ إنكار الإمامة وفضائلهم يساوق إنكار التوحيد الصفاقي؛ لما علمت من ظهور التوحيد الصفاقي فيهم عليهم السلام.

وإليه يشير قول الصادق عليه السلام: هيهات فات قوم وماتوا قبل أن يهتدوا، وظنوا أنهم آمنوا وأشركوا من حيث لا يعلمون.

ولهذا الكلام بسط في المقال المذكور في محله فتأمل تعرف.

فظهر أنهم عليهم السلام أركان التوحيد الصفاقي أيضاً، وأنه يحصل منهم وبمعرفتهم كذلك، وأنه يظهر فيهم عليهم السلام.

وأما التوحيد الأفعالي فنقول: لا بدَّ أولاً من أحاديث تتعلق بموضوع الكلام ثم شرحه فنقول:

في توحيد الصدوق^(١)، بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنَّ الله عزَّ وجلَّ خلقاً من رحمته خلقهم من نوره ورحمته من رحمته لرحمته، فهم عين الله الناطرة، وأذنه السامعة، ولسانه الناطق في خلقه بإذنه، وأمناءه على ما أنزل من عذر أو نذر أو حجة، فهم يحو السيئات، وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتاً، وبهم يميت حيّاً، وبهم يبتلي خلقه، وبهم يقضي في خلقه قضيته، قلت: جعلت فداك من هؤلاء؟ قال: الأوصياء.

وفيه^(٢)، في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه السلام وساق الحديث إلى أن قال: قال السائل: فيعاني الأشياء بنفسه، قال أبو عبد الله عليه السلام: هو أجلُّ من أن يعاني الأشياء بالمباشرة والمعالجة، وهو تعالى نافذ الإرادة والمشيتة فعَّال لما يشاء الحديث.

١- توحيد الصدوق ص ١٦٧.

٢- توحيد الصدوق ص ١٦٧.

وفيه ^(١)، بإسناده عن أبي سعيد القَبَّاط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: خلق الله المشيئة قبل الأشياء، ثم خلق الأشياء بالمشيئة.

وفي تفسير نور الثقلين عن الخرائج والجرائع، عن القائم (عج) حديث طويل فيه يقول لكامل بن إبراهيم المدني: وجئت تسأل من مقالة المفوضة، كذبوا، بل قلوبنا أوعية لشيئة الله عز وجل، فإذا شاء شئنا والله يقول: ﴿وما تشاءون إلا أن يشاء الله﴾.

أقول: المستفاد من هذه الروايات أنه تعالى فعال لما يشاء، وأن خلق الأشياء بالمشيئة، والمراد من خلقها هو فعله تعالى أي إيجادها تعالى لها، فالفعل بالكلّي في عالم الوجود يكون منه تعالى كما في الدعاء أيضاً: يا فاعل كل إرادة، ويدل عليه قوله تعالى أيضاً: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ ^(٢) ولذا قيل: لا مؤثر في الوجود إلا الله، وأيضاً: أنه تعالى إنما يخلق الأشياء بالمشيئة كما في حديث أبي سعيد القَبَّاط، وعلمت أيضاً: أن قلوبهم عليهم السلام أوعية لشيئة الله، بمعنى أن المشيئة تنزل في قلوبهم فهي كالإرادة قال عليه السلام: إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم.. الزيارة، فتأمل.

وكيف كان المستفاد منها أن الفعل كلاً منه تعالى، ولكن الله تعالى يفعل ما يفعل بهم لما ذكر، ويدل عليه أيضاً ما في حديث محمد بن مسلم من قوله عليه السلام: «وبهم يدفع الضيم، وبهم ينزل الرحمة، وبهم يحيي ميتاً ويميت حياً» خصوصاً قوله عليه السلام: «وبهم يقضي في خلقه قضيته» الحديث، فيظهر منها أنهم عليهم السلام أركان للتوحيد الأفعالي حيث إن فعله تعالى يكون بهم في الخلق فهم ركنه، وبهم يتحقق ما يتحقق، فالتوحيد الأفعالي بمعنى أن الأفعال كلّها منه تعالى وإن استندت ظاهراً إلى الفاعل الخلق إلا أن الإيجاد يتحقق ركنه بهم عليهم السلام.

فظهر ممّا ذكر كونهم عليهم السلام أركاناً للتوحيد الأفعالي، وأنه تعالى رضيهم كذلك،

١- توحيد الصدوق ص ٣٣٩.

٢- الصافات: ٩٦.

وأنتهم الأعضاء أي المعتمد والمستعان، ففي الدعاء: «أعزاد وأشهاد» وتقدم شرحه فإنه تعالى جعلهم أعضاء الخلق (أي المعتمد) وهو معنى الركن، وتقدم الحديث عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: ﴿وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضداً﴾ قال: رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اللهم أعز الإسلام بعمرين الخطاب أو بأبي جهل بن هشام، فأنزل الله: ﴿وما كنت متخذ المضلين عضداً﴾ (يعنيهما) فدلّت الآية بالمفهوم على أنه تعالى قد اتخذ المهتدين عضداً للدين، وأشهدهم خلق السماوات والأرض.

والحاصل: أنهم عضد ظهور فعله في الخلق، أي أنهم المعتمد والمستعان بما هم حقائق أسمائه في الإيجاد، ومع ذلك قد حفظهم الله إذ هو القيوم وهم القيمون به تعالى في كونهم أعضاء، وأقدرهم الله على السببية، فن عرفهم بهذه المعرفة علم ووجد أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، ووجد كونهم ركناً في التأثير بالله تعالى، وهم بهذه الجهة صفته تعالى، وهو الواصف نفسه لعباده بهم، فهم حينئذ أركان التوحيد الأفعالي بالله تعالى، وهو معنى رضيم أركاناً لتوحيده.

ولعله إلى هذه المعرفة بهم عليهم السلام المستلزمة لمعرفة التوحيد الأفعالي له تعالى بل وسائر معارفه كما تقدم يشير قول أمير المؤمنين عليه السلام: «نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا (أي بمعرفتنا)» وتقدم الكلام فيه مفصلاً في شرح قوله عليه السلام: السلام على محال معرفة الله.

وأما التوحيد العبادي (أعني توحيد العبادة والمعبود بالعبادة بحيث لا يشرك في المعبود وفي عبادته غيره تعالى) إنما يكون بهم عليهم السلام، ثم إن حقيقة التوحيد العبادي بالمعنى المصدري، وإن كانت تتحقق بالإخلاص لله تعالى، وبني الدواعي النفسانية كما حقق في محله، إلا أن المقصود هنا هو بيان أن هذا التوحيد العبادي الذي يصدر عن إخلاص لا يتحقق مصداقاً إلا إذا كان بنحو يكون الأئمة عليهم السلام ركناً له وتوضيحه:

أن حقيقة التكاليف الإلهية مشتملة على سرّ العبودية الذي بتحقيقه تتحقق العبودية، التي تليق بجناحه المقدّس، وذلك السرّ العبودي هو وفق إرادته وأمره تعالى، وبه يتحقق اجتناب نهيه وكراهته، فالعبودية الحقيقية، التي هي العبادة الخالية عن أي نهى وكراهة منه تعالى إنّما تتحقق مشتملة على ذلك السرّ وذلك السرّ لا يتحقق كما هو حقّه، وكما هو مراده تعالى إلّا منهم وبهم ﷺ وبهم تتحقق حقيقة الامتثال له تعالى وهم ركنه وأصله، فالأعمال العبادية المشتملة على هذا الركن والأصل مصداق حقيقي للامتثال للأمر الإلهي.

وهذا يقرب بوجوه:

الأول: أنّهم ﷺ ركن لهذا التوحيد العبادي؛ وذلك لأنّه سبحانه لما لم تحط به العباد، ولم تدرك كنهه، ولا تعلم العباد أيضاً ما يريد الله تعالى منهم من الطاعة والالتقياد التي تليق بجناحه المقدس، وأيضاً لم يهملهم في طريق العبادة، بل حثّهم عليها وجعلها غاية خلقهم فقال: ﴿وما خلقت الجن والانس إلّا ليعبدون﴾^(١) فلا محالة تقتضي الحكمة الإلهية واللفظ الإلهي أن يهديهم ويرشدهم إلى طريق عبادته، التي تليق بجناحه فهداهم وأرشدهم بقوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه﴾^(٢).

فبين تعالى لهم أنّ له الأسماء الحسنى وأمرهم أن يدعوه بها.

والحاصل: أنّه لما لم يكن أن يدعى بذاته المقدسة لعدم إمكان ذلك لهم، تعيّن أن يدعى بالأسماء الحسنى، فانحصرت العبادة التي هي فعل ما يرضى به الربّ، والعبودية التي هي رضا الربّ، ورضي ما يفعل في مقام العبادة فيهم وبهم، وتوضيح هذا نذكر أولاً أخبار الباب، ثمّ نعبّره بما يوضح به المقصود، فنقول وعلى الله التوكّل:

١- الذاريات : ٥٦.

٢- الأعراف : ١٨٠.

ففي الكافي بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾، قال: نحن والله الأسماء الحسنى التي لا يقبل الله من العباد إلا بمعرفتنا.

وفي المحكي عن البرقي عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له قال: أنا الأسماء الحسنى، التي أمر الله عز وجل أن يدعى بها، الخطبة.

وفي تفسير البرهان^(١)، قوله: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ علي بن إبراهيم قال: قال: الرحمن الرحيم.

وفي توحيد الصدوق^(٢) وهذا الإسناد عن محمد بن سنان قال: سأله (أي عن الرضا عليه السلام) عن الاسم ما هو؟ قال: صفة لموصوف.

وفيه^(٣)، بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت الرضا علي بن موسى عليه السلام عن بسم الله، قال: معنى قول القائل: بسم الله أي اسم على نفسي سمة من سمات الله عز وجل وهي العبادة، قال: فقلت: ما السمة؟ فقال: العلامة.

وفي المحكي عن خطبة لأمر المؤمنين عليه السلام.. إلى أن قال: الذي كنّا بكيونيته قبل خلق الخلق.

وفي المحكي عن الصادق عليه السلام في حديث.. إلى أن قال: وهو المكوّن ونحن المكان، وهو المشي، ونحن الشيء، وهو الخلق ونحن المخلوقون، وهو الربّ ونحن المربوبون، وهو المعنى ونحن أسماؤه، وهو المحتجب ونحن حجبه. الحديث.

فنقول: الاسم، إمّا لفظي: وهو ما دلّ بالوضع على معنى عيني كزيد، أو وصفي كقائم، وإمّا معنوي: وهو ما كان صفة لموصوف، فكما أنّ الاسم اللفظي يدلّ على

١- تفسير البرهان ج ٢، ص ٥٢.

٢- توحيد الصدوق ص ١٩٢.

٣- توحيد الصدوق ص ٢٢٩.

المعنى، ويكون علامة عليه، كذلك الاسم المعنوي يدل على معنى، ويكون علامة له، وبهذه الحيشية يشارك الاسم اللفظي في الدلالة والعلامية.

نعم إنَّ اللفظ يدل على المعنى الموضوع له، والمعنوي يدل على المتصف بذلك المعنى، وحيث علمت أنه تعالى لا سبيل إلى العلم بكنه ذاته، ولا يمكن التوجه إليه توجهاً عبادياً، إلَّا بنحو هو تعالى جعله طريقاً، وهو تلك الأسماء الحسنی، فلا محالة في مقام العبادة أنَّ تلك الأسماء الحسنی (أي الأسماء المعنوية منها لا اللفظية) هي التي بها يعبد ذاته المقدسة، وهي حقائق لا بدَّ من الاتصاف بها حين العبادة، ومن المعلوم أنَّ تلك الأسماء المعنوية ليست إلَّا ذواتهم المقدسة.

والحاصل: أنه قد تقدم أنه تعالى إنما ظهر في الخلق بالأسماء المعنوية، التي هي صفاته تعالى ومعرفه كما علمت ذلك من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) ما قرب هذا اللفظ: إنَّ الله تعالى تجلَّى لعباده في كلامه من غير أن يروه، أي عَرَفَ نفسه بتجلية الكلام المراد به معانيه، وهي الأسماء المعنوية من غير أن يروه بعين الرأس، فهو تعالى متجلِّي بالأسماء، ولا طريق يوصل سالكه إليه تعالى إلَّا تلك الأسماء المعنوية، والله تعالى يرى الخلق ويربِّهم من طريق تلك الأسماء؛ ولذا ورد منه تعالى في بيان حال أولئك المقربين من قوله تعالى: «لا يرون غيري ولا أرى غيرهم».

فمعنى قوله تعالى: «لا يرون غيري» أي أنَّهم فانون عن أنفسهم لا يتوجهون إلَّا إليه تعالى، ومعنى قوله: «لا أرى غيرهم» أي لا أرى خلقي ولا أربِّهم إلَّا من طريقهم، ولذا نرى في القرآن أنه تعالى جعل نبيّه مخاطباً (بالفتح) في جميع الأمور حتى إذا أراد أن يخاطب في الواقع غيره (عليه السلام) يخاطبهم من طريق خطابه لنبيه (عليه السلام) فيقول: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾^(١) وستأتي الإشارة إليه.

وكيف كان فالله تعالى ظاهر بأسمائه الحسنی المعنوية في خلقه، كما تدل على هذا الأحاديث الواردة في بيان الأسماء الحسنی أيضاً، فحينئذ لا بد في مقام التوجه إليه

تعالى من أن يتوجه العابد من الطريق المعدّ له (أي الأسماء الحسنی) وهي ذواتهم المقدسة، في الدعاء: «أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء» ووردت أحاديث كثيرة في قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾^(١) من أنّهم وجهه الذي لا يهلك، فراجع.

فظهر أنّ السرّ في هذا هو أنّه تعالى ظاهر بهم ﷺ بما هم اسمائه الحسنی، وتقدم شرح قوله ﷺ: فهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أنّ لا إله إلا أنت. وبعبارة أخرى: أنّ التسبيح والتقدیس، والتحميد والتكبير والتهليل، والخضوع والخشوع، والركوع والسجود، وجميع الطاعات وأنواع العبادات، وكذلك العبودية التي تتحقق بالصفات الحسنة مثل العفة والأمانة، والرضا والتسليم، والصبر واليقين والإيمان وما شابهها كلّ ذلك أسماء معنوية، تكون تلك المعاني حقيقتها ذواتهم المقدسة؛ وذلك لما تقدم من أنّ حقيقة التسبيح والتقدیس والتحميد إلى آخر ما ذكر إنّما تحققت في عالم الوجود، وفي بدء الوجود، وفي بقاء الوجود، ونهاية الوجود بهم ومنهم ﷺ بنحو تعلّمت الملائكة في مقام قربهم وتجرّد هم منهم ﷺ.

والحاصل: أنّ واقع الإيمان والرضا واليقين والصبر وسائر ما ذكر إنّما هي بمجاققتها قائمة بهم بل هي هم ﷺ وكذلك الركوع والسجود بما هما نوعان من الخضوع والخشوع الخاص في مقام العبادة لا تكون متحققة إلّا بهم، وتقدم سابقاً بيان كونهم حقيقة الصلاة والصوم.. إلخ فراجع، وهذه هي تلك الأسماء الحسنی، التي خلقها الله تعالى لنفسه أي لأن يدعى بها، وخلق سائر الخلق لها. أي للعبادة بها، وهي أمثاله العليا والنعم التي لا تحصى، وهي التي اختصها لنفسه وجعلها طريقاً إلى عبادته أي طريقاً إلى أنّه كيف ينبغي أن يعبد.

وعلمت من قول الرضا عليه السلام: أَنَّ هذه الأسماء صفة لموصوف، أي أَنَّ هذه الصفات الحسنى صفات له تعالى (أي دالّة عليه تعالى) بأنّه تعالى موصوف بهذه الصفات، وأنّ العبد لابدّ من أن يتسم بها في مقام العبادة؛ لما علمت من أنّ الاسم الذي هو الصفة يكون علامة للموصوف، ولا يكون العبد بوجوده علامة له تعالى، إلّا إذا اتصف بتلك الصفات، فحين الاتصاف بها وهو حين عبادته له تعالى بها يكون بوجوده هكذا (علامة له تعالى) وهو معنى قوله عليه السلام: أي اسم على نفسي سمة من سمات الله وهي العبادة، أي تحقق بهذه السمة عنوان العبادة التي هي العلامة له تعالى.

ولذا قال عليه السلام بعد قوله: ما السمة؟ فقال: العلامة، أي أَنَّ العبد حينئذٍ يكون علامة له تعالى بحيث يظهر بعبادته معبوديته وعظمته وجلاله، وأنّه ملك سبوح قدوس إلى آخر ما ذكر، وحيث إنّ الصفة قائمة ومتحققة بالموصوف، وإن كانت غيره ذاتاً، فلا محالة إذا تحققت هذه في عبد في مقام العبادة لا يكون إلّا بنحو تكون صفة له تعالى وقائمة به تعالى، وهي لا تكون كذلك إلّا بالإخلاص والفناء عن النفس والذهول عمّا سواه تعالى.

ففي هذه الحالات يكون العبد - بما هو - واجداً لتلك الصفات علامة له تعالى لا بغيره من النفس ودواعيها، فأَيُّ عبد كان في مقام العبادة كذلك كانت عبادته كاملة، ومهما نقص من تلك الأمور شيء منها نقصت العبادة، فربّما نقصت إلى أن لا تكون لعبادة عبد حقيقة أبداً وهو عبادة المرائي كما لا يخفى.

ومن المعلوم أنّ العبادة الكاملة بحيث لا يشذ عنها شيء من تلك الصفات الحسنى، التي يكون قوام العبادة بها لا تصدر إلّا عنهم عليهم السلام كما هو المرأى عنهم عليهم السلام وقد أخبر الله تعالى عن أنّ عبادتهم عليهم السلام كذلك وأنّها كاملة بقوله: ﴿عباد مكرمون﴾^(١) وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ

وَيَسْبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿١١﴾ وقد تقدم شرحهما مفصلاً.

وقد ذكر صاحب بحر المعارف عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ما عبد الله إلا نحن، وأما سائر الناس فعبادتهم صورة العباد، فراجعه.

فمن كان في مقام العباد والعبودية متصفاً بصفاتهم وحقائقهم، كانت عبادته مقبولة بهم، بل في الحقيقة إن تحقق تلك الصفات في عبد إنما هي منهم، وتلك الصفات مترسّخة منهم فيه، فهم عليهم السلام حينئذ ينوِّرون قلوب شيعتهم بمنحهم تلك الصفات لهم أي بإشراقهم عليهم السلام في قلوبهم، فالعباد في الحقيقة شعب من شعبهم الذاتية، التي هي تلك الصفات والأسماء الحسنى. رزقنا الله تعالى فهم هذه المعاني، ومنحنا تلك الصفات بفضلهم وكرمه. خذوا وغنموا وأسألوا الله زيادة بصيرة في هذا.

وليعلم أن كونهم عليهم السلام أركاناً للتوحيد العبادي لا يرجع إلى أنهم المعبودون للخلق، بل معناه أنهم عليهم السلام حيث كانوا أسماء الحسنى، التي أمر الله تعالى أن يدعوه بها فهم عليهم السلام حينئذ طريق لعبادة الرب، فالمعبود هو تعالى من طريق أسمائه التي هي ذواتهم المقدسة. وعلمت أنهم عليهم السلام فانون فيه تعالى أي أنهم فانون عن أنفسهم، فالتوجه بهم حال كونهم فانين إليه تعالى توجه إليه تعالى.

وكيف كان فحقيقتهم عليهم السلام تلك الصفات والأسماء الحسنى، التي تكون بوجودها علامة له تعالى، وهم عليهم السلام متصفون بها من أول وجودهم عليهم السلام وقد دلّ على هذا قوله عليه السلام: كُنَّا بَكِينُونِيَّةَ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلْقِ، أي كان كوننا بكيونيتيه وهو المفسر في قول الصادق عليه السلام: هو المكوّن ونحن المكان، إلى قوله: وهو المعنى ونحن أسماءه، وهو المحتجب ونحن حجه.

ومن المعلوم أن الموصوف لا يعلم بأنه يستحق صفات، إلا إذا ظهرت منه صفات فيما سواه تدلّ على أن ذاته تستحق تلك الصفات، فهو تعالى أظهر تلك

الصفات أي خلقها لنفسه، أي ليظهر بها في الخلق، وأنهم يعبدونه من طريقها، والموصوف بكنه ذاته محتجب بهذه الصفات، وهذه الصفات حجب، فكما أن المحتجب بشيء لا طريق إلى معرفته إلا من ذلك الحجاب، فكذلك لا طريق إلى معرفته تعالى إلا من طريقهم ﷺ بما هم أسماؤه تعالى، ولذا قالوا: بنا عُرِفَ الله، بنا عُبِدَ الله، لولانا ما عرف الله، لولانا ما عُبِدَ الله، فالله تعالى عُبِدَ وعُرِفَ بهم.

وبعبارة أخرى: قد علمت أنه تعالى إنما خلق الخلق؛ لكي يعرف ويعبد لقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون﴾ وقول الحسين ﷺ: «إن الله ما خلق الخلق إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبده» وللحديث القدسي المشهور: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف» وقد علمت فيما تقدم أن المعرفة بشيء عبارة عن تميزه عما سواه، ففي المقام لا يعرف الله بنحو يميز عما سواه، إلا بما وصف نفسه لخلقه بنفس ذلك الخلق، وتلك المعرفة، هكذا تحققت في أول الوجود بخلق محمد وآله الطاهرين حال كونهم أنواراً وهم ﷺ في ذلك المقام صفاته تعالى، التي بها عُرِفَ نفسه لهم ﷺ فهو تعالى عُرِفَ نفسه لهم بهم ﷺ أي بما هم صفاته وأسماءه الحسنی.

ثم إن المستفاد من قوله تعالى: ﴿إلا ليعبدوه﴾، وقوله: ﴿إلا ليعرفوه﴾، وقوله تعالى: ﴿فأحببت أن أعرف﴾: أن أول المخلوق لابد من أن يكون هو العارف به تعالى، ضرورة أن الباعث إلى الإيجاد لما كان هو المعرفة وجب أن تكون المعرفة سابقة على ما سواها، وهي تقتضي وجود العارف أولاً، ولا يجوز لهذا الاستظهار وجود خلق سابق غير عارف، بل لابد من تحقق المعرفة والعارف أولاً وهو الخلق الأول كذلك ولذا قال ﷺ: أول ما خلق نوري.

فالنورية عبارة عن معرفته تعالى، وباعتبار اضافته إلى نفسه ﷺ عبارة عن العارف به تعالى بنوره وهو نفسه الشريفة ﷺ وحيث إنه ﷺ والأئمة ﷺ أول صادر، فلا محالة هم أشرف المخلوقات؛ للتقدم وللواجدية لملاك الشرافة، وهي

كونه ﷺ وكونهم ﷺ صفاته وأسماءه الحسنی بنحو الأتم والأكمل، فهم ﷺ في تلك الحقيقة الاسمية الحسنائية معرفة له تعالى، فهم حينئذ صفاته ومعارفه تعالى لا غيرهم، وهم بتلك الصفات علامات له تعالى وأدلاء عليه تعالى نحو دلالة الاسم اللفظي على المعنى الموضوع له كما علمت ولا يمكن ابتداء ولا بقاء إطلاق الاسم اللفظي عليه تعالى؛ لأنه لا يجوز أن يقع على الله شيء لا لفظ ولا معنى من الخلق. أمّا الأول: فظاهر لأن الاسم اللفظي تتوقف دلالاته على معناه، على تصوّر المعنى أولاً، ثم وضع اللفظ له، وهذا بالنسبة إليه تعالى محال؛ لعدم إمكان تصوّر الخلق معناه تعالى إلا بنحو هو بيّنه.

وأما الثاني: فلاجل أن المعاني التي يراد إطلاقها عليه تعالى، لا طريق إلى الوصول إليها والمعرفة بها بنحو يليق بأن يطلق على جنبه المقدّس، إلا إذا بيّنه الله تعالى من قبل نفسه، كما علمت من قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾^(١) حيث علمت أنها في مقام بيان كيفية أن يدعى بشيء.

وبعبارة أخرى: أن الأسماء المعنوية إنما أطلقت عليه تعالى لكونها متضمنة لآثار صفاته، فيستدل بها حينئذ عليه تعالى؛ ولأنه تعالى هو الذي بيّنه لا غيره، فهذه الجهة أطلق الاسم المعنوي عليه تعالى. وأمّا ما يترأى من إطلاق الأسماء اللفظية عليه تعالى، فإنما هي بلحاظ أن إطلاقها عليه من جهة دلالتها أولاً على المعاني والصفات والأسماء المعنوية، ثم منها يستدل عليه تعالى.

وبعبارة أخرى: أن اللفظ يدل على المعنى، وهو متضمن لآثار صفاته تعالى، فتدل عليه تعالى وتعرفه بنحو تقدم ذكره، فمنه يعلم أن الأسماء اللفظية دلالتها سعة وضيقاً وشرافاً يتبع الأسماء المعنوية، وذلك أيضاً بوضع الشارع إذ هو العالم بكيفية تلك الدلالة، ومقايستها مع المعاني والأسماء المعنوية؛ ولذا قيل: إن أسماء الله توقيفية، ومن هذا يعلم أن الأسماء اللفظية لا تكون أجمع له تعالى بلحاظ شموله لجميع

الصفات، إلّا بلحاظ أجمعية مدلولها من الأسماء المعنوية كلفظ الله تعالى، إذ هي التي تكون واسعة قد وسعت كل آثار الصفات الإلهية من الكمال المطلق والغناء المطلق، والقدس والعزة والوحدة الذاتية بما له لذاته.

ولا تكون هذه إلّا جمعية إلّا في الأسماء الحسنى المعنوية، التي اختارها الله تعالى لنفسه فهي (أي تلك الأسماء الحسنى) بما تضمنت من الدلالة الذاتية تدلّ بنفسها على المعاني القدسية، التي يليق بمجانبه تعالى، وهي بكماها وتماها تكون ذواتهم المقدسة (أي ذوات محمد وآله الطاهرين) ولما كانوا ﷺ هم الأسماء الحسنى كما مرّ من قول جابر: وأما المعاني فنحن معانيه، أي معاني الله بلحاظ الصفات، فلا محالة هم ﷺ ذوات ومعان لتلك الأسماء الحسنى اللفظية.

فالأسماء الحسنى ظاهرها ألقاظ وباطنها معان وهي أي (المعاني) أسماء معنوية له تعالى، فالأسماء اللفظية أسماء الأسماء المعنوية له تعالى، وهو تعالى لا يعرف ولا يعبد إلّا بأسمائه، فتوحّد تعالى بهم في عبادته أي من أراد أن يوحّده توحيداً عبادياً لا يكون إلّا بتلك الأسماء المعنوية وهي ذواتهم المقدسة، فهم حينئذٍ أركان توحيد العبادي وأنه تعالى رضيهم كذلك، إذ لا يفقدهم الله تعالى منذ عبد في الخلق بهم، وهو معنى الركنية في العبادة.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى جعلهم بحيث مهما عبد من أحد عبد بهم ﷺ لأنهم أسماؤه، ولم يجعل طريقاً آخر غيرهم لعبادته فهم أركانه حينئذٍ، وعلمت أنّ هذه الأسماء فانية فيه تعالى وعن نفسها، فالتوجه بها إليه تعالى توجه به تعالى كما يومئ إليه قوله في الزيارة: «ومن قصده توجه بكم» وقوله: «ومن أحبكم فقد أحب الله».

فهذه الصفات التي هي حقائقهم كالمرآة للذات المقدس الربوبي، وهو تعالى ظاهر بهم، فكما أنّ الناظر فيها يرى العكس فيها بسببها في حال فناء المرأة فالمرءى فيها هو العكس دون المرأة، وإن كان النظر بواسطتها كما لا يخفى.

ومن هنا يظهر سرّ ما في الأحاديث الدالة على شرك منكر الولاية

لِلْأَمَّةِ ﷺ فَمَنْ دَعَا غَيْرَهُمْ بِالْوَلَايَةِ وَنَزَلَ غَيْرَهُمْ بِمَنْزِلَتِهِمْ فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فِي عِبَادَتِهِ.

ففي تفسير نور الثقلين^(١)، عن أصول الكافي: عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَ لِيَجْطُنَّ عَمَلَكَ..﴾ يعني أشركت في الولاية غيره ﴿بل الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾ يعني بل الله فاعبد بالطاعة وكن من الشاكرين أن عضدتك بأخيك وابن عمك.

وفيه^(٢)، في تفسير علي بن إبراهيم: ثم خاطب الله عز وجل نبيه فقال: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَ لِيَجْطُنَّ عَمَلَكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ فهذه مخاطبة للنبي ﷺ والمعنى لأمته وهو ما قاله الصادق ﷺ: إن الله عز وجل بعث نبيه بإيتاك أعني واسمعي يا جاره، والدليل على ذلك قوله عز وجل: ﴿بل الله فاعبد وكن من الشاكرين﴾ وقد علم الله أن نبيه ﷺ يعبد به ويشكره، ولكن استعبد نبيه بالدعاء إليه تأديباً لأمته.

وهكذا غيره من الأحاديث الدالة على أن منكر الولاية مشرك، فالخطاب وإن كان للنبي ﷺ إلا أنه لأمته؛ لأنه بمنزلة إيتاك أعني واسمعي يا جاره كما قال الصادق ﷺ والوجه فيه أن حقيقة الولاية التي هي ولاية الله، والولاية هي تلك الأسماء الحسنى، التي هي حقائقهم، وهي مظاهر له تعالى، وما به معرفته تعالى، والتي أمر الناس أن يدعى بها ويعبد بها، فالإعراض عنها والإشراك بها إعراض عن عبادته أو شرك فيها كما لا يخفى.

فظهر من جميع ما ذكر أنه تعالى رضيهم أركاناً لتوحيده الذاتي والصفاتي والعبادي. فصلوات عليهم أجمعين إلى يوم الدين، ورزقنا الله معرفتهم بمحمد وآله الطاهرين.

١ - تفسير نور الثقلين ج ٤، ص ٤٩٧.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٤، ص ٤٩٨.

قوله ﷺ: وشهداء على خلقه

أقول: قد دلت أحاديث كثيرة على كونهم ﷺ شهداء على الخلق بالسنة مختلفة.

ففي الكافي^(١)، عن أبي عبد الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿وشاهد ومشهود﴾ قال: النبي ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ.

وفيه^(٢)، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ﷺ في قول الله عز وجل: ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً﴾ قال: نزلت في أمة محمد ﷺ خاصة في كل قرن منهم إمام منا شاهد عليهم ومحمد ﷺ شاهد علينا.

وفيه عن بريد العجلي قال: سألت أبا عبد الله ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾ قال: نحن الأمة الوسطى، ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه، قلت: قول الله عز وجل: ﴿ملة إبراهيم﴾؟ قال: إيتانا عنى خاصة، هو سماكم المسلمين من قبل في الكتب التي مضت وفي هذا القرآن، ليكون الرسول عليكم شهيداً فرسول الله ﷺ الشهيد علينا بما بلغنا عن الله عز وجل، ونحن الشهداء على الناس، فمن صدق صدقناه يوم القيامة، ومن كذب كذبناه يوم القيامة.

وفيه عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت أبا الحسن ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه﴾ فقال: أمير المؤمنين ﷺ الشاهد على رسول الله ﷺ ورسول الله ﷺ على بينة من ربه.

وفيه^(٣)، عن أمير المؤمنين ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا، وجعلنا شهداء على خلقه، وحجته في أرضه، وجعلنا مع القرآن، وجعل القرآن معنا

١- الكافي ج ١، ص ٤٣٥.

٢- الكافي ج ١، ص ١٩٠.

٣- الكافي ج ١، ص ١٩١.

لا نفارقة ولا يفارقنا.

وفي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾ قال: نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام وما منعوا منه.

وفي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن تفسير العياشي، وعن أبي عمرو الزيري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله: ﴿وَكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾ فإن ظننت أن الله عني هذه الآية جميع أهل القبلة من الموحدين أفترى أن من لا تجوز شهادته في الدنيا على صاع من تمر، يطلب الله شهادته يوم القيامة، وتقبلها منه بحضرة جميع الأمم الماضية؟ كلا، لم يعن الله من هذا من خلقه. يعني الأمة التي وجبت لها دعوة إبراهيم: ﴿كُتِمَ خَيْرُ أمة أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ﴾، وهم الأمة الوسط وهم خير أمة أخرجت للناس.

ومثله غيره من الأحاديث في الكتب المعتمدة.

وتدل عليه الأخبار الدالة على إخبارهم بضائر الناس ووقايهم وشيعتهم وهي المذكورة في بصائر الدرجات ص ٢٤٢، عن أبي كهشم قال: كنت نازلاً بالمدينة في دار فيها وصيفة كانت تعجني، فانصرفت ليلاً ممسياً فاستفتحت الباب ففتحت لي فددت يدي فقبضت على ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا أبا كهشم تب إلى الله مما صنعت البارحة.

وفيه عن غير واحد عن أبي بصير قال: قدم إلينا رجل من أهل الشام، فعرضت عليه هذا الأمر فقبله، فدخلت عليه وهو في سكرات الموت، فقال: يا أبا بصير قد قبلت ما قلت لي بالجنة، فقلت أنا ضامن لك على أبي عبد الله عليه السلام بالجنة، فمات فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فابتدأني فقال: قد وفي لصاحبك بالجنة.

١- بصائر الدرجات ص ٨٧.

٢- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ١١٣.

وتدلّ عليه أيضاً الأخبار الكثيرة الدالة على عرض الأعمال على النبي ﷺ والأئمة عليه السلام بالسنة مختلفة وهي كثيرة.

ففي بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن أبا الخطاب كان يقول: إن رسول الله ﷺ يعرض عليه أعمال أئمة كل خميس فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هو هكذا، ولكن رسول الله تعرض عليه أعمال هذه الأمة كل صباح أبرارها وفجارها فاحذروا وهو قول الله عز وجل ﴿اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾.

وفيه^(٢)، بإسناده عن بريد العجلي قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن قوله تعالى: ﴿اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ قال: إيانا عني. وفي حديث قال: هم الأئمة عليهم السلام، ومثله كثير.

وفي روضة الكافي^(٣)، بإسناده عن يوسف بن أبي سعيد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ذات يوم، فقال لي: إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح عليه السلام أول من يدعى به فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد بن عبد الله ﷺ قال: فيخرج نوح عليه السلام فيتخطى الناس حتى يجيء إلى محمد ﷺ وهو على كتيب المسك ومعه علي عليه السلام وهو قول الله عز وجل: ﴿فلما رآوه زلفاً سيئت وجوه الذين كفروا﴾ فيقول نوح لمحمد ﷺ: يا محمد إن الله تبارك وتعالى سألني هل بلغت؟ فقلت: نعم، فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمد ﷺ فيقول: يا جعفر يا حمزة اذهبا واشهدا له أنه قد بلغ، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء عليهم السلام بما بلغوا، فقلت: جعلت فداك فعلي عليه السلام أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك.

١- بصائر الدرجات ص ٤٢٤.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٢٧.

٣- روضة الكافي ص ٢٦٧.

وفي الوافي عن الكافي في أحاديث ليلة القدر عن أبي جعفر عليه السلام قال: لقد خلق الله تعالى ليلة القدر.. إلى أن قال عليه السلام: وإيم الله لقد قضى الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعلهم شهداء على الناس؛ ليشهد محمد علينا، ولنشهد على شيعتنا، وليشهد شيعتنا على الناس، أبي الله أن يكون في حكمه اختلاف، أو بين أهل علمه تناقض، الحديث.

أقول: حقيقة الشهادة حضور المشهود عند الشاهد؛ لأنه من شاهده إذا حضره، وتقدم أن الله علمين: علم مختص بنفسه وعلم علمه الأنبياء، فجميعه عند الأئمة عليهم السلام ومرجع هذا إلى أن ما وصل من علمه تعالى إلى عالم المشيئة، فقد أحاط الله به محمداً وآله الطاهرين، وأنهم عليهم السلام وعآؤها، ويلزم منه أن حقيقة محمد وآله عليهم السلام محيطة بتمام مبادئ الخلق علماً؛ لأنهم عليهم السلام مظاهر كلية لاسم الله، وسائر الخلق مظاهره الجزئية. وعن الكافي، وعن محمد بن سنان قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام فذكرت اختلاف الشيعة، فقال: إن الله لم يزل فرداً متفرداً في وحدانيته، ثم خلق محمداً وعلياً وفاطمة فمكثوا ألف دهر، ثم خلق الأشياء وأشهدهم خلقها، وأجرى عليها طاعتهم، وجعل فيهم منه ما شاء، وفوض أمر الأشياء إليهم، فهم قاعنون مقامه يحللون ما شاءوا، ويحرمون ما شاءوا ولا يفعلون إلا ما شاء الله.

فظاهر هذا الحديث ونحوه دالٌّ على أنه تعالى أشهدهم خلق الخلق كلها، وقد تقدم شرحه، فيلزم منه أنهم عليهم السلام عالمون بحقائقها وشاهدون حقيقتها؛ ولذا جعلهم الله تعالى شهداء على الخلق لما أشهدهم خلقها.

وبعبارة أخرى: أنه تعالى لما كان أصل خلقه تعالى للخلق بلاك المحبة أي أحب أن يعرف كما قال في حديث قدسي: «فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف» فخلق أولاً محمداً وآله الطاهرين محالاً لمعارفه ولمعرفته الخاصة فهم الكاملون في المعرفة، وحيث إنه تعالى حملهم علمه كما علمت سابقاً، وأشهدهم خلقها، وألزم على الخلق طاعتهم بالنص القرآني والأحاديث الكثيرة كما لا يخفى،

فلا محالة قد جعلهم شهداء على الخلق أيضاً كما صرح به في حديث بريد العجلي فهم عليه السلام يوم القيامة الشهداء على نحو بيته الصادق عليه السلام في ذلك الحديث وسائر الأحاديث المتقدمة.

ثم إن هنا كلاماً وحاصله: أن المستفاد من حديث أبي عمرو الزبيري عن الصادق عليه السلام المروي عن العياشي أن مقام الشهادة على الخلق مختص بهم عليهم السلام مع أن المذكور في حديث أبي جعفر الباقر عليه السلام من قوله عليه السلام: لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعلهم شهداء على الناس، الحديث دالٌّ على أن الشيعة أيضاً تكون شهداء على الناس فكيف التوفيق؟ وحينئذ يقال في الجواب: إن المراد بالأئمة من قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة﴾ هو الأئمة عليهم السلام بالأصالة، وتشمل الشيعة بالتبعية، والوجه فيه الأخبار الدالة على لحوق الشيعة بهم طينة بالذات وإن خاتمتهم الخير عاقبة.

ففي البحار^(١)، عن بصائر الدرجات بإسناده عن جابر الجعفي، قال كنت مع محمد بن علي عليه السلام فقال: يا جابر خلقتنا نحن ومحبتونا من طينة واحدة بيضاء نقية من أعلى عليين، فخلقتنا نحن من أعلاها وخلق محبتونا من دونها، فإذا كان يوم القيامة التفت العليا بالسفلى، وإذا كان يوم القيامة ضربنا بأيدينا إلى حجرة نبينا، وضرب أشياءنا بأيديهم إلى حجرتنا، فأين ترى يصير الله نبيه وذريته وأين ترى يصير ذريته محببها فضرب جابر يده على يده، فقال: دخلناها ورب الكعبة ثلاثاً.

وفيه^(٢)، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: خلقتنا الله من نور عظمتة، ثم صور خلقتنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه، فكتنا نحن خلقاً وبشراً نورانيين، لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقتنا منه نصيباً، وخلق أرواح شيعتنا من أبداننا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من

١- البحار ج ٢٥، ص ١٣.

٢- البحار ج ٢٥، ص ١٣.

تلك الطينة ولم يجعل الله لأحد في مثل ذلك الذي خلقهم منه نصيباً إلا الأنبياء والمرسلين، فلذلك صرنا نحن وهم الناس وسائر الناس همجاً في النار وإلى النار. أقول: تقدم شرح هذا وبعض ما له من الشرح، وكيف كان فهذا الحديث وما شابهه دلّ على أن الشيعة خلقت من فاضل طينة الأئمة عليهم السلام وأنهم قد خلقت أرواحهم مما خلق منه أبدان الأئمة عليهم السلام فلا محالة فهم ملحقون بهم عليهم السلام من حيث القابلية للوصول إلى الدرجات العلى، التي منها قبول شهادتهم كما لا يخفى، ثم إنه لا ريب في قبول شهادة الشيعة في الدنيا خصوصاً العدول منهم، فلا محالة تقبل شهادتهم في الآخرة؛ لأنّ ملاك القبول سواء، وكيف لا تقبل شهاداتهم مع أنه تعالى يحكم الشرع قد قبل شهادتهم في الدنيا، مع أنهم كانوا في معرض العصيان، بل ربّما صدرت منهم المعصية؛ لأنّه لا يعتبر في قبول شهادة الشاهد العصمة كما لا يخفى. وحينئذ في الآخرة لا بدّ من أن تقبل شهاداتهم بالطريق الأولى؛ لأنّه تعالى قد كفر عنهم حينئذ سيئاتهم بمحن الدنيا وبلائها، وعند الموت، وفي القبر والبرزخ وأحوال يوم القيامة حتى أكثرهم يحشر يوم القيامة، وليس عليه ذنب يطالب به مع أنهم حين يحشرون مع أئمتهم عليهم السلام ورسول الله ﷺ باهى بهم الأمم الماضية، وأخبر الله تعالى عن سلامة رسوله ﷺ وأهل بيته عليهم السلام من أن يصل إليهم من شيعتهم أذى، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ * فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ﴾ ^(١).

وتقدم أن النبي ﷺ وكذا الأئمة عليهم السلام قد تحمّلوا ذنوب شيعتهم، وقد غفرها الله تعالى لنبيهم، هذا مع استغفار الملائكة للشيعة كما لا يخفى، وكلّ هذا ممّا دلّت عليه الأحاديث المعتبرة كما لا يخفى.

فقوله ﷺ في حديث أبي جعفر عليه السلام: «ولتشهد شيعتنا على الناس» يراد منه هذا الشيعة الذي قد طهره الله تعالى، وحمله على إرادة الأنبياء بكونهم من شيعتهم عليهم السلام.

بعيد جداً، نعم يمكن دخول الأنبياء في شيعتهم بل هم أحق بذلك، ولكن سائر الشيعة أيضاً داخلون فيه، وتدل عليه أيضاً الأخبار الواردة في شهادة من كان مثل سلمان وأبي ذر ونحوهما يوم القيامة كما لا يخفى.

وقوله: «على الناس» هم المشهود عليهم فيما لهم وعليهم، فإن الشيعة يوم القيامة كالأئمة والأنبياء تشهد للشيعة بالصدق، وأنها قد عملت الصالحات، وعلى المخالفين بالكفر وإنكار الولاية.

ولعمري إن شهادة الشيعة على مخالفهم الذين آذوهم في الدنيا، يكون أقرب وأشفى لغيظهم، وموجباً لقرّة عينهم، حيث يرون مخالفهم وأعداءهم في العذاب، وأنه تعالى قد قبل شهادتهم عليهم كما لا يخفى.

وتحصل مما ذكر أنه تعالى قد رضيهم عليهم السلام شهداء على خلقه لما هم عليه من الحق والصدق والحفظ، والإحاطة بكل شيء من خلقه؛ لأنه تعالى أنهى إليهم علمه، وأشهدهم خلق جميع الخلق مضافاً إلى أنهم عليهم السلام هم العاملون بأمره تعالى كما تقدم، وإليه صائرون، وفي قبضته تعالى كائنون، وهم في توليه تعالى رياضتهم وسياستهم صائرون، ثم إنه لو لم يكن الأئمة شهداء على الخلق، فن تظن أن يكون شهيداً عليهم مع أنهم عليهم السلام من أكمل أفراد البشر والخلق كما لا يخفى، وفيهم ملاك الشهادة بنحو الأتم والأكمل.

ولعمري إن شهادتهم عليهم السلام على الخلق يوم القيامة من أعظم موارد إقامة الحجة على المنكرين، حيث لا يجد الخلق طعناً عليهم عليهم السلام في شيء يمكن أن يطعن به على الشاهد؛ وذلك لعلو مقامهم وطهارتهم وكبريائهم، بحيث لا يشك في فضائلهم ومناقبهم وقد استهم أحد حق وإن كان من المخالفين، فتكون لا محالة شهادتهم عليهم السلام من أعظم الحجج والشهادات في القيمة بل وفي الدنيا كما لا يخفى.

ثم إن الشيعة التي تشهد يوم القيامة على المخالفين، فإنما هو بالنسبة إلى ما كان فيهم من العلم والحفظ، والعمل والكمال لا مطلق الشهادة على مطلق الخلق كما لا

يخفى.

بقي شيء وهو أنه ليس المراد بشهادتهم على سائر الخلق بالنسبة إلى خصوص أعمالهم الظاهرة، بل على كل شيء من حقائقهم والمراتب الإيمانية، والتوحيد والولاية والمحبة وغير ذلك من معاني الأحوال والأُمُور، ويدل عليه عدّة من الأحاديث.

منها: الأحاديث الواردة في الطينة وهي كثيرة.

منها: ما في بصائر الدرجات^(١)، بإسناده عن سديف المكي قال: سمعت محمد ابن علي عليه السلام يقول: حدّثني جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: إنّ ربّي مثل لي أُمّتي في الطين، وعلمني أسماء الأنبياء (الأشياء) كما علّم آدم الأسماء كلّها فرّبني أصحاب الرايات فاستغفرت لعلّي وشيعته.

ومنها: الأحاديث الواردة في أنّ أمير المؤمنين عليه السلام عرف ما رأى في الميثاق وغيره وهي كثيرة.

منها: ما في البصائر أيضاً^(٢)، بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام: إنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه السلام وهو مع أصحابه فسلم عليه، ثمّ قال: أنا والله أحبّك وأتولّك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما أنت كما قلت، ويلك إنّ الله خلق الأرواح قبل الأبدان بألّفي عام، ثمّ عرض علينا المحبّ لنا، فوالله ما رأيت روحك فيمن عرض علينا، فأين كنت؟ فسكت الرجل ولم يراجعه.

وفيه^(٣)، بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنّ الله أخذ ميثاق شيعتنا من صلب آدم، فنعرف بذلك حبّ المحبّ وإن أظهر خلاف ذلك بلسانه، ونعرف بغض المبغض وإن أظهر حبّاً أهل البيت.

١- بصائر الدرجات ص ٨٦.

٢- بصائر الدرجات ص ٨٧.

٣- بصائر الدرجات ص ٩٠.

وفيه ^(١)، بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتانا لعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان وبحقيقة النفاق.

ومنها: الأحاديث الواردة في أنهم عليهم السلام الأعراف.

ففي تفسير نور الثقلين ^(٢)، في كشف المحجة لابن طاووس عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل فيه: فالأوصياء قوام عليكم بين الجنة والنار، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه؛ لأنهم عرفاء العباد، عرفهم الله إيتاهم عند أخذ الموائيق عليهم بالطاعة لهم، فوصفهم في كتابه فقال عز وجل: ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم﴾ وهم الشهداء على الناس، والنبيون شهداؤهم بأخذهم لهم موائيق العباد بالطاعة.

وفيه ^(٣)، عن تفسير العياشي وعن الثمالي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام: ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم﴾ فقال أبو جعفر عليه السلام: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبب معرفتنا، ونحن الأعراف الذين لا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه وذلك بأن الله لو شاء أن يعرف نفسه لعرفهم، ولكن جعلنا سببه وسبيله وبابه الذي يؤتى.

فالمستفاد من هذه الأحاديث بعناوينها المختلفة أنهم عليهم السلام عارفون بحقائق العباد من كونهم أهل المحبة أو البغض وأهل الولاية، أو أنهم منكرون لها، وأهل الإيمان الحقيقي والنفاق وغير ذلك، وأصرح ما يدل على ذلك قوله عليه السلام: لأنهم عرفاء العباد، عرفهم الله عند أخذ الموائيق عليهم بالطاعة، وأيضاً قوله عليه السلام: «ولكن جعلنا سببه وسبيله وبابه الذي يؤتى منه» صريح في أنهم عليهم السلام أصل المعرفة لله بحيث من كانت معرفتهم فيه موجودة فهو من أهل النجاة وإلا فلا.

١ - بصائر الدرجات ص ٢٨٨.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٣٢ ح ١٢٩.

٣ - تفسير نور الثقلين ج ٢، ص ٣٤، ح ١٣٤.

بل قوله ﷺ في حديث أبي بصير من قول الصادق عليه السلام: «نحن الشهداء على الناس بما عندهم من الحلال والحرام وما ضيعوا منكم أيضاً، يدلّ على شهادتهم بحقيقتهم على أحوالهم لا على مجرّد الأعمال إذ الأعمال الصالحة وكذا الطالحة قد فنت حقيقتها الفعلية، وبقيت الآثار منها في العامل، فهم ﷺ حينئذ شهداء عليهم في أفعالهم بالنسبة إلى الروحيات المنتقشة في نفوسهم أيضاً، فلا تختص الشهادة على مجرّد الأفعال فقط كما لا يخفى والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله ﷺ: وأعلاماً لعباده

في المجمع: والعَلَمُ (بالتحريك): عَلَمُ الثوب من أطراز وغيره، وهو العلامة وجمعه أعلام مثل سبب وأسباب، وجمع العلامة علامات. وعَلِمْتُ له علامة (بالتشديد) وضعت له أمانة يعرفها. والعلم الرأية.. إلى أن قال: فالأعلام جمع علم وهو الجبل الذي يعلم به الطريق، والمنار (بفتح الميم): المرتفع الذي يوقد في أعلاه النار لهداية الضلال ونحوه. وأعلام الأزمنة هم الأئمة عليهم السلام لأنهم يهتدى بهم. ومنه حديث يوم الغدير «وهو الذي نصب فيه أمير المؤمنين عليه السلام علماً للناس» وفيه: قوله تعالى: ﴿في البحر كالأعلام﴾ أي كالجبال الطوال.. والأعلام جمع علم وهو الجبل الذي يعلم به الطريق.

أقول: لا بدّ من ذكر أخبار الباب، ثمّ نعقبه بالكلام اللازم فنقول: في مقدمة تفسير البرهان^(١)، عن الباقر عليه السلام قال: قال الله لنبيه: قد جعلت أهل بيتك بعدك علماً منك، وولاية أمري بعدك، وأهل استنباط علمي. الخبر.

وفيه^(٢)، وعن الباقر عليه السلام قال: إنّ الله عزّ وجلّ نصّب عليّاً عليه السلام علماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً، ومن أنكره كان كافراً، ومن جهله كان ضالّاً.

١- تفسير البرهان ص ٣٣٩.

٢- تفسير البرهان ص ٢٤٣.

ورواه في الكافي عن الصادق عليه السلام قال: الإمام علم بين الله وخلقه، فمن عرفه كان مؤمناً.

وفي البحار باب أنهم عليه السلام النجوم والعلامات، فيه أحاديث كثيرة، منها ما عن أمالي الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾ قال: النجم رسول الله ﷺ والعلامات الأئمة عليه السلام من بعده (عليه وعليهم السلام).

أقول: قد تقدم معنى الأعلام في شرح قوله عليه السلام: وأعلام التقى، فراجعه. وحاصل معانية: أن العلم (بالتحريك) إذا أريد منه معنى الجبل، فعناه حينئذ أنه كما أن الرواسي سبب لاستقامة الأرض لثقلها وضخامتها، فكذلك الأئمة عليه السلام كانوا سبباً لمنع العباد عن الفناء وتثبيتهم في وجودهم أو شؤوهم، وذلك لأنهم - أولاً - سبب لتثبيت وجودهم كما ورد: لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، وتقدم الكلام فيه مفصلاً، وثانياً بلحاظ أحوالهم من التقوى وقد تقدم الكلام في أنهم أعلام التقوى للمتقين، وثالثاً بلحاظ المعارف الإلهية..

فلا ريب أنهم عليه السلام بفاضل عقولهم ينوّرون عقول العباد، فالعباد بعقلهم الذي هو من فاضل عقولهم عليه السلام يعقلون المعارف الإلهية، والأمر والنهي الإلهي، ويعرفون الحق من الباطل، وتقدم من قوله عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام هو الذي يميز العلم للمؤمنين (أى يطعمهم) وقول الصادق عليه السلام لأبي خالد الكابلي: والله يا أبا خالد إن الأئمة هم الذين ينوّرون قلوب المؤمنين.

والحاصل: أن العباد بفضل هديهم اهتدى المهتدون منهم، وبفضل أفعالهم عليه السلام عمل العاملون منهم، فكانوا عليه السلام في جميع ما ذكر جبلاً رواسي، ألقى الله تعالى أشباحهم وأطوار ظواهرهم في أراضي قلوب الخلائق أن تميد بهم المحوادث، فلا يستقر لهم علم ولا عمل ولا فكر ولا ذكر، فبظهور عظمتهم وحقيقتهم في تلك الأمور في قلوب العباد ثبتوا فيها وصاروا كما قال تعالى: ﴿يثبت الله الذين آمنوا

بالقول الثابت ﴿^(١)﴾.

وبعبارة أخرى: إنَّ إشراقات أنوارهم مثلها مثل ظهور الشاخص تستضيء منها قلوب العباد، وتنتقش فيها صور تلك الإشراقات من المعارف وغيرها، كما تنتقش الصور في المرآة، التي ليست صورتها في الحقيقة شيئاً، بل هو ظهور الشاخص فيها، فجميع ما في قلوبهم من المعارف والأحوال، فإنما هي من إشراقاتهم عليه السلام لها فكلاً ازدادت تلك الإشراقات ازداد مقامهم ورفعت درجاتهم، كما دلَّ عليه قول الصادق عليه السلام فيما رواه العمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيُثَسِّمُ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ^(٢) فقال: الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمة، وهم والله يا عمار درجات للمؤمنين، وبولايتهم ومعرفتهم إيانا يضاعف الله لهم أعمالهم ويرفع الله لهم الدرجات العلى.

ومن المعلوم أنَّ أنوار حقائقهم لا تنهاى كماً وكيفاً بالنسبة إلى الخلق، فمن كان من أهل ولايتهم المخلصين، فلا محالة يتدرج في معالي معارفهم بما لا نهاية له كما لا يخفى.

ثمَّ إنَّ العلم - محرَّكة - بمعنى الجبل أيضاً يكون ممَّا يعلم به الطريق كما تقدم، فكذلك الأئمة في جميع ما ذكرهم الأعلام أي الطريق لها فهم يستدلُّون عليها ويصلون إليها، فبالأخذ عنهم والاقتداء بهم وصل إلى المعاني والمعارف من وصل، نعم أمَّا يمكن ذلك لمن علِّموه ما شاؤوا، فلا ينتفع أحد من علومهم ومعارفهم، وإن سمع منهم أو رأى ذلك عنهم عليه السلام إلَّا إذا علِّموه ظاهراً في أيام الظهور، أو باطنياً في زماننا هذا زمان الغيبة. أنظر الأحاديث التي تقدمت في قوله تعالى: ﴿وعلامات وبالنجم هم يهتدون﴾ ^(٣) كلّها صريحة فيما ذكرناه كما لا يخفى.

١- إبراهيم: ٢٧.

٢- آل عمران: ١٦٢.

٣- آل عمران: ١٦.

هذا وإن علومهم ومعارفهم في نفسها صعبة المنال علماً، وأصعب منها دركاً أي أصعب من تصديقها هو التحقق بها وجداناً، ولا طريق لها إلا بهم ومنهم، وإليه تشير الأحاديث المتقدمة من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ حديثنا صعب مستصعب خشن مخشوش، فانبذوا إلى الناس نبذاً، فمن عرف فزيده، ومن أنكر فأمسكوا لا يحتمله إلا ثلاث: ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قبله للإيمان، وقول الصادق عليه السلام لأبي الصامت: إنّ أمرنا لا يحتمله أحد، قلت: فمن يحتمله؟ قال: نحن أو من شئنا، وتقدم متن الحديث.

والحاصل: أنّ هذه الجبال جبال أمورهم ومعارفهم، لا يسلك الطريق فيها لعظمها وعلوّها، وبعدها عن الأذهان إلا بالعلامات الموضوعة فيها للسالك إليها وهم عليهم السلام تلك العلامات كما لا يخفى.

ومن هذا يعلم أنّهم أعلام للعباد بمعنى أنّهم كالجبال الطويلة كأنّها في الهواء لعلوّها، فالتناس في الطرق المنخفضة دائماً يستشرقون من تلك الأعلام والعلامات، التي جعلها الله لهم وهي ذواتهم المقدسة من حيث العلم والمعارف، والتوحيد والعبادة، التي جعلت في أعلى محل وأرفع منزلة بحيث لا يلحقهم لاحق ولا يفوقهم فائق.

وبعبارة أخرى: أنّ الله تعالى شأنه قد علا قدرهم ورفع شأنهم، وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين وحملهم علمه، وجعلهم مظاهره في خلقه، وجعل ولايتهم ولايته، وفضلهم على العالمين وسائر الخلق أجمعين، فلا محالة قد رضيهم أعلاماً، فعبادهم يهتدون بهم في ظلمات البر والبحر، وفي ظلمات الجهل والنفس والطبايع الجسمانية، بل وفي الظلمات النفسانية التي تعرض لأغلب النفوس من أهوائهم الفاسدة وآرائهم الكائنة إلى النور والرشد والسعادة، والكمالات والمعارف الإلهية من التوحيد والولاية وشؤونها، فجميع العباد في طرق المعتقدات والأحوال والأعمال في كل شيء يهتدون بهم، بل لا حقّ لهم في الوجود إلا منهم؛ لأنّهم عليهم السلام

مظاهر الحق ومع الحق كما صرّح به في الأخبار.

بقي هنا أمران:

الأول: أَنَّ الأئمة عليهم السلام كما هم أعلام العباد في الأمور الدينية والمعارف الإلهية، كذلك هم أعلامهم في الأمور الدنيوية من العلم بطرق الأرض وما فيها وكيفية استخراج معادنها براً وبحراً ومن المعرفة بالجبال من حيث كونها محلاً للمعادن أو محلاً للعيون وكيفية اجرائها على الأرض، وكذلك هم العلامون والأعلام للاهتداء إلى الأمور المتعلقة بالنجوم والأفلاك والحاصل إلى علم الهيئة والنجوم، فهم عليهم السلام في جميع ذلك أعلام للعباد يستدل بهم عليهم السلام عليها كما لا يخفى، ودلّت عليه الأحاديث الواردة في الأسئلة التي وردت في هذه الأمور وأجابوا عليهم السلام عنها.

ويشير إليه بل يدلّ عليه ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: «فوالله إنّي لأعلم بطرق السماء من طرق الأرض» وأيضاً تدلّ عليه الأخبار التي يبتت أقسام الملائكة وأحوالها وأفعالها وغير ذلك، كلّ ذلك يدلّ على إحاطتهم عليهم السلام بتلك الأمور السماوية كما لا يخفى.

الثاني: أنّهم عليهم السلام أعلام للاهتداء إلى الحق بالنسبة إلى الخلق حتى بالنسبة إلى الملائكة والأنبياء وتدلّ على هذا عدّة من الأخبار.

منها: ما تقدم من حديث مفضل عن الصادق عليه السلام من قوله: إنّ الله تعالى بعث رسول الله ﷺ وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح فدعاهم إلى التوحيد، وتقدم الحديث بلفظه وتقدم أيضاً أحاديث كثيرة دلّت على أنّهم عليهم السلام هم المعلّمون للملائكة التبسييع والتقدّيس والتحميد فراجعها.

ومنها: ما روى أنّ جبرائيل عليه السلام كان جالساً عند النبي ﷺ فأتى علي عليه السلام فقام له جبرئيل، فقال ﷺ: أتقوم لهذا الفتى؟ فقال: إنّ له عليّ حقّ التعليم، فقال ﷺ: وكيف ذلك يا جبرئيل؟ فقال: لما خلقتني الله تعالى سألتني: من أنت وما اسمك، ومن أنا وما اسمي؟ فتحيّرت في الجواب. ثمّ حضر هذا الشاب في عالم الأنوار وعلمني

الجواب، فقال: قل: أنت ربِّي الجليل واسمك الجميل، وأنا العبد الذليل واسمي جبرئيل؛ ولهذا قتله وعظمت له، فقال النبي ﷺ: كم عمرك يا جبرئيل؟ فقال: يا رسول الله يطلع نجم من العرش، في كل ثلاثين ألف سنة مرة، وقد شاهدته طالعاً ثلاثين ألف مرة.

وكيف كان فالأنبياء والرسل والملائكة المقربون وغيرهم والخلق، بل وسائر الخلق من الحيوانات والجمادات والنباتات ما عرفت ربها ولا تسبيحها إلا بهم ﷺ ومنهم، تدل على هذا الأحاديث المتقدمة بالخصوص وبالإطلاق كما لا يخفى.

قوله ﷺ: ومناراً في بلاده

المنار (بفتح الميم) هو الشيء المرتفع الذي توقد عليه النار لهداية الضال وكونهم ﷺ مناراً على قسمين:

الأول: أنهم ﷺ منار للخلق يهتدون بهم في موارد الضلالة إلى النور والحق واليقين، وهو الظاهر من الجملة.

الثاني: أنهم ﷺ منار في البلاد بمعنى أنه تعالى جعلهم في مقام عالٍ مرتفع، وجعل لحقيقتهم نوراً به يعلمون حقائق الأمور، وما يحدث في العالم من الأفعال وسائر الأمور، تدل على كل منها أخبار كثيرة.

ومما يدل على الأول ما في الكافي^(١)، وبصائر الدرجات، عن يحيى بن عبد الله ابن الحسن صاحب الديلم قال: سمعت جعفر بن محمد ﷺ يقول وعنده أناس من أهل الكوفة: عجباً للناس أنهم أخذوا علمهم كله عن رسول الله ﷺ فعملوا به واهتدوا، ويرون أن أهل بيته لم يأخذوا علمه، ونحن أهل بيته وورثته، في منازلنا نزل الوحي، ومن عندنا خرج العلم إليهم، أفيرون أنهم علموا واهتدوا وجاهلنا نحن

وضللنا؟! إن هذا المحال.

وفي الكافي^(١)، عن أبي مریم قال: قال أبو جعفر عليه السلام لسلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة: شرقاً وغرباً فلا تجدان علماً صحيحاً إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت.

وفيه، بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما يخرج منا أهل البيت، وإذا تشعبت بهم الأمور الخطأ منهم والصواب من علي عليه السلام.

وفي بصائر الدرجات^(٢)، بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عن قول الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرُهُ هَدًى مِنْ اللَّهِ﴾ قال: عني الله بها من اتخذ دينه ورأيه من غير إمام من أئمة الهدى.

فدلّت هذه الأحاديث وما نحوها على أنّ الهداية منهم والحق منهم، وأنّ العلم الصحيح لا يكون إلاّ منهم.

وفي الكافي^(٣)، بإسناده عن أبي خالد الكابلي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿فَأَمْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا﴾ فقال: يا أبا خالد النور والله نور الأئمة من آل محمد عليه السلام إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات والأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم، والله يا أبا خالد لا يحبّنا عبد ويتولّانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلماً لنا، فإذا كان سلماً سلّمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.

فعلم من هذا الحديث أنّ الأئمة هم النور، وبهم يتنور القلب، فهم المنار في البلاد

١- الكافي ص ٣٩٩.

٢- بصائر الدرجات ص ١٣.

٣- الكافي ج ١ ص ١٩٤.

للعباد وقلوب المؤمنين.

وفيه^(١)، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني﴾ قال: ذلك رسول الله ﷺ وأمير المؤمنين عليه السلام والأوصياء من بعدهم.

فظاهر الحديث أن الداعي عن بصيرة إلى الله تعالى الذي هو حقيقة كون أحد مناراً هم الرسول والأئمة (عليه وعليهم السلام) وقد تقدم في شرح قوله عليه السلام: «السلام على أئمة الهدى» ما يوضح هذا.

وكيف كان فقد رضيهم الله تعالى أن يكونوا مناراً في البلاد، يهتدي بأنوارهم وعلومهم الناس إلى الحق وينجون عن الضلالة، فهم عليهم السلام منار للعلم الصحيح وللمعارف والصفات الحميدة، ولإراءة السلوك الصحيح، ولسوق العباد في السلوك الصحيح الموصل إلى الحق بجميع شؤونهم، وهم من أجل نعم الله علينا حيث اهتدينا بهم فصولات الله عليهم أجمعين.

ومما يدل على الثاني أحاديث كثيرة، منها:

ما في بصائر الدرجات^(٢)، بإسناده عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الإمام منا ليسمع الكلام في بطن أمه، حتى إذا سقط على الأرض، أتاه ملك فيكتب على عضده الأيمن: ﴿وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم﴾^(٣) حتى إذا شبَّ رفع الله له عموداً من نور يرى فيه الدنيا وما فيها، لا يستر عنه منها شيء.

وفيه^(٤) بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام.. إلى أن قال: فإذا شبَّ رفع الله في كل قرية عموداً من نور مقامه في قرية ويعلم ما يعمل في القرية الأخرى.

١- الكافي ج ١، ص ٤٢٥.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٣٥.

٣- الأنعام: ١١٥.

٤- بصائر الدرجات ص ٤٣٦.

وفيه ^(١)، بإسناده عن إسحق الحريري قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسمعتَه هو يقول: إنَّ الله عموداً من نور، حجبَه الله عن جميع الخلائق، طرفه عند الله وطرفه الآخر في أذن الإمام، فإذا أراد الله شيئاً أوحاه إليه في أذن الإمام.

وفيه ^(٢)، بإسناده عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنه كان مع رسول الله ﷺ خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان يوقفه ويسدِّده وهو مع الأئمة من بعده.

وفي حديث آخر: وهو مع الأئمة يخبرهم ويسددهم.

وفي حديث آخر: وإِنَّه لَفِينَا.

وفي حديث آخر: ثمَّ لم يصعد إلى السماء منذ هبط إلى الأرض.

ونحو هذه الأحاديث كثير تقدم بعضها في شرح قوله عليه السلام: «ومهبط الوحي»

فنقول:

أما الأوَّل: فعناه أَنَّ الأئمة عليهم السلام ينوِّرون قلوب شيعتهم من الذين يستجيبون دعوتهم عليهم السلام وكذلك ينوِّرون قلوب الملائكة باستجابتهم لهم عليهم السلام.

وكيف كان فباستجابتهم وقبولهم منهم عليهم السلام كانوا مؤمنين، ومعنى كونهم مؤمنين هو أَنَّهُ تعالى يكتب في قلوبهم الإيمان من مداد ذلك النور الذي كان حقيقتهم عليهم السلام، وأيضاً معناه أَنَّهُ تعالى يؤيِّدهم بروح منه، وهذا الروح هو الملك الذي من نورهم.

ففي المحكي عن الكافي والعياشي، عن الصادق عليه السلام قال: ما من مؤمن إلَّا ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيه الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيه الملك، فيؤيد الله المؤمن بالملك فذلك قوله: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ ^(٣).

١- بصائر الدرجات ص ٤٣٩.

٢- بصائر الدرجات ص ٤٥٧.

٣- المجادلة: ٢٢.

فيعلم منه أن كتابة الإيمان الذي حقيقته النور هو الملك الذي فسّر بالروح أي روح الإيمان كما لا يخفى، وهذا الإيمان هو السكينة النازلة في قلب المؤمن.

فص الكافي^(١)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ قال: هو الإيمان.

وفي حديث آخر: عن قوله: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ قال: هو الايمان. فالإيمان المفسّر به السكينة تارة والتقوى أخرى هو النور الذي يكون في قلب المؤمن منهم عليه السلام كما علمته من حديث أبي خالد الكابلي من قوله عليه السلام: وهم والله ينوّرون قلوب المؤمنين وهذا الروح (أي روح الإيمان) تحضر وتغيب في المؤمن عند الطاعة والمعصية.

ففي الكافي^(٢)، بإسناده عن أبي خديجة قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فقال: إنّ الله تبارك وتعالى أيدّ المؤمن بروح منه تحضره في كلّ وقت يحسن فيه ويتقي، وتغيب عنه في كلّ وقت يذنب فيه ويعتدي، فهي معه يهتز سروراً عن إحسانه، وتسيخ في السرى عند إساءته، فتعاهدوا عباد الله نعمه بإصلاحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً وترجموا نفيساً ثميناً، رحم الله امرئاً همّ بخير فعله، أو همّ بشر فارتدع عنه ثمّ قال: نحن نوّيد الروح بالطاعة لله والعمل له.

وكيف كان فالمؤمن بلحاظ محبّته لهم عليه السلام يستجيب دعوتهم عليه السلام ويقبل قولهم، ويهتدى بهداهم بتمام معانيه، والإيمان الحاصل الجديد المعبرّ عنه بالملك المؤيّد (بالكسر) إنّما هو من نورهم وتنويرهم للقلوب فهو مخلوق من نورهم.

وقوله عليه السلام في حديث أبي خالد الكابلي: «ويحجب الله عزّ وجلّ نورهم عمّن يشاء فظلم قلوبهم» يريد عليه السلام أن من لم يستجب لله ورسوله حين دعاه إلى الولاية والمحبة ولم يقبل قولهم، خلق الله من ردّه أي ردّ هذا المنكر لولايتهم وعدم قبوله لها

١- الكافي ج ٢، ص ١٥.

٢- الكافي ج ٢، ص ٢٦٨.

حجاباً من ظلمة تظلم قلوب المنكرين به، وذلك الحجاب مخلوق من غضبه تعالى عليه، فيشمر ذلك الغضب حين ردة الحق عداوة محمد وآل محمد، فلا محالة يصير مأواه إلى جهنم وبئس المصير.

وكيف كان فيحجب الله تعالى بذلك الحجاب نور الأئمة عليهم السلام عن قلب هذا المنكر، ولعلّه إليه يشير قوله تعالى: ﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرِهِمْ﴾ ^(١) ونعني بالنور المحجوب ولايتهم ومحبتهم عليهم السلام فلا يتولونهم ولا يحبونهم كما هو المشاهد منهم، ثم إنّ الأئمة عليهم السلام كما ينوّرون قلوب شيعتهم بقبولهم لولايتهم، كذلك ينوّرون عالم الأجسام بل جميع الموجودات كما علمت سابقاً، هذا من الأحاديث الدالة على أنّ الموجودات كلّها خلقت من أنوارهم.

والحاصل: أنّ ذوات الموجودات قد افيضت عليها من فاضل أنوارهم، فانبعثت عنها القوابل الحسنى، التي صارت مستعدة لترتب الآثار الحسنة عليها، نعم هذا فيما قبل ولايتهم منها.

والحاصل: أنّه قد تقدم أنّ ولايتهم قد عرضت على جميع الموجودات بعدما كان وجودها منهم عليهم السلام لما تقدم: فما قبل منها ولايتهم ترتبت عليه الآثار الحسنة، وما أنكرت انتفت عنها الآثار الحسنة، وترتبت عليها آثار السوء أو الآثار الناقصة كما تقدم من حديث البطيخ ونحوه، وقد تقدم شرحه مفصلاً، فكلّ أثر حسن في موجود يكون من أنوارهم النازلة منهم إليه؛ لقبول الولاية، وكلّ أثر ناقص أو سيئ في موجود يكون من الظلمة الحاكية عن غضبه تعالى له الموجبة لمحجوبة أنوارهم عنه كما لا يخفى.

وأما الشاقي: أعني أن يكون المراد من المنار كونهم في مقام عالٍ، بمعنى كون حقيقتهم نوراً يعلمون به حقائق الأمور وأعمال العباد، كما دلّت عليه الأحاديث

السابقة فحاصل معناها: أنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن العقل الكل إنما هو حقيقة محمد وآله الطاهرين.

وفي الكافي في كتاب العقل والجهل، في حديث سماعة بن مهران، وساق الحديث.. إلى أن قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل خلق العقل، وهو أول خلق من الروحانيين عن عيين العرش من نوره، الحديث.

وفي طرائف الحكم نقلاً عما نقله في البحار، عن علل الشرايع في أسئلة الشامي لأمر المؤمنين عليه السلام عن أول ما خلق الله تبارك وتعالى فقال عليه السلام: النور.

وفيه، عنه، عن الاختصاص، عن الصادق عليه السلام: خلق الله العقل من أربعة أشياء من العلم والقدرة والنور والمشيئة بالأمر، فجعله قائماً بالعلم دائماً في الملكوت.

وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلم رسول الله ﷺ العباد بكنه عقله قط، وقال: قال رسول الله ﷺ: إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم.

إذا علمت هذا فاعلم: أن العقل الكل المعبر عنه بالنور أيضاً هو حقيقة محمد وآله الطاهرين، وهو المعبر عنه بعمود النور في الحديث السابق، فمعنى كليته هو جامعيته للعلم والقدرة والنور والمشيئة بالأمر كما قال الصادق عليه السلام، ولازم هذه الأمور أنه لا يعزب عنه شيء لكونه علماً ونوراً، ولا يعجزه شيء لكونه قدرة ومشية بالأمر لذا قال عليه السلام: قائماً بالعلم، أي تكون قدرته ومشيته عن علم، فهو بلحاظ كليته وإحاطته بالأشياء دائم في الملكوت، أي في عالم الملك المحيط بالأشياء كلها.

وكيف كان فالعقل بما هو كذلك يلاحظ فيه أمور ثلاثة:

الأول: أنه يدرك به حقائق الأشياء بنحو الانكشاف، بحيث يكون العقل مضيء الدرك بالمعنى المصدري، فهذا الدرك فعل ذلك النور العمودي، الذي هو حقيقة العقل، وله هذا اللحاظ التربوية والتدبير للأشياء.

والثاني: أنه نفس تلك الحقائق فيراد منه حينئذ النفس الكلية والروح الكـ
الذي هو أعظم من جبرئيل وميكائيل فهو بنوريته جميع الأشياء بنحو الجميع،
وتكون الأشياء مظاهره بنحو التفصيل في الموجودات.

والثالث: أنه نفس العلم أي أن جميع الأشياء منكشفة لديه، ثم إنهم ﷺ لما كانوا
مناراً أي نوراً وعقلاً كلياً بالمعنى المتقدم، فلا محالة يهندي بهم المهتدون في عالم
الوجود من الملائكة والأنبياء، وسائر البشر والموجودات.

والحاصل: أن المعنى الأول المتقدم أثرهم ﷺ بلحاظ أنهم العقل الكلّ والنور
الإلهي كما لا يخفى، فهم ﷺ بلحاظ كونهم مناراً بهذا المعنى ينبرون لأهل البلاد،
وهي الدنيا والأرض والأجساد والوجود بلحاظ سريانه في الموجودات، فهم ﷺ
بهذا اللحاظ الوساطة الوحيدة بين الخالق جلّ جلاله والخلق بتمام مصاديقه.

ومما ذكرنا يعلم أن المراد من البلاد لا يختص بالقرى والأرض ولو بلحاظ
أهلها، بل يعم الأشياء والنفوس وحقائق الأشياء وصفاتها فإنهم ﷺ قد رضيهم الله
تعالى مناراً فيها على ما سمعت من المعنيين، رزقنا الله تعالى معرفتهم بحمد وآله
الطاهرين.

قوله ﷺ: وأدلاء على صراطه

أدلاء جمع دليل، وقد تقدم في شرح قوله ﷺ: والأدلاء على مرضاة الله معنى
كونهم ﷺ أدلاء وفي شرح صراطه معنى كونهم ﷺ صراط الله فراجع، إلا أن
الفرق بين هذه الجمل أن كونهم ﷺ أدلاء على مرضاته يشار به إلى أن تحصيل
حقيقة رضاه لا يكون إلا بدلاتهم، فينحصر تحصيلها منهم ﷺ، وكونهم صراطه
يشار به إلى أنهم ﷺ نفس الصراط إليه تعالى لمن يسلك طريق الحق، وتقدم بيانه
مشروحاً.

وأما كونهم ﷺ أدلاء على صراطه يراد به أنهم ﷺ يدلّون الخلق على هذا

الصراط بما له من المعاني المتعددة من الصراط العلمي والمعنوي والدنيوي والأخروي، فلا يكون غيرهم أدلاء عليه.

وكيف كان فهمهم ﷺ أدلاء على صراطه بتمام معاني الدلالة من الأدلة العلمية والعملية والحالية والصفائية، بل إن وجودهم ﷺ بجميع شؤونها أدلاء على صراطه، والمراد من الصراط هنا هو المؤدّي إلى محبته تعالى وإلى جنته.

ففي معاني الأخبار^(١)، قال: قال جعفر بن محمد الصادق ﷺ في قوله عزّ وجلّ: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ قال: يقول: إرشدنا إلى الصراط المستقيم للزوم الطريق المؤدّي إلى محبتك والمبلغ إلى دينك (جنتك ن) والمانع من أن تتبع أهواءنا فنعطب، أو نأخذ بآرائنا فنهلك، الحديث.

وتقدمت أحاديث كثيرة في شرح قوله: وصراطه، في بيان المراد من الصراط وأنه أمير المؤمنين ﷺ ولعلّ الطريق المؤدّي إلى محبته هو في الظاهر ما عن أمير المؤمنين ﷺ في تفسير الآية كما في تفسير الصافي: يعني آدم لنا توفيقك الذي أطعناك به فيما مضى من أيامنا حتى نطيعك في مستقبل أعمارنا، الحديث، فحاصله هو طاعة الربّ في القيام بأوامره، واجتناب نواهيه، والتخلّق بآدابه على ما نهج لهم من دينه، وبيّن لعباده من معرفته من الأحكام الشرعية المبيّنة بلسان الشرع، وفي الباطن أنّ الطريق هو النبي والإمام ﷺ كما علمت من تصريح كثير من الأخبار عليه.

ثم إن كونهم ﷺ أدلاء على الصراط هو أنّهم ﷺ الطريق والصراط وهو على قسمين:

الأول: أنّهم الصراط والطريق بمعنى أنّهم طريق الله إلى خلقه، أي كلّما تعلّقت به الحكمة الأزلية والمشئنة الإلهية أن يصل منه تعالى إلى الخلق، فهو إنّما يصل منه تعالى إلى الخلق بواسطتهم، فهم طريق الله إلى الخلق.

الثاني: أن طريق الخلق إلى الله تعالى هم عليه السلام.

أما الأول: فيدلّ عليه عدّة من الأحاديث، منها:

ما في البحار عن إكمال الدين، قال الرضا عليه السلام: «نحن حجاج الله في أرضه (في خلقه) وخلفاؤه في عبادته وأمناءه على سرّه، ونحن كلمة التقوى والعروة الوثقى، ونحن شهداء الله وأعلامه في بريته بنا يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا، وبنا ينزل الغيث وينشر الرحمة، لا تخلو الأرض من قائم منا ظاهراً وخافياً، ولو خلت يوماً بغير حجة لما جت بأهلها كما يموج البحر بأهله.

وفي تفسير نور الثقلين وعن أبي حمزة الثمالي قال: أتى الحسن البصري أبا جعفر عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال: فقال: (أي أبو جعفر عليه السلام للحسن) أرايت حيث يقول: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين﴾ يا حسن بلغني أنك أفتيت الناس فقلت: هي مكة، فقال أبو جعفر عليه السلام: فهل يقطع على من حجّ مكة وهل يخاف أهل مكة، وهل تذهب أموالهم فتى يكونوا آمنين؟ بل فينا ضرب الله الأمثال في القرآن.

فنحن القرى التي بارك الله فيها، وذلك قول الله عزّ وجلّ فيمن أقرّ بفضلنا حيث أمرهم أن يأتونا فقال: ﴿وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة﴾ والقرى الظاهرة الرسل والنقلة عنّا إلى شيعتنا أو فقهاء شيعتنا، وقوله ﴿وقدرنا فيها السير﴾ مثل للعلم ﴿سيروا فيها ليالي وأياماً﴾ مثل لما يسير من العلم في الليالي والأيام عنّا إليهم في الحلال والحرام والفرائض والأحكام ﴿آمين﴾ فيها إذا أخذوا عن معندها الذي أمروا أن يأخذوا منه، آمين من الشك والضلال، والنقلة من الحرام إلى الحلال؛ لأنهم أخذوا العلم بمنّ وجب لهم بأخذهم إياه عنهم المغفرة؛ لأنهم أهل ميراث العلم من آدم إلى حيث انتهوا ذرية مصفّاة بعضها من بعض فلم ينته الاصطفاء إليكم بل إلينا انتهى ونحن، تلك الذرية المصفّاة لأنّك وأشباهك يا حسن، الحديث.

وتقدم مراراً قول أمير المؤمنين عليه السلام: نحن الأعراف الذين لا يعرف الله إلا بسبيل معرفتنا.

فيعلم من هذه الأحاديث وما شابهها أنهم عليهم السلام باب الله في المدد والفيض منه تعالى إلى جميع خلقه في جميع شؤونهم من أصل وجودهم ولوازمه، ولم يجعل الله باباً منه تعالى لإفاضة الوجود إلى الخلق ولبیان معارفه وأحكامه، وما تحتاج إليه الخلائق والموجودات غيرهم، وسيأتي مزيد توضيح لهذا في شرح قوله عليه السلام: «مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِدَأْ بَكُمْ، وَمَنْ وَحَّدَهُ قَبْلَ عِنْدَكُمْ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ».

والحاصل: أنهم طرق الله إلى الخلق لا غيرهم، ثم إنَّ المستفاد منها أنهم طرق الله تعالى تشريعاً وتكويناً.

أمَّا التشريعي: فظاهر من الآيات والأحاديث من نحو قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ﴾ ^(١) وقوله: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ ^(٢) وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ ^(٣) وقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ ^(٤).

فالمستفاد منها أنه تعالى جعلهم طرقه إلى الخلق بهم ومنهم يصل الشرع منه تعالى إلى الخلق.

وأمَّا الأحاديث فلا تكاد تحصى وتقدم آنفاً بعضها. والحاصل: أنهم عليهم السلام الأبواب التي تصدر عنهم أوامر الله ونواهيه، وعزائمه ورخصه وإرادته ومعارفه وما أشبه ذلك؛ لأنَّ جميع ذلك لا يكون إلا عن مشيئته تعالى، وقد تقدم مراراً أنهم عليهم السلام محل تلك المشيئة، ولعلَّه إليه يشير الحديث القدسي:

١- النحل: ١٢٥.

٢- يوسف: ١٠٨.

٣- الحشر: ٧.

٤- النساء: ٥٩.

« لا تسعني أرضي ولا سمائي بل يسعني قلب عبدي المؤمن » ببيان أنّ النبي ﷺ والأئمة عليهم السلام هم أكمل أفراد العباد المؤمنين، وأنّ معنى قوله: « لا يسعني »، أي لا يسع ما سوى القلب المؤمن من الأرض والسما إرادتي ومشيتي، ومتعلقاتها من أوامره ونواهيه وجميع ما يريده من عباده.

بل يسع هذه كلّها قلب محمد وآله الطاهرين، فقلوبهم (صلوات الله عليهم) تسع تلك الأمور كلّها مع تكاليفها، التي يكون متعلقاتها الموجودات الدنيوية والأخرية وإِنّما وسعت قلوبهم تلك الأمور؛ لأنّها (أي قلوبهم الطاهرة) صدرت عنه تعالى، وخلقت من نور عظمتة، ومن فاضل نوره، أو أنّ قلوبهم عليهم السلام عكوس نوره تعالى، وأنّها (أي القلوب) خلقت وصوّرت بنحو الجمع الشامل على صور هيئات عباده وخلقه، فهم النموذج الخلق، والخلق كلّ تفاصيلهم وفروعهم.

ومن المعلوم أنّ الفرع يأخذ حكمه وعلمه وفيضه عن أصله، ثمّ إنّ لما لم يكن لقلوب غيرهم محلّ مشيئته تعالى، فلا محالة انحصرت قلوبهم في كونها أبواباً لمشئته الله تعالى، كما لا يخفى.

فظهر أنّهم عليهم السلام صراطه وطرقه في خلقه إلى خلقه في التشريعات.

وأما التكويني: أي كونهم الطريق التكويني له تعالى: فلما مرّ من أنّ قلوبهم أوعية لمشئته الله، ومن المعلوم أنّ جميع الموجودات إنّما توجد بالمشيئة كما في الحديث: إنّ الله تعالى خلق الأشياء بالمشيئة، وخلق المشيئة بنفسها، أي أنّها مخلوقة ابتداء، وتقدم أيضاً قوله عليه السلام في الزيارة: «إرادة الربّ في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم»، وتقدم شرحها.

فالمستفاد أنّهم عليهم السلام الطريق إليه تكويناً، أي أنّ التكوينية خلقت من طريقهم كما لا يخفى، فهم كالعلل الفاعلية للأشياء، والله العالم بمحققات الأمور.

الثاني: أي أنّ طريق الخلق إلى الله تعالى هم عليهم السلام، فيبانه: أنّ هذا يكون على

قسمين:

القسم الأول: أَنَّهُمْ ﷺ الطَّرَقَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْإِرشَادِ وَهُدَايَةِ، وَبَيَانِ الْأَحْكَامِ وَالْمَعَارِفِ الشَّرْعِيَّةِ، وَهَذَا أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ، وَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ الْكَثِيرَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا آنِفًا.

القسم الثاني: أَنَّهُمْ ﷺ الطَّرَقَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِلخَلْقِ، أَيَّ لَا يَصِلُ أَحَدٌ مِنَ الْخَلْقِ إِلَيْهِ تَعَالَى إِلَّا بِهِمْ، فَهَمَّ الطَّرِيقَ التَّكْوِينِيَّ لِلخَلْقِ إِلَيْهِ تَعَالَى لَا الْعِلْمِيَّ فَقَطْ، وَحَاصِلُهُ: أَنَّهُ تَعَالَى كَمَا جَعَلَهُمْ طَرَقَ الْخَلْقِ عِلْمًا وَمَعَارِفًا إِلَيْهِ تَعَالَى، كَذَلِكَ جَعَلَهُمْ طَرَقًا لِلخَلْقِ إِلَيْهِ تَعَالَى حَالًا وَتَكْوِينًا، وَسَيَجِيءُ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِدَأْ بِكُمْ وَمَنْ وَحَدَهُ قَبْلَ عَنْكُمْ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ أَيَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَسِيرَ إِلَى اللَّهِ بِدءَ بِالسَّيْرِ فِيكُمْ وَبِكُمْ» وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ: وَهَذَا يَقْرُبُ بِوَجْهِهِ: **الأول:** أَنَّ الْإِعْتِقَادَ بِوَلَايَتِهِمْ ﷺ وَإِطَاعَتِهِمْ وَمَحَبَّتِهِمْ هُوَ الطَّرِيقُ لِكُلِّ أَحَدٍ فِي وَصُولِهِ إِلَى مَحَبَّتِهِ تَعَالَى، وَجَنَّتِهِ وَقَرَبِهِ وَالْفَوْزَ بِمَا لَدَيْهِ، وَإِنَّمَا تُصَدَّرُ أَعْمَالُ الْخَلَائِقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِذَا كَانَتْ جَارِيَةً عَلَى سُنَّتِهِمْ وَطَرِيقِهِمْ، وَكَانَتْ مَأْخُذَةً عَنْهُمْ ﷺ بِالتَّسْلِيمِ لَهُمْ وَالرَّذِّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا، كُلُّ ذَلِكَ بِقَبُولِ وَلَايَتِهِمْ وَالتَّبَرِّيِّ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَأَنْ يُوَالُوا مِنْ وَالُوا وَيَعَادُوا مِنْ عَادُوا، وَيَعَادُوا أَعْدَاءَهُمْ يَدُلُّ عَلَى هَذَا عِدَّةٌ مِنَ الْأَخْبَارِ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا، وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَهَا تَبَرُّكًا.

فِي الْكَافِي^(١)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ﷺ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ وَلَا يَتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ، فَمَنْ لَمْ يَتَوَلَّنَا لَمْ يَرْفَعْهُ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا.

وَفِي الْبَحَارِ^(٢)، عَنْ أَمَالِيِّ الْمَفِيدِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَا، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ﷺ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَرَى الرَّجُلَ مِنَ الْخَالَفِينَ عَلَيْكُمْ لَهُ عِبَادَةٌ وَاجْتِهَادٌ وَخُشُوعٌ، فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ شَيْئًا؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّمَا مِثْلُنَا أَهْلُ الْبَيْتِ مِثْلُ أَهْلِ بَيْتِ كَانُوا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ لَا يَجْتَهِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً إِلَّا دَعَا فَأَجِيبَ، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ

١ - الْكَافِي ج ١ ص ٤٣٠.

٢ - الْبَحَار ج ٢٧ ص ١٩١.

اجتهد أربعين ليلة ثم دعا فلم يستجب له، فأتى عيسى بن مريم عليه السلام يشكو إليه ما هو فيه ويسأله الدعاء له فظهر عيسى وصلى ثم دعا فأوحى إليه:

يا عيسى إن عبيدي أتاني من غير الباب الذي أوتي منه، إنه دعاني وفي قلبه شك منك، فلو دعاني حتى ينقطع عنقه، وتنتشر أنامله ما استجبت له، فالتفت عيسى عليه السلام فقال: تدعو ربك وفي قلبك شك من نبيي؟ فقال: يا روح الله وكلمته قد كان والله ما قلت، فاسأل الله أن يذهب به عني، فدعا له عيسى عليه السلام فتقبل الله منه وصار في حدّ أهل بيته، لذلك نحن أهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشك فينا. أقول: ومثله كثير جداً بل ربما ادّعي أنه أكثر من ألف حديث بهذا المعنى، ويعلم من هذه الأحاديث أنهم هم الطرق للخلق إليه تعالى، بمعنى أن الاعتقاد بولايتهم طريق الخلق إليه تعالى في الوصول إلى الدرجات وقبول الأعمال كما لا يخفى.

الثاني: أنهم عليهم السلام طرق الخلق إلى الله تعالى حالاً، وحاصله: أن قد تقدم مراراً أنهم عليهم السلام حقائق الأسماء المحسنى الإلهية، ولا ريب في أن الأسماء المحسنى لها دخالة تامة في وجود الأشياء، وفي بلوغها إلى كمالها، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام في الدعاء: «وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء» وقال عليه السلام في حديث خلق الأسماء الذي تقدم شرحه: «لفاقة الخلق إليها» أي لاحتياج الخلق إليها في شؤونها احتياجاً تكوينياً، وأيضاً من المعلوم أن الحقائق القرآنية من معارفها التوحيدية والأخلاقية إنما تكون في صدورهم عليهم السلام بمعنى أنهم عليهم السلام هم حقائقها لقوله تعالى: ﴿بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم﴾^(١) وتقدم أنها في صدورهم أي أن صدورهم تلك الحقائق.

وحينئذ نقول: لا ريب في أن الوصول إلى التوحيد والمعارف الإلهية، والتوجه إليه تعالى وعبادته إنما هو بروح العبد المؤمن، وأن روحه لا يكاد يصل إلى تلك

الأُمُور إِلَّا بِأَسْمَائِهِ عَلَى تِلْكَ الْأَسْمَاءِ، وَتِلْكَ الصِّفَاتُ الْحَمِيدَةُ، وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ وَتِلْكَ الصِّفَاتُ الْحَمِيدَةُ تَكُونُ بِنَحْوِ الْأَتَمِّ الْأَكْمَلِ عِنْدَهُمْ ﷺ بَلْ هُمْ تِلْكَ كَمَا لَا يَخْفَى، فَيَحْتَنِدُ كُلُّ رُوحٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اشْتِمَلَ عَلَى تِلْكَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ يَمَكِّنُهُ الْوَصُولُ إِلَى تِلْكَ الْأُمُورِ الْإِلَهِيَّةِ وَحَيْثُ إِنَّ تِلْكَ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ عِنْدَهُمْ فَلَا مَحَالَةَ مِنْ اتِّصَالِ بِهِمْ اتِّصَالاً مُعْنَوِيًّا بِأَنْ مُنَحَوَاتِهِمْ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ يَمَكِّنُهُ الْوَصُولُ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى وَإِلَّا فَلَا.

فَظَهَرَ أَنَّهُمْ ﷺ هُمُ الطَّرِيقُ الْحَقِيقِيُّ الْوَاقِعِيُّ الْإِسْمِيُّ وَالصِّفَاتِيُّ وَالْحَالِيُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِلْخَلْقِ، وَلَعَلَّ إِلَيْهِ يَشِيرُ مَا فِي الصَّلَوَاتِ الْمَرْبُوبَةِ لِأَيَّامِ شَعْبَانَ الْمَعْظَمِ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ: «وَاجْعَلْ لِي طَرِيقاً إِلَيْكَ مَهِيئاً» أَيِ اجْعَلْ النَّبِيَّ ﷺ نَفْسَهُ طَرِيقاً مُبَسَّوْطاً إِلَيْكَ، فَجَعَلَ نَفْسَ النَّبِيِّ ﷺ طَرِيقاً إِلَيْهِ تَعَالَى لِلدَّاعِي، وَمَنْ الْمَعْلُومُ أَنَّهُ ﷺ إِنَّمَا يَكُونُ طَرِيقاً إِلَيْهِ تَعَالَى، إِذَا اتَّصَلَ الْعَبْدُ بِهِ اتِّصَالاً مُعْنَوِيًّا، بِأَنْ اتَّصَفَ بِصِفَاتِهِ ﷺ وَبِأَسْمَائِهِ الْحَقِيقِيَّةِ الْقَائِمَةِ بِنَفْسِهِ الشَّرِيفَةِ كَمَا لَا يَخْفَى.

وَلَعَلَّ إِلَى هَذَا يَشِيرُ مَا مَرَّ مُرَاراً مَا فِي الْكَافِي عَنْ عِمَارِ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ اللَّهِ وَمَا أُوْهِدَ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ﷻ فَقَالَ: الَّذِينَ اتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ هُمُ الْأَتَمَّةُ ﷺ وَهُمْ وَاللَّهُ يَا عِمَارُ دَرَجَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَبِوَلَايَتِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ إِيَّانَا يَضَاعَفُ اللَّهُ لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وَيَرْفَعُ اللَّهُ لَهُمُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى.

فَقَوْلُهُ ﷺ: وَهُمْ وَاللَّهُ يَا عِمَارُ دَرَجَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ظَاهِرٌ فِيمَا قُلْنَا، فَإِنْ كُونَهُمْ ﷺ دَرَجَاتٌ لَهُمْ إِنَّمَا هُوَ بظُهُورِهِمْ بِحَقَائِقِهِمُ النُّورَانِيَّةِ، الَّتِي هِيَ حَقَائِقُ الْأَسْمَاءِ الْإِلَهِيَّةِ، وَحَقَائِقُ الصِّفَاتِ الْحَمِيدَةِ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاتِّصَافُ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ بِتِلْكَ - الْأَنْوَارِ. وَلَعَلَّ قَوْلَهُ ﷺ فِي حَدِيثِ أَبِي خَالِدٍ الْكَابَلِيِّ مِنْ قَوْلِهِ: «وَهُمُ اللَّهُ يَنْوَرُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ»، يَشِيرُ إِلَى مَا ذَكَرْنَا أَيْضاً.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْعُقَانِدَ الْحَقَّةَ وَالْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى الْإِلَهِيَّةَ وَالصِّفَاتِ الْحَمِيدَةَ،

والحالات العبودية بوجوداتها الواقعية، إنما هي قائمة بهم ﷺ فمن اتصف بها بأن تبعهم ﷺ وجعلهم طريقه في هذه الأمور إلى الله تعالى فلا محالة يصل إليه تعالى. ومن المعلوم أن هذا لا يكون إلا بأن تترشح تلك الأمور منهم ﷺ إليه، وهذا يحتاج إلى كمال الانقياد إليهم وكمال الخشوع لديهم، قال ﷺ كما تقدم: «أجمل الأمر ما استأهل أحد النظر من الله إليه إلا بالعبودية لنا» أي بالخشوع والخضوع لنا، ويحتاج إلى محبتهم، وإلى أن تحن القلوب إليهم، بل إلى موضع أقدامهم كما علمت قوله ﷺ في إذن الدخول: «واجعل أرواحنا تحن إلى موضع أقدامهم».

وهذا كله يرجع إلى كمال المتابعة لهم في الظاهر والباطن، أما في الظاهر فاتباع أوامرهم واجتناب نواهيهم، وأما في الباطن فبالانصاف بصفاتهم، وبجعل الإرادة والأهواء تبعاً لهم كما حكي هذا عن بعضهم بالنسبة إليهم ﷺ وإذا تحققت هذه الأمور بالنسبة إلى أحد فلا محالة يسيرونه إليه تعالى بحقيقتهم كما لا يخفى.

ثم إن المترأى من معجزاتهم ﷺ أنهم قد تصرفوا في كثير من الناس، فصاروا من الكملين والمحبين لهم ﷺ ولهذا قصص وحكايات لعلنا نذكر بعضها إن شاء الله، وأيضاً نرى أن من تبعهم حق المتابعة، وصل إلى ما لم يصل غيره، وإن بلغ من العلم ما بلغ، ولقد سمعت من بعض المحدثين أن سلمان ﷺ كان لا يهوى إلا ما هواه علي ﷺ فبلغت متابعتة له ﷺ إلى هذا بحيث صار هواه تكويناً تبعاً لهواه ﷺ ونحن نسأل الله تعالى هذا التوفيق والمتابعة لهم بمحمد وآله الطاهرين.

فظهر مما ذكر أنهم ﷺ الطرق إليه تعالى، بمعنى أنهم طريق الله إلى الخلق، وطريق الخلق إليه تعالى، فهم بقول مطلق الطرق إلى الله تعالى للخلق إليه، وللحق إلى الخلق، كما علمت.

الثالث: الذي يقرب به كونهم ﷺ طريق الخلق إلى الله تعالى: أنهم ﷺ كلمات الله تعالى في عالم الوجود، وتوضيحه بعد ذكر أحاديث الباب، فنقول:

في البحار^(١)، عن مناقب آل أبي طالب وتحف العقول والاحتجاج، سأل يحيى ابن أكرم أبا الحسن العالم عليه السلام عن قوله: سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما هي؟ فقال: هي عين الكبريت، وعين اليمن، وعين البرهوت، وعين الطبرية، وحمه ماسيدان وحمه افريقية، وعين باحوران، ونحن الكلمات، التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى.

وفيه عن تفسير القمي: لا تبديل لكلمات الله، أي لا تغير للإمامة. وفيه عن تفسير القمي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: فإن يشاء الله يختم على قلبك، قال: لو افتريت ﴿ويعم الله الباطل﴾^(٢) يعني يبطله ﴿ويحق الحق بكلماته﴾^(٣) يعني بالأئمة والقائم من آل محمد عليهم السلام.

وفيه عن أمالي ابن الشيخ، عن أبي جعفر، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله عهد إليَّ عهداً، فقلت: رب بينه لي، قال: اسمع قلت: سمعت، قال: يا محمد إن علياً راية الهدى بعدك، وإمام أوليائي، ونور من أطاعني، وهو الكلمة التي ألزمها المتقين، فمن أحبه فقد أحبني، ومن أبغضه فقد أبغضني، فبشره بذلك.

وفيه عن تفسير العياشي، عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن تفسير هذه الآية في قول الله: ﴿ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين﴾ وساق الحديث إلى أن قال: وأما قوله: بكلماته، قال: كلماته في الباطن علي هو كلمة الله في الباطن، الحديث.

وفيه عن مناقب آل أبي طالب، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين﴾ إنهم لهم المنصورون قال: نحن هم. وفي المحكي عن منتخب البصائر، عن علي عليه السلام أنه قال: أنا كلمة الله التي يجمع بها

١- البحار ج ٢٤، ص ١٧٤.

٢- الشورى: ٢٤.

٣- الشورى: ٢٤.

المتفرّق، ويفرّق بها المجتمع.

أقول: قد تقدم الشرح في موارد كثيرة أنّهم عليه السلام قد أطلقت عليهم الكلمة مطلقة، أو مضافة إليه تعالى، أو موصوفة بالتامات كما في الزيارات: السلام على الكلمة التامة.

وأما وجه إطلاقها عليهم عليه السلام في مقدمة تفسير البرهان قال شيخنا العلامة عليه السلام في بيان أنّهم عليه السلام كلمة التقوى وما بمعناها إطلاقها عليهم عليه السلام أما باعتبار أنّهم عليه السلام كلمات الله يعبرون عن مراد الله، كما أنّ الكلمات تعبر عمّا في الضمير.. الخ.

أقول: في المجمع: التكليم التجريح، أي أنّ الكلام بالمعنى المصدري هو المؤثر في المخاطب، كما أنّ التجريح يؤثر في المجروح، وتأثير الكلام عبارة عن دلالتها على أمر يقع في ذهن المخاطب بحيث يؤثر فيه بالانتقاش فيه والعلم به بواسطة هذا الكلام، فكل أمر كان له هذا الأثر يصحّ إطلاق الكلام عليه.

ومن المعلوم أنّ الموجودات بأجمعها تؤثر في الناظر إليها بنظر الاعتبار أمراً وهو قدرته تعالى وعلمه وحكمته وعظمته، فهذا الاعتبار صحّ إطلاق الكلمات عليها، ومن المعلوم أنّها مختلفة في هذا التأثير، فكلّ موجود كان تأثيره فيما ذكر من العلم والحكم وغيرهما أنّهم كان من الكلمات التامة.

ومن المعلوم أنّ محمداً وآله الطاهرين بشرائر وجودهم وبظواهرهم وباطنهم يكون لهم هذا التأثير، فلهم التأثير في العلم بالبيان، وفي العظمة بإظهارها بالمعجزات، وبالبيان أيضاً، وهكذا بالنسبة إلى القدرة، وفي الحكمة بالبيان والإظهار بها لأهلها كما لا يخفى، فهم حينئذ أحسن مصداق للكلمات التامات الإلهية، مضافاً إلى أنّهم مظاهر له تعالى، وحقائق للأسماء الحسنى كما مرّ مراراً، فلا محالة هم بحقيقة ما هم عليه من مقام الإمام والولاية الكلّية الإلهية الكلمات التامات؛ ولذا فسّر في بعض التفاسير الكلمة بإمامتهم، كما لا يخفى على المراجع.

فحينئذٍ ظهر أنّهم عليه السلام طرق الخلق إليه تعالى، إذ لا يصل عبد إليه تعالى بأيّ

معنى كان للوصل إلّا بكلماته تعالى، أي إلّا بما يؤثر فيه (أي في العبد) علمه وحكمته، وعظمته ومعرفته تعالى وهي (أي تلك الكلمات) بما هي كذلك ليست إلّا ذواتهم المقدسة (صلوات الله عليهم أجمعين) والحمد لله رب العالمين.

قوله ﷺ: عصمكم الله من الزلل

أقول: قد تقدم في شرح قوله ﷺ: المعصومون، معنى العصمة، ومعنى كونهم ﷺ معصومين بما له من الكلام، فراجع.

وتقدم أنّ العصمة عبارة عن قوة عقولهم ﷺ واستمدادهم من الأنوار الإلهية من حيث لا يغلبون بالأهواء، وليس معنى العصمة أنّ الله تعالى أجبرهم على ترك المعاصي، بل هي عبارة عن لطف منه تعالى منحه لهم، فيه يتركون المعاصي اختياراً مع قدرتهم عليها، وذلك اللطف هو قوة العقل والأنوار الإلهية المشار إليها، والمنصوص عليها في الاخبار المتقدم من قوله ﷺ في بيانه: هو المعتصم بحبل الله، وحبل الله هو القرآن.

وكيف كان فالعصمة لغة هو المنع، وفي الاصطلاح كما قيل: هو اللطف المانع للمكلف من ترك الواجبات وفعل المحرمات، يفعله الله به (أي بالمعصوم) غير مانع من القدرة على المعصية.

قيل: وهذا يتم على القول بعدم دخول الإرادة في مفهوم القدرة، وإلّا فلو كانت الإرادة داخلية في مفهومها وقلنا: إنّ العصمة هي لطف تمنع المكلف عن ترك الواجبات.. الخ، بمعنى أنها تمنعه عن إرادة المعصية، فلازمه أنّ العصمة توجب سلب القدرة عن المكلف على المعاصي وهو كما ترى؛ لاستلزامه رفع التكليف، وأن لا يستحق ثواباً ولا عقاباً؛ لأنّ المعصوم حينئذٍ مجبول على الطاعة بالإيجاب، وهذا خلاف ضرورة الدين.

وحينئذٍ فالحق أنّ الإرادة غير داخلية في مفهوم القدرة، بل الإرادة تتعلق

بالفعل وجوداً وعدمياً في ظرف كون المكلف قادراً، هذا وقد قيل: إن العصمة تستلزم أموراً أربعة:

الأول: صدق القول.

الثاني: حسن الفعل.

الثالث: حفظ الحقوق.

الرابع: حفظ نظم المعاش والمعاد عما يؤدي إلى الباطل الموجب لفساد المعاش والمعاد.

وقيل: عصمتهم عليهم السلام هي طهارتهم الأصلية وأنفسهم القدسية؛ لكونهم مخلوقين من نور الله، ومؤيدين بروح القدس، وكونهم في شدة الصفاء في القلوب والعزم على الطاعة.

أقول: يرجع هذا إلى ما ذكرنا من قوة العقل، وشدة الذكاء المانع من الاقتحام في المعصية ذاتاً، ولا يرغب من هذا صفته في المعصية اختياراً كما لا يخفى.

وقيل: العصمة اسم للمرتبة التي لا يرى العبد المتصف بها في نفسه إلا الله؛ بحيث يرى موته وحياته وانقطاعه منه تعالى، فهو فاني عن نفسه باقي برئه، ويكون تعالى سمعه وبصره ويده ولسانه وإرادته وهكذا، فمن كان كذلك كيف يقدم على المعصية، ولو كان في منتهى القدرة على المعصية، بل هو حينئذٍ متزّه عنها، بحيث يقدر المعصية ذاتاً، ويتنفر منها كما لا يخفى.

وتمام الكلام قد تقدم في شرح قوله عليهم السلام: المعصومون، فراجع.

وأما الزلل: ففي المجمع: الزلل وهو الخطأ والذنب.. إلى أن قال: والمزلة موضع الخطر، والمزلة (بكسر الزاء وفتحها) بمعنى المزلة أي موضع تزلق فيه الأقدام.. إلى أن قال: وزلت النعل زلقت وزلّ عن مكانه الخ.

أقول: قد تقدم كونهم عليهم السلام معصومين ولكن لما كان الظاهر منه كونهم عليهم السلام معصومين من المعاصي، وهي ما يصدر من الإنسان عن علم بكونه معصية، وهذا

لا ينافي صدور ما هو خلاف الواقع، إذا صدر عن جهل، فلا يكون معصية، وإن كان فيه نقص خصوصاً ممن كان له منصب الإمامة، فذكر عليه السلام هنا أنه تعالى عصمهم من الزلزل بما لها من المعاني التي ذكرها إن شاء الله، لا أنهم معصومون من خصوص المعاصي كما لا يخفى.

وكيف كان فنقول: أنه تعالى قد عصمهم من الزلزل بما لها من المعاني وهي أمور، وقد علمت أن الزلزل بمعنى الذنب والخطأ.

أما الذنب: فبالنسبة إلى المعاصي، وقد علمت أنهم عليهم السلام معصومون عن المعاصي، وتقدم الكلام فيه مفصلاً.

وأما الخطأ: فهو قد يكون في القول المعبر عنه بالكذب، وهو على أقسام: منها: الإخبار عن نفسه بما ليس بحق في الواقع، وهو إما عن جهل بالواقع بأن أثبت لنفسه ما لم يكن له وكان جاهلاً بالواقع، وإما عن علم وهو أقبحهما كمن علم أنه ليس واجداً لشرائط منصب وادّعى واجديته لها. ثم الأول على قسمين:

● ما يخبر عن نفسه بما ليس له، ويعلم بالفطرة أنه ليس له، ولكن مع ذلك جهله بالتغير الحاصل في خلقه من عروض الكفر والصفات الرذيلة، وهذا كما أخبر الله تعالى عن المنافقين حيث ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾، فهذه الشهادة شهادتهم بالفطرة، بمعنى أن فطرتهم لو خليت مع قطع النظر عما عرض لها من الكفر والنفاق والصفات المذمومة، تشهد بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله، لكون رسالته صلى الله عليه وآله وسلم مطابقة لما فطرت عليه العقول، إلا أن العقول قد تكون سليمة أي غير مشوبة بالشك الحاصل من الكفر والنفاق والحجاب والصفات الرذيلة فتشهد بها موقنة.

وقد تكون غير سليمة، فبمقتضى حقيقتها الأولية تشهد بها، وبمقتضى الحالة العارضة لها تجحدها، ولعلّه إليه يشير قوله تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها

أنفسهم﴾^(١) أي أنكروا بها ظاهراً لما منعهم الصفات الرذيلة العارضة لهم، واستيقنتها أنفسهم بلحاظ فطرته الأولية.

والحاصل: قولهم: ﴿نشهد إنك لرسول الله﴾، يكون شهادة بالفطرة ﴿والله يعلم إنك لرسوله﴾ هذا هو الواقع، ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾ فقد كذبهم الله تعالى في شهادتهم بما هو المطابق للواقع، وإنما كذبهم الله من جهة تغيرهم الفطرة بالأعراض الدنيوية والكفر والصفات الرذيلة، ولهذا الكلام شرح يطول بيانه يذكر في التفسير.

● ما تقدم من أنه يعلم أن ما أخبر به عن نفسه ليس له، فهو كاذب بالفطرة وبالعقيدة، هذا وحينئذٍ معنى أنه تعالى عصمهم من الزلل بهذه المعاني أنه تعالى عصمهم أن يخبروا عن أنفسهم بما ليس لهم من الله تعالى بهذه الأقسام الثلاثة، ويدل بالملازمة على أن فطرته السليمة التي خلقت على التوحيد لم يغيروها بما لا ينبغي صدوره منهم ﷺ بل هم سالمون مطهرون ظاهراً وباطناً، فأخبروا عن أنفسهم الشريفة، وإنما هو مطابق للواقع حيث إنهم ﷺ لا ينطقون عن الهوى بل إن هو إلا وحي يوحى وهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.

وقد يكون الخطأ في الاعتقادات وهو على أقسام، وذلك بأن يعتقد ما يخالف الواقع ونفس الأمر، فلا محالة يكون المعتقد (بالفتح) باطلاً لعدمه في الوجود، وهذا الاعتقاد بالخلاف قد يكون بعد الاعتقاد بالحق والواقع، أو بعد العلم به عن المدارك الشرعية الصحيحة، إلا أنه تكبرٌ وحسد بشيء من أعراض الدنيا، أعتقد خلافه الباطل، وقد يكون قبل الاعتقاد بالحق؛ لكونه بعد لم يوفق لقبول الحق، أو أنه قصر في قبوله، أو أنه اتبع هواه بما صدّه عن قبول الحق، أو أنه كان غير مبالٍ في التفحص عن الحق وقبوله، فوقع في الاعتقاد الباطل.

ففي جميع هذه الصور يكون اعتقاده المخالف للواقع افتراء على الله تعالى بالكذب، ثم إن في جميع هذه الصور قد يكون افتراؤه بالاعتقاد المخالف للواقع، أو يكون بالقول بأن يقول: الأمر كذا في هذه الصور فإنه أيضاً افتراء قولي يحكي عن الاعتقاد، أو يكون بالاستناد بأن أسند إلى الله ما لم يكن مستنداً إليه في الواقع بنحو يحكي عن العقيدة.

ففي جميع هذه الصور يكون قد افتري على الله تعالى، وقد يكون الخطأ في النسبة والإسناد، وذلك في كل موضع يشب سبباً في الوجود بذاته، كما لو قال: أنا أفعل، ولم يقل: بالله أو إن شاء الله، ففي الفرض قد أسند الفعل إلى نفسه، مع أن كل شيء ما سوى الله إنما هو موجود بالله سواء كان موجوداً بدون النسبة أو مع النسبة؛ وذلك لقوله ﷺ: «يأمن كل شيء موجود به» وقولهم ﷺ في المتواتر عنهم ﷺ: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين» ففي هذه المواضع أيضاً افتراء وخطأ.

فقوله ﷺ: «عصمكم الله من الزلل» بهذه المعاني في الاعتقادات معناه أنه تعالى قد عصمهم ﷺ عن أن يعتقدوا خلاف ما في الواقع ونفس الأمر وما هو كان في الصعق الربوبي مما هو من الاعتقادات الحقّة في الأصول والضروريات الدينية والفروع، وكذا بالنسبة إلى الموجودات، والنسب الخارجية في الموجودات من الأفعال والحوادث الواقعة، فإنهم ﷺ يعتقدون بها وجوداً ونسبة بنحو ما هو الواقع الثابت منه تعالى، كيف لا وهم ﷺ محققوا الحقائق ومظاهر التجليات الربوبية فالحق في جميع مصاديقه الأصولي والضروري والفروعي مأخوذ منهم، وهم فيها مظاهر لما تلقّوها منه تعالى، كما علمته مما سبق من الأحاديث الواردة في مقام ولايتهم وعلمهم وقربهم إليه تعالى.

وقد يكون الخطأ في الأفعال، وهذا أيضاً على أقسام، وذلك إما بأن يفعل شيئاً بما هو من الشرع، مع أنه ليس ما أمره الله تعالى على لسان الشرع، فحينئذ مع العلم بالمخالفة فلا ريب في أنه تشريع محرّم ففعله خطأ وذنب، وقد يكون خطأ فعله

لأجل تقليده ممن لا يصح تقليده، أو عمل على رأيه مستقلاً، ولم يكن مجتهداً ولا محتاطاً، أو عمل بالظن غير المعتبر شرعاً، نعم لو كان معتبراً فلا يبعد عدم صدق الخطأ حينئذٍ لحجية ظنه، وقد يكون فعله مما يعم به البلوى من أحداث أمور لمنافع الناس، ولكن كان جاهلاً بتكليفه شرعاً فيها في مثله لا يبعد تحقق الخطأ، وإنه غير معذور فيما فعله.

نعم في مفروض الأعمال إذا كانت مسائله من المسائل النادرة وقوعاً، ومما يصدق دليله وتحصيل دليله من الشرع، سواء كان من المعتقدات أو من الأعمال، كما في الأمور المستحدثة، التي يصعب استخراجها من الأصول الفقهية، فلا يبعد فيها قبول العذر، وعدم صدق الخطأ فتأمل، وقد يكون الخطأ في الأحوال، وذلك بأن يكسب صفة وحالاً يعتقد أنها مراضية للشرع، مع أنها ليست منه، وقد يكون الخطأ في الحال بأن يعتقد أنه متصف بالصدق أو الأمانة أو العبودية، مع أنها ليست كما قرر في الشرع وبين فيه.

والحاصل: أنه يظن أن تلك الصفات التي اتصف بها صفات شرعية، مع أنها ليست كذلك، وخطأه يكون في ظنه وتشخيصه واعتقاده أنها مشروعة، وقد يكون الخطأ في الأحوال، بمعنى أنه أمر مثلاً بالاستقامة في العبادة، ولم يستقم، وظن أنه استقام أو أمر بالخشية القلبية في مقام الرهبة والدعاء ولم يحش، أو أنه التفات إلى أمر أثر فيه حالاً مع أنه أمر بترك الالتفات إليه كما في الالتفات إلى زخارف الدنيا ومناظرها ومناصبها بحيث تؤثر فيه حبها، ومن الخطأ فضول الكلام فيما ليس محرماً، وإلا فهو الخطأ في القول، مع أنه ذنب كما عرفت، ومنه فضول الطعام والأفكار والأنظار والحركات، التي لا طائل لها، بل جميع فضول الأشياء يكون من الخطأ، نعم للأولياء، وقد يكون الزلل في التقصير في التبليغ والأداء، وفي التقصير في الاحتذاء والمشي على كل ما جرى عليه نظام الإيجاد والوجود وانتظام الموجود. ومحصل القول: إن كل ما ليس مراداً له سبحانه بالذات أو بالعرض.

وبعبارة أخرى: ما ليس مراداً له تعالى بالتحريم أو بالمرجوحية، أو كان ممّا لا ينبغي صدوره بمن كان من المقربين يكون صدوره من الخطيئ سواء كان عن قصد وعلم أو بلا علم وبلا قصد، فيما كان التقصير في مقدماته على ما فصل في محلّه وفضلناه في الجملة، فجميعه من الزلل بقول مطلق.

إذا علمت هذا فاعلم: أنّه تعالى قد عصم محمداً وآل محمد ﷺ من تلك الزلل الظاهرية والباطنية والحالية والعلمية والعملية والقولية، وما في الضمائر من الاعتقادات الباطلة، والتأثير من الاحتمالات والموهومات المؤثرة في القلب، والحاجة عن مشاهدة الحق، وكذلك عصمهم الله تعالى من صفة الإنكار الحاصل من الشكوك، ومن نفس الشكوك والجهل والغفلة والسهو والتكلف في الأمور، والدعاوى الباطلة أي بغير حق، والنسيان والفواحش ما ظهر منها وما بطن.

وعلمت أيضاً أنّه تعالى عصمهم من المعاصي كبيرها وصغيرها، بل ومن التساهل فيما يراد منهم، أو التماهل فيما يراد تعجيله، بل علمت أنّ أفعالهم فيما يراد منهم تكون طبق إرادة الله ووفق مشيئته كلّ على طبق محبّته، والوجه في ذلك كلّ أنّه تعالى جعل أرواحهم من نور عظمته، وهو تعالى يفيض عليهم من الإمدادات النورية؛ وذلك لحسن قابليتهم ﷺ لذلك ولسعته وقوتها بنحو انكشف بتلك الإمدادات تلك الظلمات من قلوبهم.

كيف لا وقد علمت فيما تقدم أنّ قلوبهم ﷺ محال فعلة تعالى، ولا فعل لهم ﷺ إلا بفعله تعالى، لأنهم ﷺ مظاهر توحيد الذات والصفات والأفعال كما تقدم شرحه. وإليه يشير قوله تعالى: ﴿وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى﴾^(١) وعلمت فيما سبق أنّهم ﷺ كالحديدة المحماة فإنّها كما لا تحرق إلا بما ظهر فيها من آثار النار وفعالها، بل المحرق حقيقة هو النار الظاهرة فيها وبفعالها الظاهرة في الحديدية، فليست الحديدية إلا مظهراً للنار ولآثارها، وإن اسند فعل الإحراق إلى الحديدية

ظاهراً إلا أن الاحراق في الواقع مستند إلى حرارة النار بل إلى النار كما لا يخفى.
فكذلك إن أفعال الأئمة عليهم السلام وصفاتهم وحقيقتهم ليست إلا آثار ذاته تعالى
وصفات وأفعاله، قد ظهرت كلها فيهم عليهم السلام وكل ذلك لفنائهم عليهم السلام عن أنفسهم
الشريفة وبقائهم برهم في جميع شؤونهم.

والحاصل: أن حقيقة ما هم عليه من النور الإلهي القائم به تعالى بحيث، يكون
ظهوره تعالى بهم وفيهم، هو حقيقة عصمتهم من الزلل بتمام المعاني المتقدمة من
الأصول والفروع بلا استثناء.

ولعمري إن هذه العصمة الكبرى مما تختص بهم عليهم السلام بحيث لم يتصف بها حتى
الأنبياء السابقون، فالأنبياء وإن كانوا معصومين من المعاصي إلا أن قلوبهم لم تكن
بمثابة قلوب محمد وآله الطاهرين من الأئمة والصديقة الكبرى (سلام الله عليهم
أجمعين وروحي لهم الفداء) فلا محالة لا تكون الأمور الواقعة مكشوفة لهم كما هي
هي، قال تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾ ^(١).

ولا ريب في أن التفضيل إنما هو بلحاظ ملاك التفضيل، وهو راجع إلى ظهور
حقائق المعارف لديهم، وقد ظهرت كلها في قلوب محمد وآله الطاهرين دون قلوب
سائر الأنبياء كما لا يخفى.

ولهذا الكلام مجال واسع، وحيث إنني لست من أهل التحقيق فيها تركته مخافة
الزلّة، والله العالم والحمد لله رب العالمين.

قوله عليه السلام: ﴿وَأَمْنُكُمْ مِنَ الْفِتَنِ

في الجمع: قال تعالى: ﴿لَهُمُ الْأَمْنُ﴾ أي الأمان، إلى أن قال: والأمان عدم
الخوف، وهذا الأمان لازم لعصمتهم عليهم السلام في الحقيقة أنه تعالى لما خلقهم من نوره،

فقد جعلهم في هذا الاسم الإلهي أي مقام الأمن وفي حديث رفاعه: يا رفاعه أتدري لم سمي المؤمن مؤمناً؟ قال: لا أدري، قال: لأنه يؤمن على الله فيجيز أمانه، والمؤمن من أسبائه تعالى سمي الله تعالى به؛ لأنه يؤمن من عذابه من أطاعه.

فقوله ﷺ: «آمنكم» أي أنتم ممن أجاز الله تعالى أمانه، أي قبله وجعله في مقام الأمن في قوله تعالى: ﴿أولئك لهم الأمن﴾^(١) وهو في مطلق الأمور الدنيوية والأخروية إلا أن في هذه الجملة خصيصة بالأمن من الفتن.

وكيف كان فقد آمنكم الله تعالى من الفتن وهو جمع فتنة، وهي تطلق على أمور يصح أن يراد من قوله ﷺ من الفتن بعضها دون بعض، ونحن نذكرها ونشير إلى ما يصح مما لا يصح أن يراد منها فنقول:

في المجمع: والفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصله من فتنت الفضة إذا أدخلتها في النار لتسميز.. إلى أن قال: الفتنة تكون من الله ومن الخلق، وتكون في الدين والدنيا كالارتداد والمعاصي والبلية والمصيبة والقتل والعذاب ويقال: فتنة عمياء صماء، أي لا يرى منها مخرج، والمراد بها صاحبها يقع فيها على غير بصيرة، فيعمون فيها ويصمّون عن تأمل الحق واستماع النصح.

وفي المحكي عن القاموس: الفتن الإحراق بالنار، ومنه على النار يفتنون، والفتنة (بالكسر) الحيرة كالمفتون، وإعجابك بالشيء يقال: فتنة يفتنه فتناً وفتوناً وأفتنه.

وفيه: والفتنة الضلال والإثم والكفر والفضيحة، والعذاب والجنون والمحنة، واختلاف الناس في الآراء، وفتنه يفتنه أوقعه في الفتنة كفتنه وأفتنه فهو مفتن ومفتون ووقع فيه لازم ومتعدّ كافتن فيها (أقول: أي ان فتنه) وأفتنه يقع في الصفتين اللازم والمتعدّي أي يستعملان لازماً ومتعدّياً.

فنقول: من المعاني لها الضلال والهداية معاً كقوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ﴾ ^(١) كذا قيل.

وفيه: أنَّ المراد (والله العالم) من الفتنة في الآية هو ما جعله الله تعالى في السامري امتحاناً لهم، فضّل به قوم باتباعهم السامري وهدى به آخرون بأن لم يتبعوه، ولكن يمكن أن يقال: أنَّ المراد من قوله: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ﴾ ^(٢) أي أنَّ مجموع ما عملته في السامري المعبر عنه بالفتنة هو عبارة عن الضلال والهداية الصادرين منك في بني إسرائيل، فتأمل.

وكيف كان فلا ريب في أنَّ الفتنة بهذا المعنى بلحاظ شمولها للضلال قد آمنهم الله تعالى منها.

ومنها: الاختيار والتخليص كقوله تعالى: ﴿وَفِتْنَاكَ فِتْنُونَا﴾ ^(٣) قال في المجمع: أي خلّصناك من الغش والشر اخلاصاً، والفتنة بهذا المعنى يصدق عليهم مثبتاً لا منفيّاً كما لا يخفى، لأنّه تعالى قد خلّصهم من الغش والشر اخلاصاً كما دلّت عليه آية التطهير، فلا محالة لا يراد من الفتن من قوله ﷺ: وأمنكم من الفتن، بهذا المعنى كما لا يخفى.

ومنها: الاختبار، قال تعالى: ﴿أَلَمْ أَحْصِ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ ^(٤) أي لا يختبرون، وهذا أيضاً لا يراد بلحاظ المعنى؛ لأنهم ﷺ قد اختبرهم الله بما يناسبهم وهو أنَّ امتحانهم ﷺ لإظهار مقامهم لغيرهم، لا للامتحان بلحاظ ظهور أحوالهم لأنفسهم الشريفة كما لا يخفى.

وكيف كان فما كان من الفتن مذموماً فهو منفي عنهم ﷺ وقد عصمهم الله تعالى

١- الأعراف: ١٥٥.

٢- الأعراف: ١٥٥.

٣- طه: ٤٠.

٤- العنكبوت: ٢-١.

منها، وما كان ممدوحاً ولا يقرأ بشأنهم فهو ثابت لهم، فالفتنة بمعنى الكفر والشرك والجنون والإيقاع في المآثم وأمثالها فهو مني عنهم ﷺ لما تقدم.

قوله ﷺ: «وطهركم من الدنس، وأذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً».

أقول: الكلام يقع في أمور:

الأول: في معنى طهر ومعنى تطهيراً، فنقول:

قال في المجمع: وطهرت المرأة من الحيض من باب قتل، وفي لغة: من باب قرب أي نقيتُ والتطهر التنزه والكف عن الآثام، وقال فيه: وفي الحديث ذكر الطهارة وهي مصدر قولك: طهر الشيء (فتحاً وضاً) بمعنى النزاهة، ومنه ثياب طاهرة، وقوم يتطهرون أي ينتزهون.

وفيه: قوله: ﴿وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً﴾ أي طاهراً نظيفاً يطهر من توضاً منه واغتسل من جنابة.

أقول: فعلى هذا فالطهارة هي النقاوة والتنزه والتخليص والنظافة، وهذه أمور تحصل بسبب أمر عَمَّا يضادها، أي أَنَّ النقاوة والتنزه وغيرها مما ذكر تحصل بسبب كالماء أو التوبة أو الطاعة مثلاً عَمَّا يضادها من الأرجاس والأنجاس والخبائث والمعاصي، وغيرها من المعاييب والنقائص الظاهرية والباطنية.

وبعبارة أخرى: أَنَّ من الأمور ما يستخبت ويعبر عنه بالنجاسات والأقذار، وهي إمَّا تعرض في الأعيان الخارجية كالنجاسات والأوساخ العارضة لها، وإمَّا تعرض في الأقوال والأفعال كالمعاصي المتحققة بهما، وإمَّا تعرض في القلوب، وهي على أقسام ستعرض لها إن شاء الله.

فاستعمال الطهارة في جميع هذه الأمور يكون بنحو الحقيقة، وقد يُكنَّى ببعضها عن بعض كما في قوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾^(١)، قال في المجمع: أي عملك فأصلح

أو قصر، أو لا تلبسها على فخر وكبر. وقيل: معناه اغسل ثيابك بالماء. وقيل: كفى بالثياب عن القلب. وقيل: معناه لا تكن غادراً فإن الغادر دنس الثياب.

قوله: ﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾^(١).

قيل: المراد الطهارة من الذنوب، والأكثر أنها الطهارة من النجاسات.

قيل: نزلت في أهل قبا روي ذلك عن الباقر والصادق عليهما السلام وروى أن النبي ﷺ قال لهم: ما تفعلون في طهركم، فإن الله قد أحسن عليكم الثناء؟ فقالوا: نغسل أثر الغائط بالماء.. الخ.

أقول: وأنت إذا علمت حقيقة الطهارة وموارد استعمالها بنحو الضابط الكلي، تعلم المراد من موارد الاستعمال من حيث الطهارة الحاصلة في القلب أو الأفعال أو الأعيان، ثم إن قوله ﷺ فيما يأتي: «وطهركم تطهيراً»، يشير إلى أنه تعالى قد طهرهم بالطهارة الكاملة وحاصله: أن المراد من الطهارة الحاصلة لهم ﷺ هو الطهارة بتمام معانيها من الحاصلة في القلوب والأفعال والأعيان، أي الأبدان والثياب مثلاً، إلا أن الأخير لم يكن مقصوداً من الكلام كما لا يخفى.

وكيف كان فالمفعول المطلق (أعني قوله: تطهيراً) يستفاد منه حصول الطهارة الكاملة لهم ﷺ وحاصله: أن الطهارة في الظاهر قد تكون رافعة للنجاسة الظاهرية دون الحديثة، كما لو غسل الجنب يده من النجاسة الظاهرية، وقد تكون - الطهارة تزيل صورة الخبث دون حقيقتها كما لو غسل يده المتنجسة بالبول بالماء القليل من دون التطهير الشرعي بان غسله مرة، أو تزيل حكم النجاسة دون لونها كما لو غسل الثوب المتنجس بالدم بحيث طهر شرعاً وبقي لونه المغفو عنه، أو غسله بحيث أزال لون النجاسة وجرمها ولكن بقيت رائحتها (أي رائحة الدم) مثلاً.

وقد تكون الطهارة مبيحة غير رافعة للحدث كالتييم في ضيق الوقت، وقد تكون رافعة للحدث غير كاملة كما لو توضأ ولم يقرأ الدعوات الماثورة للوضوء،

فقد ورد أنه لا يطهر منه إلا الأعضاء المغسولة، وقد تكون كاملة كما لو قرأها ولم تكن مزيلة لبعض الأوساخ غير المانعة، كما لو توضع مع الأدعية، وعليه الأوساخ، التي لا تكون مانعة للصلاة هذا كله في الطهارة الظاهرية، وكذلك تكون الطهارة الباطنية بلحاظ الكفر والشك والإنكار والوسوسة والوقف القلبي، والنسيان والغفلة والسهو والتقصير والقصور، أو عدم الرضا والجهل والتردد والاتفات، فإن القلوب قد تكون طاهرة من جميعها، وقد تكون طاهرة من بعضها، فقوله تعالى ﴿وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيراً﴾^(١) يراد منه أنه تعالى قد طهر قلوبهم ﷺ عن جميعها، كما يأتي بيانه.

فظهر أن الطهارة الظاهرية كما أنها تكون ذات مراتب، فكذلك الباطنية تكون ذات مراتب، فالله تعالى قد طهرهم ﷺ عن جميعها. ثم إن معنى الدنس الذي طهرهم الله عنه كما في المجمع:

أصل الدنس الوسخ، يقال: دنس الثوب يدنس دنساً؛ توسخ. وتدّس مثله، ودّسه غيره تدنيساً.

وأما أقسامه فنها: دنس النسب من الزنا أو النكاح بغير طيب النفس، أو بالمهر الحرام، أو المشتبه، ومن الدنس الملحق بالزنا ما ورد: أن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء، أي إلى الأولاد المتأخرين من ولد الزنا هذا، وكيف كان فقد طهرهم من الدنس بهذا المعنى، وورد فيهم ﷺ: لم تدنسكم الجاهلية الجهلاء.

وفي الكافي عن أبي عبد الله ﷺ قال: إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمكان، وخلق الأنوار، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره، الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمداً وعلياً، فلم يزل نورين أزليين، إذ لا شيء كونه قبلهما فلم يزل يجران طاهرين مطهرين في الأصلاب

الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب.

وفي الوافي عن من لا يحضره الفقيه، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن آدم ولد له شيث، وأن اسمه هبة الله، وهو أول وصي أوصى إليه من الآدميين في الأرض، ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما أدرك أراد الله أن يبلغ بالنسل ما ترون، وأن يكون ما جرى به القلم من تحريم ما حرّم الله من الأخوات على الاخوة، أنزل الله بعد العصر في يوم الخميس حوراء من الجنة اسمها نزلة، فأمر الله عز وجل آدم أن يزوّجها من شيث فزوّجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد الحوراء من الجنة واسمها منزلة فأمر الله عز وجل آدم أن يزوّجها من يافث فزوّجها منه فولدت لشيث غلاماً، وولد يافث جارية.

فأمر الله سبحانه آدم حين أدركا أن يزوّج ابنة يافث من ابن شيث، ففعل، وولدت الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلها، ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الاخوة والأخوات.

وورد في تفسير قوله تعالى: ﴿وتقلّبك في الساجدين﴾^(١) يعني في أصلاب النبيين وأرحام نسايتهم.

وفي تفسير نور الثقلين وفي مجمع البيان قيل: معناه وتقلّبك في أصلاب الموحدّين من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً، عن ابن عباس في رواية عطا وعكرمة وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالوا: في أصلاب النبيين نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه عن نكاح غير سفاح من لدن آدم عليه السلام.

وفي سفينة البحار^(٢)، في مادة كف وفي إرشاد المفيد أنه سأل السندي بن شاهك موسى بن جعفر عليه السلام: أن يأذن له أن يكفنه فأبى عليه السلام وقال: «إنا أهل بيت مهوور نسايتنا وحب صرورتنا وأكفان موتانا من طهرة أموالنا، وعندي كفي» فظهر من هذه

١- الشراء: ٢١٩.

٢- سفينة البحار ج ٢ ص ٤٨٦.

الأحاديث أنهم عليه السلام ولدوا من الآباء والأُمّهات الطاهرات، ولم يلحقهم دنس في الولادة بتمام معناه، لا في أصل النسب، ولا من جهة الشبهة في المهر أو غير ذلك كما لا يخفى.

ومفنها: الدنس الذي يلحق العقل والنفس والجسم في أمور المعارف والمعتقدات والأحوال والأعمال والأقوال، أمّا الدنس في العقل فعمدته الشك في التوحيد والمعارف.

ففيه، عن تفسير العياشي، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل في بيان آية التطهير وفي آخره، ثم قال أبو جعفر عليه السلام: الرّجس هو الشك والله لا نشك في ديننا أبداً. والرّجس كما سيجيء بيانه قريباً هو الدنس والوسخ المعنوي كما لا يخفى، فقلوبهم عليه السلام مطهرة عن الشك.

وفي النهج في خطبة له عليه السلام: ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد عليه السلام أنّي لم أُرِد على الله ولا على رسوله ساعة قط، الخطبة.

وكيف كان فالريب والشك ونحوهما منفي عن قلوبهم، بل هي مقر لليقين والاستقامة والثبات، والطّائنية والسكينة والوقار. ومن هنا يعلم طهارتهم عليه السلام عن النكس في القلب حيث إنّ من آثار الشرك.

ففي الكافي في باب القلب عن أبي جعفر عليه السلام قال: القلوب أربعة: قلب فيه نفاق وإيمان، وقلب منكوس، وقلب مطبوع، وقلب أزهر أجرد، فقلت: ما الأزهر؟ قال: فيه كهية السراج، قال: فأما المطبوع فقلب المنافق، وأما الأزهر فقلب المؤمن، إن أعطاه شكر، وإن ابتلاه صبر، وأما المنكوس فقلب المشرك ثم قرأ هذه الآية ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكَبِّاً عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيّاً عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ وأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف إن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، وإن أدرك على إيمانه نجا.

هذا بالنسبة إلى أرواحهم وعقولهم عليه السلام وأما الدنس في النفس فلا ريب في أنّ

نفوسهم ﷺ أحسن مصداق لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ * ارجعي إلى ربك ﴾ (١)، فالصفات الرذيلة منفية عن نفوسهم، بل هي مطهرة عن الجهل والغفلة والنسيان، كما دلّت عليه الروايات، التي دلّت على أنّ لهم الروح القدس، الذي لا ينام ولا يسهو ولا يغفل وقد تقدمت، فنفسهم الشريفة تحت ظلّ عقولهم الكاملة مقر العلم والحفظ والتذكر والخيالات الحسنة.

وأما الدنس في الجسم الذي هو محل الأعمال وقيامها به على اختلافها فلا ريب في أنّ أعمالهم كلّها حسنة، وإن كانت من مثل مباشرة النساء، فإنّها كما يرضاه الربّ، بل علمت فيما تقدم أنّ عمدة أعمالهم في العبادات فهم ﷺ غير تاركين للأعمال الصالحة من المستحبات فضلاً عن الواجبات، إلّا في بعض الموارد لبيان الجواز الذي هو من التبليغ والإرشاد فهم ﷺ عاملون بما أمرهم الله تعالى بدون استقلال ولا طلب الراحة كما لا يخفى على من تتبع أحوالهم ﷺ.

ثمّ إنّ لما كانت قلوبهم قد نفي عنها الشك والريب، فلا محالة ليس لهم التردد في الأمور مطلقاً فهم ﷺ في حال اليقين والبصيرة، فلا يترددون أبداً بين الحق والباطل كما يكون لغيرهم؛ ولذا نرى غيرهم يمتنّ هو متردّد ربّما مال إلى الباطل ولو جهلاً بالأمور كما لا يخفى.

وكيف كان فجميع آثار الشك منفي عنهم لنفي منشئه وهو الشك، ومن هنا يعلم أنّهم ﷺ ليس لهم توقف في الأمور والمعارف لتوقف القلب.

بيانه: أنّه يستفاد من الأحاديث أنّ توقف القلب في الأمور ربّما يعبر عنه بالسهو، وذلك أنّه ربّما تمرّ على القلب ساعات يكون القلب فيها واقفاً وهو سهو، ولعلّ هذا الحال هو ملال القلب، ففي النهج: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنّ هذه القلوب تمّل كما تمّل الأبدان فابتغوا لها طرائف الحكمة.

ويشير إلى هذا الوقف القلبي ما في الكافي عن الشحام قال: زاملت أبا عبد الله عليه السلام قال: فقال لي: اقرأ، فافتتحت سورة من القرآن فقرأتها فرق وبكى، ثم قال: يا أبا أسامة ارعوا قلوبكم بذكر الله تعالى واحذروا النكت، فإنه يأتي على القلب تارات أو ساعات الشك من صباح ليس فيها إيمان ولا كفر شبه الخرقه البالية أو العظم النخر، يا أبا أسامة أليس ربما تفقدت قلبك فلا تذكر به خيراً ولا شراً، ولا تدري أين هو، قال: قلت له: بلى إنه ليصيبني وأراه يصيب الناس، قال: أجل ليس يعرى منه أحد.

قال: فإذا كان ذلك فاذكروا الله تعالى واحذروا النكت، فإنه إذا أراد بعيد خيراً نكت إيماناً، وإذا أراد به غير ذلك نكت غير ذلك، قال: قلت: وما غير ذلك جعلت فداك ما هو؟ قال: إذا أراد كفوفاً نكت كفراً.

قوله عليه السلام: واحذروا النكت، ربما يقرأ بالشاء المثلثة بمعنى نقض العهد، أي عهد الإيمان، وقد يقرأ (كما في بعض النسخ) بالمشناة، فالمراد احذروا نكت الكفر كما صرح في الحديث ولعله أظهر. ومثله غيره من الأخبار.

وكيف كان فالكلام في بيان سبب هذا الوقف القلبي، ثم في بيان ما يزيله، فنقول: أما السبب قد يكون لأجل حب الدنيا وكثرة ذكرها، بحيث ترى محب الدنيا يذكر الله تعالى بما ورد من الأدعية لغرض دنيوي أو بداع مادي، فهذا الذكر وإن كان حسناً إلا أنه لا يوجب صفاء القلب لمخبت الداعي والغرض، فحينئذ يكون القلب باقياً على محجوبيته، فربما ظهرت آثاره من الوقف، بل ومن الشك والتردد في الدين، - نعوذ بالله تعالى منه - وهذا بخلاف الذكر الإلهي، قال عليه السلام في النهج: أما بعد فإنه سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب، تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العسوة، وتتقاد به بعد المعاندة..

وقد يكون السبب له كثرة الاشتغال بما لا يعنيه، وأمثال ذلك من كل ما ليس لله

تعالى، وقد يكون السبب ممارسة أهل الباطل والمعصية الذين قد ران على قلوبهم آثار الكفر والمعاصي، فيتلطّخ قلبه من ظلمهم وباطلهم وإنكار للحق، ولا أقلّ من الوقف في الأمور والحقائق، وقد يكون السبب - والعياذ بالله - ائتلافه في عالم الذر مع أرواح المخالفين بحيث أثر فيه حال الوقف في الأمور أو الحق.

فظهر ممّا ذكر أنّ وقف القلوب مختلف حسب اختلاف أسبابها في القلب، فربّما وقف بين الكفر والإيمان، وربّما وقف دون ذلك في الضروريات الدينية، أو بعض الأحكام، أو بعض الأمور ممّا لا يوجب كفراً.

وكيف كان فالمراد من الوقف أنّه ربّما ينكت في قلبه، أي يحصل بعد الوقف ميله الذاتي إلى الإيمان، فينكت فيه ما اقتضاه وجوده بميله من الإيمان بمراتبه أو ببعضها، حسب ما تقتضيه ذاته وميله بتذكير الله تعالى له من المعارف والبراهين، التي توجب ذلك كمّا من المراتب وكيفاً من اليقين والاستقامة، وربّما يحصل بعد الوقف ميله الذاتي إلى الكفر فينكت فيه (أي في قلبه) الكفر؛ لميله ذلك وعدم ترجيحه الإيمان على الكفر، لعدم تذكير الله تعالى له بما يوجب الإيمان حسب ما يراه تعالى من المصلحة، وما يراه تعالى جزاءً له لسوء فعله.

والحاصل: أنّ الوقف هو تساوي الحالين المذكورين، والنكت هو ترجيحه أحد الأمرين بعده من الكفر والإيمان، والوقف هو تساوي الطرفين دون ظهور الترجيح لأحدهما، وبهذا يفترق عن الشك إذ هو عبارة عن استقلال الميل لكلّ من الطرفين مع قطع النظر عن الآخر بحيث كلّ منهما يعمل عمله، فيحصل الشك والترديد، وهذا بخلاف الوقف المعبر عنه بالسهو القلبي أيضاً فهو حالة السكون القلبي الذي يشبه الغفلة.

وبعبارة أخرى: أنّ الشاك متوجّه إلى ترده، ومنشأ شكّه، فهو في ريب ونقل وانتقال تارة إلى هذا الميل والموجب، وأخرى إلى الأخرى، وهذا بخلاف الوقف حالة السكون والسهو وما يشبه الغفلة كما لا يخفى.

فظهر مما ذكر أن للقلب أحوالاً:

الأول: حال الثبات والمحض على الإيمان كما هو حال أولياء الله الوارد في حقهم: أنهم كالجبل الراسخ، ونحوه الأوصاف المذكورة لهم في محله، أو المحض على الكفر كما هو حال الكفار والمنافقين الذين أخبر الله تعالى عنهم بقوله: ﴿وطيع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون﴾^(١) وبقوله: ﴿سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾^(٢) وبقوله: ﴿لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم﴾^(٣) وقد فسرت حالاتهم في تفسير تلك الآيات كما لا يخفى.

الثاني: حال الشك وهو الاستقلال النفسي في أعمال ميله بدون الاستقرار على أحد الطرفين.

الثالث: حال الوقف وهو حال ميله الذاتي إلى الخير وإلى الشر بدون صفة الفعل، أي بدون ترجيح لأحدهما، بل يكون الميل إليهما متساوياً غير مؤثر للترجيح والعمل القلبي من قبول أحدهما، وهذا هو الحال الذي لا يُذكر به خير ولا شر ترجيحاً وعملاً، بل لا يدري أين هو كما في الحديث، والتعبير عن هذا الحال بالوقف بحسب الظاهر، وإلا ففي الحقيقة هو ميل ذاتي خالٍ عن الانبعاث الفعلي أي باعث فعلي، بحيث يبعث الجوارح أو الجنان والجوانح على الفعل، بل هو ميل ذاتي إلى الوقف عنهما كما لا يخفى.

أقول: وربما يطلق وقف القلب على ما يعرض للأولياء الكملين، وهو عبارة عن سجود القلب بين يدي الله تعالى، وتحت العرش عرش العظمة والكبرياء والجبروت الظاهرة في قلوبهم، والمراد من سجوده هو خضوعه لديه وفناؤه عن النفس وفناؤه في الرب بالمعنى المتقدم، وهو رؤيته كل جمال وكمال فيه تعالى فقط.

١- التوبة: ٨٧.

٢- البقرة: ٦.

٣- الشعراء: ٢٠١.

ولعمري إن هذا الحال هو أقوى وأحسن حال القلوب، وحقيقته أنه (أي قلب هذا الولي) حينئذ لا يشعر بنفسه ولا بغيره تعالى؛ لاستغراقه في رؤية جماله وجلاله - رزقنا الله تعالى ذلك بمحمد وآله الطاهرين - وهذا الحال أسرع حال للسير إليه تعالى كما لا يخفى وقد حقق في محله.

وأما الكلام في بيان ما يزيل هذا الوقف المذموم، فهو أن يكون الإنسان مراعيًا لقلبه بالتوجه إليه تعالى وبذكره؛ ولعله إليه يشير قوله ﷺ في الحديث المتقدم «ارعوا قلوبكم بذكر الله»، وتقدم قول أمير المؤمنين ﷺ: «أما بعد فإنّه سبحانه جعل الذكر صفاء للقلوب» الحديث. وأحسن ذكر لله تعالى هو القرآن، قال تعالى: ﴿ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين﴾^(١)، وقد ذكر علماء الأخلاق في بيان ما يوجب تنوير القلب ما يفيد في المقام، فينبغي الرجوع إليه ومن الدنس الطبع على القلب، وذلك إذا عمل المعاصي عن علم فيوجب ذلك سواداً في القلب. ففي الوافي^(٢) عن الكافي، عن أبي جعفر ﷺ قال: ما من عبد إلا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج في القلب نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبداً، وهو قول الله تعالى: ﴿كلّا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾^(٣).

وفي حديث بعد ما ذكر ما يقارب هذا قال ﷺ: فلا يفلح بعدها أبداً. أقول: ولعلّ قوله تعالى: ﴿بل طبع الله عليها بكفرهم﴾^(٤) يشير إلى هذا الرين الحاصل للعبد المذنب الموجب للكفر والله العالم.

١- الإسراء: ٨٢.

٢- الوافي: ج ١، ص ١٦٧، باب غوائل الذنوب.

٣- المطففين: ١٤.

٤- النساء: ١٥٥.

وكيف كان فالله تعالى قد طهر قلوبهم المطهرة عن هذا الدنس، كما لا يخفى، ومن الدنس، نكس القلب وهو من آثار الشرك.

ففي الكافي في حديث عن أبي جعفر عليه السلام.. إلى أن قال عليه السلام: وأما القلب المنكوس فقلب المشرك، وجه كون قلبه منكوساً أنَّ القلب إذا استضاء بنور العقل صار متعالياً وسما في العلو، وأما إذا دخل فيه الجهل بما هو ظلمة كما علمته سابقاً، فلا محالة توجب ظلمته نكساً له؛ لأنَّه حينئذٍ ناظر إلى نفسه وإلى الجهة السفلى؛ لأنَّ عدم العلو هو السفلى للقلب، ولعلَّه إليه يشير قوله تعالى: ﴿ناكسوا رؤوسهم عند ربهم﴾ ^(١) فإنه لما أنكر الحق فلم يرفع رأسه إليه تعالى فلا محالة يكون ناكساً إلى نفسه أو إلى السفلى والله العالم.

هذا وقد طهرهم الله تعالى عن هذا أيضاً؛ لما تقدّم مراراً من أن أرواحهم وقلوبهم عليهم السلام مظهر للتوحيد كما علمته فيما تقدّم.

ومن الدنس القلوب التي فيها نفاق وإيمان، بيانه: أنَّ الدنس القلبي المعبر عنه بالنفاق له مراتب، فربما بلغ مرتبة الكفر الذي لا يجامع أي مرتبة من الإيمان، ولو كانت ضعيفة، وربما يكون بمرتبة يجامع مع بعض مراتب الإيمان، ولكن بحيث له أثر في القلب من الظلمة والمشي على المعاصي، فحينئذٍ يكون صاحبه في خطر عظيم.

قال الصادق عليه السلام في بيان أقسام القلب: وأما القلب الذي فيه إيمان ونفاق فهم قوم كانوا بالطائف، إن أدرك أجله أحدهم على نفاقه هلك، وإن أدركه على إيمانه نجى.

أقول: لأنَّ الأجل يأتي بما يكون القلب عليه من حال الكفر أو الإيمان كما حقق في علم الأخلاق.

وكيف كان فهذا القلب الذي فيه نفاق هو قلب المنافق بماله من المراتب، فإنَّ النفاق أيضاً ذو مراتب، ولعلَّ هؤلاء هم المعارون في الإيمان.

ففي البحار^(١)، عن الكافي، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن العبد يصبح مؤمناً ويمسي كافراً ويصبح كافراً ويمسي مؤمناً، وقوم يعارون الإيمان ثم يسلبونه ويستمنون المعارين، ثم قال: فلان منهم.

وفيه، عن رجال الكشي، عن عيسى شلقان قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام وهو يومئذ غلام قبل أن يبلوغه: جعلت فداك، ما هذا الذي يسمع من أبيك أنه أمرنا بولاية أبي الخطّاب ثم أمرنا بالبراءة منه؟ قال: قال أبو الحسن عليه السلام من تلقاء نفسه: إن الله خلق الأنبياء على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء، وخلق المؤمنين على الإيمان فلا يكونون إلا مؤمنين، واستودع قوماً إيماناً فإن شاء أتمّه وإن شاء سلبهم إياه، وإن أبا الخطّاب كان ممن أعاره الله الإيمان فلما كذب على أبي سلبه الله الإيمان، قال: عرضت هذا الكلام على أبي عبدالله عليه السلام قال: فقال: لو سألنا عن ذلك ما كان ليكون عندنا غير ما قال.

أقول: فيعلم من هذا الحديث أن المراد من فلان في الحديث السابق عن الكافي هو أبو الخطّاب.

وكيف كان فالنفاق البالغ مرتبة الكفر، فقد ظهر ممّا تقدّم أنه تعالى قد طهرهم منه، وأمّا الذي يجامع مع الإيمان ومع بعض مراتبه فهذا أيضاً دنس للقلب؛ لأنّه بهذا اللحاظ في خطر السقوط.

والحاصل: أن القلب الذي فيه إيمان وكفر يكون بمقدار فيه الكفر ملوثاً وهو دنس له، والله تعالى قد طهر قلوبهم عليه السلام عن هذا النحو من الدنس أيضاً، فلا يكون في قلوبهم إلا الإيمان المحض.

ومن الدنس وسوسة القلب وحديث النفس، بما ربّما يوجب الخروج عن الحقّ والدين، وسببه أن القلب على حسب الغالب يكون فيه بحسب الذات ما يوجب المشي على طبق الحقّ والواقع، حيث إنّه تعالى خلقه على فطرة التوحيد كما

تقدّمت الأحاديث المصرّحة به سابقاً، وإليه يشير قوله ﷺ في حديث أبي عبد الله ﷺ كما في الكافي^(١) من قوله ﷺ: «إنّ الله عزّ وجلّ خلق الناس كلّهم على الفطرة، التي فطرهم عليها، لا يعرفون إيماناً بشريعة ولا كفراً بمجحد، ثمّ بعث الله الرسل تدعوا العباد إلى الإيمان به، فمنهم من هدى الله، ومنهم من لم يهده الله» ويكون فيه أيضاً بحسب ماهيته حيث إنّ لولا التفضّل الإلهي يكون مظلماً، فينفخ فيه الشيطان من الأمر بالشرور بالوسوسة، فربّما تستحكم فيه الأوهام الباطلة، التي ليست لها حقيقة، ولا قرار لها في القلب، ولم تتعلّق بأمر الله تعالى من طاعته وذكره ومعرفته ومعرفة صفاته، ولعلّه إلى هذين الحالين يشير ما في الكافي^(٢)، عن حماد، عن أبي عبد الله ﷺ قال: «ما من قلب إلّا وله أذنان على إحداها ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان مفتن، هذا يأمره وهذا يجره، الشيطان يأمره بالمعاصي، والملك يجره عنها، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿عن اليمين وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من قول إلّا لديه رقيب عتيد﴾^(٣).

وكيف كان فالمستفاد من هذه الأحاديث أنّه ربّما تختلج في القلب هذه الوسواس، فربّما توجب الوسوسة أن يذهب القلب إلى حدوث القديم تعالى، أو إلى قدم الحادث، أو إلى فسق الأنبياء - والعياذ بالله - أو إنكار الضروريات، أو إلى أنواع السفسطة، وربّما تستحكم تلك الأوهام في القلوب حتى تحصل لصاحبها في حال الصلاة والعبادات، وهذه الأوهام ربّما تعرض للمؤمن فيتألّم منها، ويتوهّم أنّها تضرّ باعتقاده ويكون علاجها: الالتفات إلى ذكر الله والإعراض عنها. ففي الكافي^(٤)، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله ﷺ قال: جاء رجل إلى

١- الكافي ج ٢، ص ١٧٤.

٢- الكافي ج ٢، ص ٢٢٦.

٣- سورة ق: ١٧- ١٨.

٤- الكافي ج ٢، ص ٢٥٤.

النبي ﷺ فقال: يا رسول الله هلكت، فقال ﷺ: «أناك الخبيث» فقال لك: «من خلقك؟» فقلت: الله، فقال لك: الله من خلقه؟ فقال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا، فقال رسول الله ﷺ ذاك والله محض الإيمان.

قال ابن أبي عمير: فحدثت بذلك عبدالرحمن بن الحجاج، فقال: حدثني أبي، عن أبي عبدالله عليه السلام: أن رسول الله ﷺ إنما عني بقوله هذا «والله محض الإيمان» خوفه أن يكون قد هلك، حيث عرض له ذلك في قلبه.

وفيه ^(١)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: إنه يقع في قلبي أمر عظيم فقال: قل: لا إله إلا الله، قال جميل: فكلبنا وقع في قلبي شيء، قلت: لا إله إلا الله، فيذهب عني. وفي حديث علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام.. إلى أن قال: فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده، إن ذلك تصريح بالإيمان، فإذا وجدتموه فقولوا: آمنا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وكيف كان فالمستفاد من هذه الأحاديث أن تلك الوسواس مما تعرض للمؤمن، وعلاجها ما ذكر، وعلى أي حال هو دنس للقلب خصوصاً إذا كان باقياً في القلب، عصمنا الله منها كما عصم أوليائه، هذا وقد طهرهم الله تعالى عنه أيضاً. ومن الدنس عروض الغفلات في العبادات الفعلية والقولية من المناجاة، فإنها أيضاً دنس للقلب حين العبادة، وقد طهرهم الله تعالى عنها، كما تدل عليه الأحاديث الواردة في حالاتهم في العبادات الحاكية عن كمال توجههم ﷺ إليه تعالى، كما لا يخفى على المتتبع لآثارهم ﷺ.

وحاصل الكلام: أنه تعالى لما خلقهم أنواراً من نور عظمتته، ومنحهم الروح القدس، الذي لا يسهو ولا يغفل، والذي به علموا الأشياء كما مرّ مراراً، فلا محالة هم ﷺ دائماً في حال التوجه والإخلاص والإقبال إليه تعالى، فلا تعرض لهم تلك النقائص الدنسية لا على عقولهم ولا على أرواحهم ونفوسهم وطبائعهم، بل ولا

على موادهم وصورهم الخلقية كما حَقَّق في محله، كيف وهم أحسن مصداق لقوله تعالى: ﴿عِبَادُ مَكْرُمُونَ﴾ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴿^(١)﴾ ولقوله: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ^(٢) وقد تقدَّم شرحها فراجعها، فإنه مفيد للختام.

هذا وقد عبَّر عن النَّبِيِّ ﷺ بالسراج المنير في قوله تعالى: ﴿وَسِرَاجاً مُنِيراً﴾ ^(٣) ﴿وَسِرَاجاً وَهَّاجاً﴾ ^(٤) أي ليس فيه شيء من الظلمة، هذا وقد مدحه الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ ^(٥) والحمد لله رب العالمين.

وأما قوله ﷺ: «وَأَذْهَبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَطَهِّرْكُمْ تَطْهِيراً» فنقول في المجمع: قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ^(٦) أي اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، قوله تعالى: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ ^(٧) أي نتنا إلى تنهم، والنتن عبارة عن الكفر أي كفرأ إلى كفرهم... إلى أن قال: والرجس والرجز واحد وهو العذاب.. إلى أن قال: قيل: الرجس (بالكسر) القذر، وقيل: العقاب والغضب.

إلى أن قال: قوله: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ ^(٨) أي الأعمال القبيحة والمآثم. والرجس لطمخ الشيطان وسوسته، وقوله تعالى: ﴿لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ أي رجس الشيطان قال بعضهم: الرجس هو اسم لكل ما يستقذر من عمل.. إلى أن قال: والشك في الدين، أي أن الرجس فسَّر بالشك كما سيأتي حديثه.

١- الأنبياء: ٢٦- ٢٧.

٢- الأنبياء: ١٩.

٣- الأحزاب: ٤٦.

٤- النبأ: ١٣.

٥- القلم: ٤.

٦- الأنعام: ١٢٥.

٧- التوبة: ١٢٥.

٨- الأحزاب: ٣٣.

أقول: الظاهر أنَّ الرجس هو ما يستقذر من الأمور الظاهرية أو الباطنية.
 أمّا الظاهرية: فظاهر فيطلق على كلِّ نجسٍ، وكلِّ ما يعده العرف قدراً، بل في المحكي عن الشيخ في التهذيب: إنَّ الرجس هو النجس بلا خلاف، ولذا حمل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾^(١) على أنَّ المراد من الرجس فيها النجس، وقد علمت، أنَّه بمعنى القذر وهو عام كما لا يخفى.
 وأمّا الباطنية: فله مصاديق كثيرة من الصفات الرذيلة، وأهمّها الكفر، إلّا أنَّه فسّر الرجس في آية التطهير بالشكّ.

ففي غاية المرام عن محمد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال في بيان آية التطهير وقال عليه السلام: «الرجس هو الشكّ، والله لا نشكّ في ربّنا أبداً».

وكيف كان فهذه الجملة اقتباس من الآية الشريفة: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾ فقد طهّرهم الله تعالى من جميع مصاديق الرجس من النجاسات الظاهرة والباطنة في كلّ مرتبة من مراتب وجوداتهم، وفي أي حال من أحوال تكاليفهم، ومن الكبائر والصغائر والمكروهات الظاهرية والباطنية حتى من مثل ترك الأولى.

والحاصل: أنَّه تعالى طهّرهم من الذنوب والقبائح الموجبة لتلوّث القلب والروح والنفس، والحواس والجوارح، والجسد والأعراض، فهم مطهرون من جميع ذلك من التلوّث، فهم مطهرون من كلّ ما يحتل، ويعرض من حدث، أو خبث باطني أو وسخ أو نقص، أو ما لا ينبغي، أو غير كمال ما ينبغي ظاهراً أو باطناً صغيراً أو كبيراً، عن قصد أو نسيان أو غفلة أو سهو، أو تقصير أو قصور، أو عدم الرضا منه تعالى، أو لجله أو لتردّد أو لأجل الالتفات إلى غير الحق، أو الشكّ أو الإنكار أو غير ذلك ممّا فيه شائبة الرداء فقد طهّرهم الله تعالى من جميع ذلك.

وأما ما يخرج عنهم عليه السلام من المدفوعات فهي أيضاً ليست كما يخرج من ساير الناس، وفي الحديث ^(١): «ولا يرى له (أي للإمام عليه السلام) بول ولا غائط؛ لأن الله عز وجل قد وكل الأرض بابتلاع ما يخرج منه».

وأما الحدث الحاصل لهم فهو أيضاً ليس كالحدث من غيرهم، ولذا دلّ الدليل على جواز دخول النبي ﷺ والوصي عليه السلام مسجد النبي ﷺ جنباً كما لا يخفى، وهذا من خصائصهم المختصة بهم عليهم السلام كما لا يخفى، وأما ما يترأى ظاهراً من صدور المكروهات، أو ترك الأولى فقد تقدّم الكلام فيه مفضلاً في بيان أنهم المعصومون، وأن صدور ذلك منهم لمصلحة، يكون لتلك المصلحة جائر الفعل لبيان التعليم وبيان الجواز للناس، وتقدّم الجواب عما يتوهم من صدور المعصية منهم من طلبهم المغفرة منه تعالى، فراجع.

وكيف كان فالجملة مقتبسة من الآية الشريفة، وقد دلت أحاديث كثيرة من الفريقين على أنها مختصة بأهل البيت عليهم السلام كما لا يخفى، ونحن نذكر حديثاً منها للتبرك.

ففي البحار ^(٢) عن أمالي الشيخ بإسناده عن دعل، عن الرضا عن آبائه، عن علي بن الحسين عليه السلام عن أم سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي وفي يومي، وكان رسول الله ﷺ عندي، فدعا علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام وجاء جبرئيل، فدعاهم كساءً فذكياً، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، قال جبرئيل: وأنا منكم يا محمد؟ فقال النبي ﷺ: وأنت منا يا جبرئيل، قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله وأنا من أهل بيتك، وجئت لأدخل معهم، فقال: كوني مكانك يا أم سلمة إنك إلى خير أنت من أزواج نبي الله، فقال جبرئيل: اقرأ يا محمد: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

١- البحار: ج ٢٥، ص ١١٦.

٢- البحار ج ٣٥ ص ٢٠٨.

تطهيراً» في النبيّ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام.
وفي حديث آخر عن الباقر عليه السلام فيه وفي آخره: ثمّ قال أبو جعفر عليه السلام: «الرجس هو الشكّ، والله لا نشكّ في ديننا أبداً».

قوله عليه السلام: فعظّمتم جلاله.
في مجمع البحرين: وعظمته تعظيماً وقّره توقيراً وفخّمته، والتعظيم التبجيل،
والعظمة والكبرياء.
وفيه: والعظيم الذي قد جاوز قدرته، وجلّ عن حدود العقول حتى لا يتصوّر
الإحاطة بكنهه وحقيقته.

وفيه: الجلال: العظمة وجلال الله عظمته.
وفيه: والجليل من أسبائه تعالى وهو راجع إلى كمال الصفات، كما أنّ الكبير
راجع إلى كمال الذات، والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات.
أقول: معنى فعظّمتم أنّهم عليهم السلام أدركوا بمعرفتهم عظمته (أي كبريائه) لما علمت
من أنّ العظمة هو الكبرياء.

وبعبارة أخرى: أنّ العظمة في العظيم هي صفة في كنه العظيم، أثرها الكبرياء في
الظاهر، فمن شاهد تلك الصفة ونورها يستحقّر نفسه وكل شيء سوى الله تعالى،
وإلى هذه المشاهدة يشير قول أمير المؤمنين عليه السلام: «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك،
وأثر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور،
فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعزّ قدسك» وهذا الوصول
المشاهد فيه معدن العظمة هو كمال التوحيد الذي أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام بقوله:
وكمال توحيد نبي الصفات عنه.

والوجه فيه أنّ مشاهدة معدن العظمة هو بخرق الصفات، ونفيها عنه تعالى،
وبالدخول في عالم الوجود المطلق، وعالم نبي الأسماء، وعالم قاب قوسين أو أدنى،

وهذا العالم هو عالم الوله والتحيّر المشار إليه بقوله ﷺ: «رَبِّ زِدْنِي فِيكَ تَحِيْرًا» كما هو المروي عنه ﷺ، ومن لم يشاهد تلك الصفة المعبر عنها بمعن العظمة، لم يمكنه التعظيم له حقّ العظمة، وإليه يشير ما في حديث المعراج في وصف هؤلاء قوله تعالى: وَيَعْظُمُونِي حَقَّ عَظَمَتِي.. ثُمَّ إِنَّ هَذَا الْمَشَاهِدَ الْمُعْظَمَ لَهُ تَعَالَى يَرَى نَفْسَهُ خَاشِعًا لَهُ تَعَالَى وَحَقِيرًا.

وإليه يشير ما في اللوامع النورانية^(١)، وفي تفسير الإمام أبي محمد العسكري عليه السلام قال: قيل للباقر عليه السلام: إِنَّ بَعْضَ مَنْ يَتَحَلَّى مَوَالِئَكُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الْبَعْوُضَةَ عَلَيَّ عليه السلام وَأَنَّ مَا فَوْقَهَا وَهُوَ الذَّبَابُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ الْبَاقِرُ عليه السلام: سَمِعَ هَؤُلَاءِ شَيْئًا لَمْ يَضْعُوهُ عَلَى وَجْهِهِ إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاعِدًا ذَاتَ يَوْمٍ هُوَ هُوَ عَلَيَّ عليه السلام إِذْ سَمِعَ الْقَائِلَ يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَسَمِعَ آخَرَ يَقُولُ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ عَلِيٍّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَقْرَنُوا مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ شَاءَ عَلِيٌّ.

إِنَّ مَشِيَةَ اللَّهِ هِيَ الْقَاهِرَةُ الَّتِي لَا تَسَاوَى وَلَا تَكَافِي وَلَا تَدَانِي، وَمَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ إِلَّا كَبْعُوضَةٍ فِي جُمْلَةِ هَذِهِ الْمَسَالِكِ، مَعَ أَنَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ هُوَ الْفَضْلُ الَّذِي لَا يَنِي بِهِ فَضْلُهُ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ مِنْ أَوَّلِ الدَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ، هَذَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِكْرِ الذَّبَابِ وَالْبَعْوُضَةِ فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَلَا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعْوُضَةٌ﴾^(٢).

وإلى هذا الخشوع والخضوع بالنسبة إلى عظمته تعالى يشير قوله ﷺ: «وَمَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَفِي قُدْرَتِهِ إِلَّا كَبْعُوضَةٌ... إلخ».

فَالْأَمَّةُ عليه السلام لَمَّا اصْطَفَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَارْتَضَاهُمْ لِنَفْسِهِ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ، فَلَا مَحَالَةَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْبَالِغَةِ بِهِمْ إِلَى مَا بَلَّغُوا، قَدْ عَظَمُوا اللَّهَ تَعَالَى حَقَّ تَعْظِيمِهِ لَجَلَالِهِ، وَكَانَ تَعْظِيمُهُمْ لَهُ تَعَالَى كَمَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ، وَعَلَى وَفْقِ مَحَبَّتِهِ تَعَالَى كَمَا يَشَاءُ اللَّهُ تَعَالَى

ويريد، فليس بعد ثنائه تعالى لنفسه بنفسه ثناء أخصّ ولا أعمّ ولا أكمل ولا أشمل من ثنائهم عليه تعالى؛ لأنهم ﷺ قد عظموا وأثنوا بحقيقة ما هم عليه من المحل، الذي أخصهم الله تعالى به جلاله الذي شاهدوه من معدن العظمة، بحيث لم يشاركهم فيه غيرهم، بل قد علمت سابقاً أنهم ﷺ علموا الملائكة بل وسائر المخلوق التسييح والتقدّيس والتعظيم والتهليل، كما لا يخفى وكما يشير إليه قولهم ﷺ: «بنا عبداً لله، بنا عرف الله، لولانا ما عبداً لله لولانا ما عرف الله»، وقولهم ﷺ: «سبحنا وسبحت الملائكة» الحديث.

ثم إن الجلال هو العظمة كما علمت، فحينئذٍ معنى عظمت جلاله، أي عظمت عظمته، التي أدركتموه بحقيقتها، فلم تقصروا فيها بالثناء اللائق لها، وهذا بخلاف غيرهم فإنهم لمكان عدم معرفتهم بجلاله تعالى، وعدم وصولهم إلى معدن العظمة، لا يمكنهم التعظيم له تعالى كما هو حقّه.

ثم إن هناك أحاديث وردت في بيان عظمة المخلوقات الإلهية، التي يظهر منها عظمتها تعالى كما لا يخفى على المتتبع لها، وللعلماء بيانات في تقريبها مذكورة في محلّها.

قوله ﷺ: «وأكبرتم شأنه»

أقول: في الجمع: أكبرته أي استعظمتها، فعني أكبرتم أي أعظمت شأنه، أي جعلتم شأنه في نفسكم عظيماً.

وفيه: والشأن الأمر والحال وهو من شأنت شأنه، ومعناه قصدت قصده، والشأن واحد الشؤون، وهي مواصل قبائل الرأس وملتهاها، ومنها تحيي الدموع وقيل: يأتي بمعنى المقام.

وفي تفسير نور الثقلين^(١)، في تفسير علي بن إبراهيم: وقوله: ﴿يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن﴾ قال: يحيي ويميت، ويرزق ويزيد

وينقص.

وفيه عن أصول الكافي خطبة مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام فيها: «الحمد لله الذي لا يموت، ولا تنقص عجائبه؛ لأنه كل يوم في شأن من إحداه بديع لم يكن». وفي المجمع وعن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: كل يوم هو في شأن قال: من شأنه أن يغفر ذنباً، ويفرج كرباً، ويرفع قوماً، ويضع آخرين.

وفيه (١)، في تفسير علي بن إبراهيم: «وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن» مخاطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ هذه الآية بكى بكاءً شديداً. ونقل هذا عن مجمع البيان وعن الصادق عليه السلام.

وكيف كان فعظمت شأنه أي أمره أو حاله أو مقامه تعالى، إنما يكون بمن عرفها منه تعالى، ومن المعلوم أنهم عليه السلام هم العارفون بها أما ما أمره تعالى الذي أشير إليه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من إحداه بديع لم يكن»، وفي قوله: «أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً» الحديث.

فمن المعلوم أنهم عليه السلام هم العارفون بها، وبسائر أفعاله وأحكامه ومقاديره، وبما فيها من الحكم والأسرار، ما لا تدركه الأبصار، ولا تقدره غوامض الأفكار، ووجدوا صنعاً متقناً عن علم محكم وأمر مبرم يشهد للرب بالوحدانية والقدرة والتفرد بالصنع الأكمل الآتم؛ ولذا كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ تلك الآية بكى بكاءً شديداً، وذلك من عظم ما يرى من شأن الله تعالى الذي يحدثه، وأما حاله تعالى بلحاظ ذاته تعالى فمعلوم أنه غير معلوم لأحد.

نعم إنما يعرف ذلك مما دل عليه من آثاره وأفعاله، والآيات التي دلت على قدرته القاهرة، التي لا نهاية لها، وعلى علم لا نهاية له، وعلى كرم وجوده وفضل سرمد، وفيض ومدد وغناء وبقاء أبدي ومعلوم أنه لا يعرف هذا إلا هم عليه السلام.

فهم ﷺ وجدوا منها ما تهيم فيه الأفكار، وتحسر دونه الأبصار، فهم ﷺ علموا ذلك كله وعرفوها، وبلغوا منها إلى ما بلغوا قال ﷺ: رب زدني فيك تحييراً، وذلك لما ظهر له من حاله تعالى ما لا يكاد يهتدي إليه سبيلاً إلا به ومنه تعالى، فليس لهذا التحيّر نهاية، وذلك لعدم نهاية عظمته تعالى.

فهم ﷺ يشاهدون تلك الشؤون والعظمة منه تعالى، فيكبرون هذا الشأن الذي هو حال العظمة والسلطنة دائماً، ويعظمونه تعظيماً لا يكون من غيرهم كما علمت سابقاً، وإلى عظمة هذا الحال منه تعالى يشير ما عن الكافي عن أبي عبدالله ﷺ قال: قال رجل عنده: الله أكبر، فقال: الله أكبر من أي شيء؟ فقال: من كل شيء، فقال أبو عبدالله ﷺ: حدّثه، فقال الرجل: كيف أقول؟ قال: قل: الله أكبر من أن يوصف، فيعلم منه أنه تعالى أكبر من أن يوصف بشيء، فما يوصف بشيء إلا وهو أكبر منه، وذلك لعظم شأنه وعزّ جلاله.

والحاصل: إنهم ﷺ أكبروا شأنه أي حاله تعالى، لما أدركوا عظمته جلّ جلاله وأدركوا مقامه، أعني به ما انكشف لديهم ﷺ من وحدانيّته وصفاته فنقول: قد تقدّم أنه تعالى عزّ نفسه لهم ﷺ بما أظهر فيهم من صفاته فهم ﷺ مجلى ومظهر لأسماؤه تعالى، التي هي صفة له تعالى، والتي بها عرف نفسه، وفي الحقيقة أنه تعالى عرف نفسه لهم ﷺ بهم ﷺ وقد تقدّم بيانه في شرح قوله ﷺ: السلام على محال معرفة الله، وتقدّم قول السجاد ﷺ: «ونحن مظاهره فيكم».

والحاصل: أن ما تجلّى الله تعالى لهم بهم هو مقامه تعالى لديهم في كلّ آن، فهم مجلى لتلك التجليات، التي هي المقامات الربوبية الظاهرة لهم في جميع مظاهرها التكوينية والتشريعية من الكتب الإلهية، وحيث إنهم ﷺ المظاهر الأتم لتلك التجليات، فهم حينئذ عارفون بكلّ ما تجلّى به ربهم في عالم الإمكان من صفاته وأفعاله، فلا محالة لهم المعرفة الأتم الأكمل، فحينئذ بهذه المشاهدة العظمى، التي ليست لغيرهم قد أكبروا شأنه (أي مقامه) أي تجلياته تبارك وتعالى، وهم ﷺ

خافوا مقامه بحق ما يليق بجانبه المقدس، والله تعالى العالم بشؤونه.

قوله ﷺ: ومجدتم كرمه

في الجمع: المجد الشرف الواسع، والمجد الكرم والعز، في الحديث «المجد حمل له لغارم وإيتاء المكارم».

وفيه: والمجد والتمجيد تشريف وتعظيم.

وفيه: ومجده إذا مدحته مدحاً جيداً، ومجدي عبدي أي شرفني وعظمني.

وفيه: والكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد.

وفيه: والكرم إيثار الغير بالخير.

وفيه: والكرم نقيض اللؤم، وقد كرم الرجل فهو كريم وكرم الشيء كرم نفس وعز فهو كريم.

قوله: نفس، أي هو أمر نفيس يتنافس فيه ويرغب وكان جيداً جداً.

فحيث معنى قوله ﷺ: أي عظمتم كرمه، وجعلتم كرمه شريفاً، ومدحتم كرمه مدحاً جيداً.

وأما كرمه فيراد منه جميع صفاته المدحوة التي يرضى ويحمد، ومن المعلوم أنها كذلك بل ليس مثلها في غيره تعالى.

وبعبارة أخرى: إن ذاته الكريمة المشتملة على الصفات المجيدة لما كانت معلومة لديهم ﷺ بأحسن ما تعرف، فهم ﷺ عصموها ومدحوها وشرفوها بأحسن التشريف بنحو يليق بها، حيث إنهم ﷺ مظاهرها والعارفون بها كما هي هي، فلا محالة لا يصدر من أحد حق التمجيد لها إلا منهم ﷺ كما لا يخفى.

قوله ﷺ: وأدمنتكم ذكره

في المجمع: وأدمن فلان على كذا إدماناً إذا واطبه ولازمه.

وفيه: والذكر نقيض النسيان، وقيل: حقيقة الذكر عبارة عن صعود الذاكر إلى مرتبة المذكور، وذلك بخرق الحجب الظلمانية والنورانية الكائنة بين الخلق والله تعالى.

وبعبارة أخرى: حقيقة الذكر هو حضور المذكور في ذات الذاكر، بحيث ينفي عن نفسه، فلا يرى إلا المذكور وهو المراد (والله العالم) من قول أمير المؤمنين ﷺ في الدعاء: واقطني من ذكري إلى ذكرك، أي أفن نفسي بحيث لا يكون لي أثر ولا ذكر إلا ذكرك، وحينئذ معنى ادمان ذكره هو تثبت هذا الذكر الحضورى وعدم زواله أبداً، ولا يكون ذكر لأحد إلا بذكره تعالى، ففي الدعاء: «اللهم أنت الذاكر قبل الذاكرين» ومعلوم أن ما ذكرنا مرتبة من أذكاره، بمعنى أنا ذاكره بحوله وقوته، ولولاه لم يتأت لنا ذكره، ويشير إلى أن حقيقة الذكر هو حضور المذكور لدى الذاكر ما في الحديث القدسي: «أنا مع عبدي إذا ذكرني» وقوله تعالى: «أنا جليس من ذكرني».

وكيف كان فللذكر مراتب وهم ﷺ قد أدمنوا جميعها ونحن نذكرها، ثم نذكر السبب لادمانهم ﷺ له فنقول: منها: الذكر اللفظي فقد ورد في فضله أحاديث كثيرة.

ففي مرآة العقول^(١)، عن الكافي، عن أبي عبدالله ﷺ قال: ما اجتمع في مجلس قوم لم يذكروا الله عز وجل، ولم يذكرونا إلا كان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة، ثم قال: قال أبو جعفر ﷺ: «إن ذكرنا من ذكر الله، وذكر عدونا من ذكر الشيطان».

وفيه^(١)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: «لا بأس بذكر الموت وأنت تبول فإن ذكر الله عز وجل حسن على كل حال، فلا تسأم من ذكر الله».

وفيه^(٢)، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال الله عز وجل: «يا ابن آدم اذكرني في ملائكتي أذكرك في ملائكتي آخر من ملئت».

وفي البحار^(٣)، عن عده الداعي، عن أبي عبدالله عليه السلام.. إلى أن قال عليه السلام: وكان أبي كثير الذكر، لقد كنت أمشي معه، وإنه ليذكر الله، وأكل معه الطعام، وإنه ليذكر الله، ولو كان يحدث القوم ما يشغله ذلك عن ذكر الله، وكنت أرى لسانه لاصقاً بحنكه يقول: لا إله إلا الله.

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً تدل على الحث على ذكره، وأنهم عليه كانوا مداومين عليه.

ومنها: الذكر النفسي أو القلبي.

ففي مرآة العقول^(٤)، عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: «لا يكتب الملك إلا ما سمع» وقال الله عز وجل: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعاً وَخِيفَةً﴾^(٥) فلا يعلم ثواب ذلك الذكر في نفس الرجل غير الله عز وجل لعظمته.

وفي البحار^(٦)، عن معاني الأخبار، عن الحسين البرازي قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: ألا أحدثك بأشد ما فرض الله عز وجل على خلقه؟ قلت: بلى، قال: انصاف الناس من نفسك، ومواساتك لأخيك، وذكر الله في كل موطن أما أني لا أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان هذا من ذلك، ولكن

١- مرآة العقول ج ١٢ ص ١٢٣.

٢- مرآة العقول ج ١٢ ص ١٢٧.

٣- البحار ج ٩٣ ص ١٦١.

٤- مرآة العقول ج ١٢ ص ١٤١.

٥- الأعراف: ٢٠٥.

٦- البحار ج ٩٣ ص ١٥٤.

ذكر الله في كل موطن إذا هجمت على طاعة أو معصية.
 فقوله ﷺ: «ولكن ذكر الله في كل موطن»، يشير إلى الذكر النفسي أي يكون
 قلبه ونفسه ذاكرًا له تعالى، فلا محالة يكون أثره ترك المعصية.
 ومنها: الذكر الحالي وهو أن لا يكون في قلبه غير الله، فيغلب ذكره تعالى على
 ذكر ما سواه، فيمحيه عنه فلا يكون حاله إلا مستغرقاً بذكره تعالى.
 وأجل شيء للعبد أن لا يكون في قلبه مع الله غيره.
 ثم إنه إذا كان حال العبد هكذا، فلا محالة يكون في جميع أموره مستقيماً وذاكرًا له
 تعالى.

ففي البحار^(١)، عن الخصال: الذكر مقسوم على سبعة أعضاء: اللسان والروح،
 والنفس والعقل، والمعرفة والسر والقلب، وكل واحد منها يحتاج إلى الاستقامة.
 فاستقامة اللسان صدق الإقرار، واستقامة الروح صدق الاستغفار، واستقامة
 القلب (الظاهر واستقامة النفس) صدق الاعتذار، واستقامة العقل صدق الاعتبار،
 واستقامة المعرفة صدق الافتخار، واستقامة السر السرور بعالم الأسرار، واستقامة
 القلب صدق اليقين ومعرفة الجبار (كما في المصدر).

فذكر اللسان الحمد والثناء، وذكر النفس الجهد والفناء، وذكر الروح الخوف
 والرجاء، وذكر القلب الصدق والصفاء، وذكر العقل التعظيم والحياء، وذكر المعرفة
 التسليم والرضا، وذكر السر على رؤية اللقاء، حدثنا بذلك أبو محمد عبد الله بن
 حامد رفعه إلى بعض الصالحين ﷺ.

فالمستفاد من هذه الأحاديث أن ذكره تعالى إذا غلب على قلبه وباطنه، فلا
 محالة تكون آثاره في باطنه وصفاته وأفعاله، وهو ما فصله في الحديث المنقول عن
 الخصال وحاصله: أن الذكر الحقيقي الثابت في حقيقة العبد، هو الذي تكون آثاره
 منتشرة فيما ذكره، وهو لا يكون إلا بعد استقامة تلك الأمور مما ذكر؛ لكي يكون

الذكر الحاصل فيه كما ينبغي، وكما يناسب جلاله تعالى بالنسبة إلى ذلك العضو والأمر، كما لا يخفى.

ومما ذكر يعلم إجمالاً حال الذكر الحضورى فتفصيله: أن للذكر صورة وهو الذكر اللفظي، ومعنى وهو مفهومه التفصيلي القائم بالنفس، وحقيقة وهو غاية التوجه بالروح، واللب إلى المتوجه إليه الحق تعالى، بحيث يظهر فيه بما هو وجود صرف، وإن كل الموجودات منه وبه وإليه، وأنه أصل كل ظهور، ونور كل نور، ومعنى كل لبوب وقشور وثابت بلا تغيير ودثور، بحيث لا يتمكن عند نوره الأبرر ظلمة ولا نور، وأنه نور وارد عليه من ذاته المقدسة تجلّى فيه به فيعرفه حينئذ هكذا.

فهو (أي هذا النور) عكس من وجهه الكريم تجلّت به مرآة قلبه، وهذا الروح والقلب بما هو كذلك يهتز اهتزازاً لا يوصف، ويتهيج ابتهاجاً لا يكيف، ولا سيما أنه يستشعر حينئذ أن هذا الموجود الحقيّ معيّة قيومية معه، فيحلو حينئذ ذكره تعالى بهذا المعنى حلوة لذيدة، وتكون حلاوتها بقدر الجمال والجلال، وهذا النور البهي منه تعالى هو السبب في سروره وابتهاجه، وبهذا اللحاظ قال ﷺ في الدعاء: يا سرور العارفين، حيث خصّ السرور بالعارف، وهو من أشهده الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله بنحو يكون في مقام عين اليقين أو حق اليقين.

فسرور العارف ليس بجته النعيم، كما أنه كذلك للعاشرين، بل هو وجهه الكريم، فهم لا فرح لهم إلا بهذا قال تعالى: «يا داود بي فافرح» وكيف كان ليس للعارف هم إلا هم وصاله، ولو فرح بشيء فهو بما هو مرآة لجماله البهي، فهذا الشهود له مراتب على اختلاف مراتب القرب، وحينئذ أنهم ﷺ كما علمت في أعلى مراتب القرب، بل هم ﷺ في مقام قاب قوسين أو أدنى، وفي مقام عند الله كما علمت من الآيات والأحاديث، فلا محالة يكون فرحهم ﷺ وسرورهم لمكان تلك المشاهدة البهيّة بنحو الأتمّ وأشدّ وأحسن.

وهذه الجهة يكون ذكرهم له تعالى أدام وأدامن، إذ طبع هذه المشاهدة يقتضي جذبهم ﷺ إليه تعالى دائماً، ويجب صرف توجّهم ذاتاً إلى غيره تعالى كما لا يخفى على أهل البصيرة، ولأجل هذه المشاهدة الدائمة قالوا في حقهم: «وأدمنتم ذكره» وقوله ﷺ: «ما رأيت شيئاً إلّا ورأيت الله قبله ومعه وبعده، إذ علمت أنّ العارف خصوصاً هم ﷺ من أشهد الله تعالى ذاته وصفاته وأفعاله، وليس العالم إلّا ظهور ذاته تعالى في أفعاله وصفاته تبارك وتعالى وتقدّس، وهو أي العالم، شهود لهم ﷺ بما هو مظاهره تعالى، فلا يرون شيئاً إلّا ويرونه تبارك وتعالى كما علمت.

وهذا اللحاظ أيضاً ورد في الدعاء: «يا من له ذكر لا ينسى» فإنّه يمكن أن يراد بالذكر ذاكريته تعالى بناءً على كون المصدر أريد به الفاعل، وحينئذٍ كونه لا ينسى هو أمر ظاهر؛ لأنّه تعالى ذاكر ولا ينسى، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾^(١)، ويمكن أن يراد بالذكر مذكوريته تعالى بأن يذكره أولياؤه دائماً فهو حينئذٍ بهذا اللحاظ المذكور آنفاً، فإنّ أولياءه العارفين به تعالى حيث إنّهم أشهدهم على نفسه وصفاته وأفعاله، كما تقدّم فلا محالة لا ينسونه.

بل يمكن أن يقال في خصوص هذه الجملة: إنّ عدم نسيان ذكره تعالى يكون لكلّ أحد، ضرورة أنّ كلّ إنسان بل كلّ حيوان ذاته غير خالية عن الجهة النورية، التي هي جهة إضافته إلى ربّه، فلا محالة لا يخلو كلّ أحد عن مذكورية هذا النور، فلا محالة لا يخلو حينئذٍ عن مذكوريته تعالى، لأنّ هذا النور قد علمت أنّه مضاف إليه تعالى، وحينئذٍ يرجع مضمون الجملة إلى ما دلّت عليه الآيات والأحاديث من أنّ الإقرار بوحدانيته تعالى وبوجوده أمر فطري لكلّ أحد، كما حقّق في محلّه.

أقول: وحينئذٍ يمكن أن يراد من قوله ﷺ: «وأدمنتم ذكره»، هذا الذكر الفطري الذاتي، الذي هو التوحيد، والذي فطر الناس عليه، قال الله تعالى: ﴿فطرة الله التي

فطر الناس عليها ﴿^(١) فتأمل تعرف إن شاء الله.

وكيف كان فإدمان الذكر الحقيقي هو مشاهدة التوحيد الحقيقي المترتب على معرفة النفس، وهذا حاصل لهم ﷺ بنحو الأتم الأكمل وبلوازمه، فلا محالة هم ﷺ مدمنون له على اختلاف مراتبه، وعلى اختلاف معاني الإدمان من الإدامة، التي هي عدم ترك شيء تارة، والملازمة له أخرى، والمسابقة والمبادرة إلى ما يراد منه من الأعمال الصالحة الثالثة، والمواظبة على أفعاله رابعة، وكيف كان فهم السابقون إلى الخيرات، بل هم القادة السابقون إلى أعلى الدرجات، وقد تقرّر حينئذٍ أنهم ﷺ لا يغفلون عن ذكر الله أبداً؛ لمكان حضورهم لديه تعالى، ولمكان ظهوره تعالى بهم ولهم.

وذلك لما علمت أن لهم ﷺ مقام العندية لله تعالى بحيث لا يصل إليهم أحد، ولا يدانهم خلق، فهم المديون والملازمون والمواظبون لذكر الله تعالى، بل المستفاد مما تقدّم أن لهم مقام العندية لديه تعالى، أن مقامهم فوق مقام الذكر والذاكرين، فإنّ قوله ﷺ في حديث مفضل السابق: «فنحن الذين عنده» يدلّ على أنهم مصداق حقيقي لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ ^(٢)، فهم حينئذٍ حقيقة الحضور وحقيقة الذكر.

فهم بهذا اللحاظ أصل كلّ خير في عالم الوجود وفرعه المنتشر في الخلق كما سيأتي بيانه، وهذا الحضور والذكر الحقيقي الذي هو حقيقتهم على الحقيقة هو مقام وأمر فوق تمام الأمور، ومنشأ لعبادتهم حق العبادة، ومنشأ لجميع شؤونهم، بل لجميع شؤون أولياء الله تعالى من النبيين والصديقين وغيرهم، وإليه يشير قوله ﷺ كما في الكافي: «وما يضر النبي أفضل من اجتهاد المجتهدين، فإنّ ما يضره هو ذلك الحضور والظهور الربوبي، الذي منشأ كلّ خير، وفيض كلّ مستفيض، ولا يكون

هذا لغيرهم».

هذا وقد ظهر أنهم ﷺ هم الذكر الحقيقي بل وفوق الذكر، وإلى هذا يشير ما في البحار^(١)، عن تفسير القمي: ﴿وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون﴾ قال: لما أخبرهم رسول الله ﷺ بفضل أمير المؤمنين ﷺ قالوا: هو مجنون، فقال الله سبحانه: وما هو (يعني أمير المؤمنين ﷺ) بمجنون إن هو إلا ذكر للعالمين.

أقول: فأطلق الله تعالى الذكر على أمير المؤمنين ﷺ أي أن ذكر فضائله الخاصة بما هو مظهر له تعالى ذكر للعالمين الذين يريدون معرفته تعالى.

وفيه عن عيون الأخبار، عن الهروي قال: سأل المأمون الرضا ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سمعاً﴾ فقال ﷺ: إن غطاء العين لا يمنع من الذكر، والذكر لا يرى بالعين، ولكن الله عز وجل شبه الكافرين بولاية علي بن أبي طالب ﷺ بالعميان؛ لأنهم كانوا يستقلون قول النبي ﷺ فيه، ولا يستطيعون له سمعاً.

أقول: فأطلق قوله تعالى ذكرى على أمير المؤمنين ﷺ بالبيان المتقدم.

وفيه عن كنز جامع الفوائد، عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر ﷺ عن قول الله عز وجل: ﴿ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعباً﴾ قال: من أعرض عن علي يسلكه العذاب الصعد وهو أشد العذاب، فأطلق ذكر ربه عليه ﷺ.

وفيه عن مناقب آل أبي طالب، أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً﴾ أي من ترك ولاية علي أعماه الله وأصمته عن الهدى.

وفيه عنه عن كتاب ابن رميح قال أبو جعفر ﷺ: ﴿قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين﴾ إن هو إلا ذكر للعالمين ﷺ قال: أمير المؤمنين ﷺ.

وفيه عن طريق العامة عن أنس بن مالك (عن ابن عباس، نسخة اللوامع قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ أتدري من هم يابن أم سليم؟ قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: نحن أهل البيت وشيعتنا.

فهم عبيد الله والشيعه مطمئنون بذكر الله وفسر ذكر الله، بأمر المؤمنين والأئمة عبيد الله.

في اللوامع النورانية^(١)، علي بن إبراهيم قال: قال: الذين آمنوا الشيعة، وذكر الله أمير المؤمنين والأئمة عبيد الله.

وفيه، العياشي بإسناده عن خالد بن نجیح، عن جعفر بن محمد عبيد الله في قوله: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾ قال: بمحمد ﷺ تطمئن القلوب، وهو ذكر الله وحجابه.

أقول: عطف قوله ﷺ: وحجابه على ذكر الله يشعر بأنه ﷺ حقيقة الذكر الأول الذي هو الحجاب الأقرب الأعظم كما لا يخفى على من له البصيرة، وأنت إذا تأملت فيما ذكرناه بعين البصيرة تقدر على استظهار ما قلناه من هذه الأحاديث ونحوها، والله الموفق للهداية والصواب.

قوله ﷺ: ووكدتم ميثاقه، وأحكمتم عقد طاعته.
في الجمع: ووكدت الشيء (بالتشديد) وأكدته إيكاداً وتوكيداً وتأكداً: شدّدته، وتوكّد الأمر وتأكدتني. وفيه: الميثاق اليمين المؤكدة؛ لأنها يستوثق بها من الأمر.. إلى أن قال: والميثاق هو العهد المأخوذ على الزوج حال العقد من ﴿إمساك﴾ جمع عرف أو تسريح بإحسان.

إلى أن قال: والميثاق العهد مفعال من الوثاق وهو في الأصل حبل أو قيد يشدّ به

الأسير والدابة، صارت الواو ياء لانكسار ما قبلها، والجمع الموائيق والميائيق.

أقول: الكلام في شرح هذه الجملة يقع في أمور:

الأول: في معنى توكيدهم ﷺ ميثاقه.

الثاني: في معنى ميثاقهم ﷺ المأخوذ عليهم، وأنه في أي وقت كان، والميثاق

المأخوذ عن شيعتهم وفي وقته وعالمه.

الثالث: في كيفية أخذ الميثاق وأنه كيف كان، فهل كان بنحو التكليف أم لا؟ وفي

معنى توكيد غيرهم ﷺ من الشيعة الميثاق، فنقول والله الموفق للصواب:

أما الأمر الأول: فتوكيدهم الميثاق قد يلاحظ بالنسبة إلى أنفسهم الشريفة، بأن صمّموا في عالم نفوسهم المقدسة على تأكيد الميثاق وتشديده، أي تأكيد العمل والمشي على طبق ما عاهدوا الله عليه، بحيث لم تحدث نفوسهم الشريفة على احتمال مخالفة الميثاق والعياذ بالله فيما بينهم وبين ربهم، هذا سواء فسّر الميثاق بالميثاق الذي أخذه تعالى على أرواحهم في عالم الذر بقوله: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(١) أو بالميثاق الذي أخذ عليهم في تبليغ وإعلاء كلمة التوحيد بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمَنْكَرٌ أَي تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ والدَّعَاءُ إِلَى التَّوْحِيدِ.

وأحسن ما يدلّ على تسديدهم هذا الميثاق هو عملهم ﷺ فإنهم ﷺ قد تصدّوا لإحياء الدين بكلّ ما كانوا يقدرّون عليه، فتحمّلوا المشاق والأذى والمصائب في ذلك، كلّ ذلك تأكيداً لما عاهدوا عليه وواثقوه عليه، وهذا واضح لمن نظر في أحوالهم ﷺ.

وقد يلاحظ بالنسبة إلى غيرهم من الأئمة أو من الشيعة فإنهم ﷺ أيضاً قد أكّدوا الميثاق المأخوذ على الأئمة مطلقاً، وعلى الشيعة في عالم الأرواح، بأن يبيّنوا لهم ذلك الميثاق أولاً وأمرّوهم بالعمل عليه، بل ربّما واطبوا على بعض شيعتهم على ذلك، بأن عاونوهم وأيدوهم عملاً على العمل به كما لا يخفى.

هذا وفي بعض النسخ: «وذكرتم ميثاقه» هذا بالنسبة إلى غيرهم من الأمة أو الشيعة، فقد دلت الأحاديث على أن الناس قد نسوا الموقف، أي موقف أخذ الميثاق عليهم في عالم الذر والأرواح في هذا العالم الجسماني والأئمة عليهم السلام ذكروهم بذلك الميثاق، وهذا أحد معاني قولهم عليهم السلام في تلك الأحاديث، وسيدكرونه.

وكيف كان فالتذكير بالنسبة إلى غيرهم لا بالنسبة إلى نفوسهم الشريفة فإنهم عليهم السلام لم ينسوا الميثاق المأخوذ عليهم أبداً في جميع أطوار وجودهم، كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة، ولعلك تقدر على استظهار ذلك مما تقدّم من الأحاديث الواردة في بيان ولايتهم التكوينية هذا كله بالنسبة إلى توكيدهم عليهم السلام أو تذكيرهم الميثاق. الأمر الثاني والثالث: في معنى الميثاق المأخوذ عليهم وعلى شيعتهم وفي وقته، وأنه كان بأي نحو، ثم إنه نذكر أولاً أحاديث الباب، ثم نعبه بما يحتاج إلى البيان، فنقول وعلى الله التوكل:

في تفسير نور الثقلين^(١)، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: لما أراد الله أن يخلق الخلق نثرهم بين يديه فقال لهم: مَنْ رَبِّكُمْ؟ فأول من نطق رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام والأئمة عليهم السلام فقالوا: أنت ربنا فحملهم العلم والدين. ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني وعلمي وأمنائي في خلق وهم المسؤولون. ثم قال لبني آدم: اقروا الله بالربوبية وهؤلاء النفر بالولاية والطاعة، فقالوا: ربنا أقرنا، فقال الله للملائكة: اشهدوا، فقال الملائكة: شهدنا، قال علي عليه السلام: أن لا تقولوا غداً: ﴿إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ أو تقولوا: إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ؟^(٢) يا داود ولايتنا مؤكدة عليهم في الميثاق. وفيه بإسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: كيف أجابوا وهم ذرّ؟ قال: جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه (يعني في الميثاق).

١- تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٢.

٢- الأعراف: ١٧٢-١٧٣.

وفيه^(١)، بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾؟ قال: ثبتت المعرفة ونسوا الوقت وسيذكرونه يوماً، ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولا من رازقه.

وفيه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله، قول الله عز وجل في كتابه: ﴿فَطَرَهُ اللَّهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ قال: فطرهم على التوحيد عند الميثاق، وعلى معرفته أنه ربهم، قلت: وخاطبوه، قال: فطأطأ رأسه، ثم قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربهم ولا من رازقهم.

وفيه^(٢)، عن الكافي بإسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال له رجل: كيف سميت الجمعة جمعة؟ قال: إن الله عز وجل جمع فيها خلقه لولاية محمد ﷺ ووصيه في الميثاق فسماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه.

وفيه، عن تهذيب الأحكام في الدعاء بعد صلاة الغدير المسند إلى الصادق عليه السلام: ومننت علينا بشهادة الإخلاص لك بموالاتك أوليائك الهداة المهديين، من بعد النذير المنذر والسراج المنير، وأكملت الدين بموالاتهم والبراءة من عدوهم، وأتممت علينا النعمة، التي جددت لنا عهدك، وذكرتنا ميثاقك المأخوذ منا في مبدأ خلقك، وجعلتنا من أهل الإجابة، وذكرتنا العهد والميثاق ولم تنسنا ذكرك فإنك قلت: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ﴾.

شهدنا بملكك ولطفك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت ربنا، ومحمد عبدك ورسولك نبينا، وعلي أمير المؤمنين والحجة العظمى وآيتك الكبرى والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، الدعاء.

١ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٦.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٧.

وفيه^(١)، عن تفسير العياشي، عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى سمي أمير المؤمنين عليه السلام أمير المؤمنين؟ قال: قال: والله أنزلت هذه الآية على محمد ﷺ: ﴿وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم﴾ وأن محمداً ﷺ رسول الله وأن علياً أمير المؤمنين عليه السلام فسماه الله والله أمير المؤمنين.

وفيه^(٢)، عن الكافي بإسناده عن بكير بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لأي علة وضع الحجر في الركن الذي هو فيه ولم يوضع في غيره؟ ولأي علة يقبل؟ ولأي علة أخرج من الجنة؟ ولأي علة وضع ميثاق العباد فيه والعهد فيه، ولم يوضع في غيره، وكيف السبب في ذلك؟ تخبرني جعلني الله فداك، فإن تفكرت في فيه لعجب قال: قال: سألت وأعضلت في المسألة واستقصيت، فافهم الجواب، وفرغ قلبك واصغ سمعك أخبرك إن شاء الله.

إن الله تبارك وتعالى وضع الحجر الأسود وهي جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم عليه السلام فوضعت في ذلك الركن لعل الميثاق، وذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، حين أخذ الله عليهم الميثاق في ذلك المكان، وفي ذلك المكان تراءى لهم، وفي ذلك المكان يهبط الطير على القائم (عج) فأول من يبايعه ذلك الطير، وهو والله جبرئيل عليه السلام وإلى ذلك المقام يسند القائم ظهره وهو الحجة، والدليل على القائم وهو الشاهد لمن وافى (وافاهن) في ذلك المكان والشاهد على من أذى إليه الميثاق، والعهد الذي أخذ الله عز وجل على العباد.

فأما القبة^(٣) والاستلام فلعللة العهد تجديد ذلك العهد والميثاق وتجديداً للبيعة، ليؤدوا إليه العهد الذي أخذ الله عليهم في الميثاق، فيأتوه في كل سنة ويؤدوا إليه ذلك العهد والأمانة الذين أخذوا^(٤) عليهم ألا ترى أنك تقول: أمانتي أديتها

١ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٨.

٢ - تفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٩٩.

٣ - بضم القاف أي وضع القدم عليه المعبر عنه بالفارسية بوسیدن.

٤ - بألف التثنية في الذين وأخذ.

وميثاق تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ووالله ما يؤدّي ذلك أحد غير شيعتنا، ولا حفظ ذلك العهد والميثاق أحد غير شيعتنا، وأنهم ليأتوه فيعرفهم ويصدّقهم، ويأتيه غيرهم فينكرهم ويكذّبهم، وذلك أنّه لم يحفظ ذلك غيركم، فلکم والله يشهد وعليهم الله يشهد بالغفر^(١) والجحود والكفر، وهو الحجّة البالغة من الله عليهم يوم القيامة، يجيء وله لسان ناطق وعينان في صورته الأولى، تعرفه الخلق ولا تنكره، يشهد لمن وافاه وجدّد الميثاق والعهد عنده بحفظ العهد والميثاق وأداء الأمانة، ويشهد على كلّ من أنكر وجحد ونسي الميثاق بالكفر والإنكار.

فأما علّة ما أخرجه الله من الجنّة، فهل تدري ما كان الحجر؟ قال: لا، قال: كان ملكاً من عظماء الملائكة عند الله، فلما أخذ الله من الملائكة الميثاق كان أوّل من آمن به وأقرّ ذلك الملك، فاتّخذه الله أميناً على جميع خلقه، فألقمه الميثاق، وأودعه عنده، واستعبد الخلق أن يجدّوا عنده في كلّ سنة الإقرار بالميثاق والعهد الذي أخذ الله عزّ وجلّ عليهم، ثمّ جعله الله مع آدم في الجنّة يذكره الميثاق، ويجدّد عنده الإقرار في كلّ سنة، فلما عصى آدم وأخرج من الجنّة أنساه الله العهد والميثاق الذي أخذ الله عليه وعلى ولده لمحمد ﷺ ولوصيه ﷺ وجعله تائهاً حيران.

فلما تاب الله على آدم حول ذلك الملك في صورة بيضاء، فرماه من الجنّة إلى آدم وهو بأرض الهند، فلما نظر إليه أنس إليه، وهو لا يعرفه بأكثر من أنّه جوهرة، وأنطقه الله عزّ وجلّ فقال له: يا آدم أتعرفني؟ قال: لا، قال: أجل، استحوذ عليك الشيطان فأنساك ذكر ربّك، ثمّ تحول إلى صورته التي كان مع آدم ﷺ في الجنّة، فقال لآدم: أين العهد والميثاق؟ فوثب إليه آدم ﷺ وذكر الميثاق وبكى وخضع وقبّله وجدّد الإقرار بالعهد والميثاق، ثمّ حوّل الله عزّ وجلّ إلى جوهرة الحجر درّة بيضاء صافية تضيء، فحمّله آدم على عاتقه إجلالاً له وتعظيماً، فكان إذا أعيا حمّله عنه

جبرئيل عليه السلام حتى وافى به مكة، فما زال يأنس به بمكة ويجدد الإقرار له كل يوم وليلة.

ثم إن الله عز وجل لما بنى الكعبة وضع الحجر في ذلك المكان؛ لأنه تبارك وتعالى حين أخذ الميثاق من ولد آدم أخذه في ذلك المكان، وفي ذلك المكان القسم الملك الميثاق، ولذلك وضع في ذلك الركن، وتنحى آدم من مكان البيت إلى الصفا وحوالى المروة، ووضع الحجر في ذلك الركن، فلما نظر آدم من الصفا، وقد وضع الحجر في الركن كبر الله وهلله ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا، فإن الله أودعه الميثاق والعهد دون غيره من الملائكة، لأن الله عز وجل لما أخذ الميثاق له بالربوبية ومحمد ﷺ بالنبوة ولعلي عليه السلام بالوصية، اصطكت فرائص الملائكة فأول من أسرع إلى الإقرار ذلك الملك، ولم يكن فيهم أشد حبا لمحمد وآله ﷺ منه، فلذلك اختاره الله من بينهم، وألقمه الميثاق، وهو يجيء يوم القيامة، وله لسان ناطق وعين ناظرة يشهد لكل من وافاه إلى ذلك المكان وحفظ الميثاق.

وفي الكافي^(١) عن أبي جعفر عليه السلام وساق الحديث.. إلى أن قال: ثم أمر نارا فأججت، فقال لأصحاب الشمال: ادخلوها فهابوها، وقال لأصحاب اليمين ادخلوها فدخلوها، فكانت عليهم برداً وسلاماً، فقال أصحاب الشمال: يا رب ألقنا فقال: قد أقلتكم إذهبوا فادخلوها فهابوها، فثم ثبتت الطاعة والولاية والمعصية.

هذا والمستفاد من هذه الأحاديث أن المراد من الميثاق هو المأخوذ في الذر، الذي أشير إليه فيما تقدم، إلا أنه يقع الكلام في بيان المراد منه بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام وبالنسبة إلى غيرهم.

أما الأول: فقد يقال: هو تبليغ الرسالة والدعاء إلى التوحيد.

وبعبارة أخرى: هو جميع التكاليف التي تناسب مقام قربهم له تعالى، وهو ما أشير إليه في حديث داود الرقي من قوله عليه السلام: فحملهم العلم والدين، وهما كناية عن المعارف الإلهية والاشتغال بها وجداناً فهم عليهم السلام وكدوها بالثبات عليها عقيدة وصفة وعملاً في جميع أحوالهم ووجوداتهم، وتحملوا فيها الأذى بما لا مزيد عليه كما أشير إليه سابقاً.

وبعبارة أخرى: الميثاق هو ما يشد به الشيء كما تقدم، وهو يرجع إلى المشي على طبق ما أخذ العمل به منهم عليهم السلام إلى الالتزام بذلك، وقد عاهدوا الله عليه وعملوا والتزموا به.

والإيه يشير ما في دعاء الندبة: «فشرطوا لك ذلك، وعلمت منهم الوفاء» الدعاء وما في تفسير نور الثقلين^(١)، عن الكافي، عن صالح بن سهل، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله: بأي شيء سبقت ولد آدم؟ قال: إنني أول من أقر بربي، إن الله أخذ ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم أأست برّبكم قالوا: بلى فكنتم أنا أول من أجاب.

وأما نفس المعارف والدين فهو يرجع إلى حقيقة مقامهم النفساني الذي قد منحهم الله تعالى، والذي هو مقام ولايتهم التكوينية، التي تقدم ذكرها سابقاً.

وأما الثاني: فهو الإقرار المأخوذ منهم في الذرّ المذكور في حديث داود الرقي أيضاً من قوله تعالى، ثم قال لبني آدم: أقرّوا الله بالربوبية وهؤلاء نفر بالولاية والطاعة، فقالوا: ربنا أقرنا، فقال الله للملائكة: اشهدوا، فقال الملائكة: شهدنا، فالميثاق المأخوذ من غيرهم من سائر الناس هو الإقرار بالتوحيد لله تعالى، والنبوة له عليه السلام والولاية لهم عليهم السلام والمشى عليها والالتزام بها هو توكيدها، وإلى هذا

التوكيد يشير ما تقدّم من الدعاء بعد صلاة يوم الغدير.

وبعبارة أخرى: الالتزام المأخوذ منهم في الذرّ، هو الالتزام المأخوذ منهم يوم الغدير، فالعهد المأخوذ يوم الغدير، هو المأخوذ منهم في الذرّ بالنسبة إلى الولاية، بل وسائر الأمور من التوحيد وما يتبعه والرسالة والدين وما استتبعها كما لا يخفى، وتوكيدها هو المشي عليها والوفاء بها كما لا يخفى، بل المستفاد من الأخبار أن الله تعالى قد أخذ على جميع ما خلق من الملائكة وغيرهم من سائر الموجودات الميثاق على الولاية، كما صرّحت به الأخبار الواردة على أن ولايتهم عرضت على جميع الموجودات.

وكيف كان فمن تتبع أحاديثهم عليهم السلام وجد أن الله تعالى قد أخذ على جميع الخلق من الجن والإنس والملائكة، والحيوانات والنباتات والجهادات، طاعتهم، وعرض عليهم ولايتهم، كما دلّت على أن الماء الأجاج لم يقبل ولايتهم، والأرض السبخة كذلك والأشياء المرّة إنّما كانت مرّة؛ لأنّها لم تقبل ولايتهم كما تقدّم من حديث شراء بلال البطيخة المرّة وقد تقدّم.

وعن طريق العامة عن أنس بن مالك قال: دفع عليّ بن أبي طالب عليه السلام إلى بلال درهماً ليشتري به بطيخاً، قال: فاشتريت به، فأخذ بطيخة فقطعها فوجدها مرّة فقال: يا بلال ردّ هذا إلى صاحبه وآتني بالدرهم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لي: إن الله قد أخذ حبّك على البشر والشجر والتمر والبذر، فما أجاب إلى حبّك عذب وطاب، وما لم يحبّك خبث ومرّ، وإني أظنّ أن هذا ممّا لا يحبّني.

وبالجملة فالميثاق المأخوذ على غيرهم من سائر الخلق ولايتهم ومحبتهم، فيجب على كلّ من سواهم طاعتهم، وقد تقدّم أن هذا هو الملك الكبير الذي منحهم الله تعالى، وكلّ ما سواهم مطيعون لهم خصوصاً الملائكة، كيف وهم علموا التوحيد والتسبيح والتقدّيس والتهلّيل منهم عليهم السلام كما تقدّم، وتقدّم قوله صلى الله عليه وآله في هذا المعنى: وكان ذلك من تعليمي وتعليم عليّ عليه السلام وكان ذلك في علم الله السابق أن الملائكة

تَتَعَلَّمُ مِنَّا التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ يَسْبَحُ اللَّهَ وَيُكَبِّرُهُ وَيَهْلِلُهُ بِتَعْلِيمِي وَتَعْلِيمِ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْحَدِيثُ.

هذا وقد ظهر أيضاً أنَّ زمان هذا الميثاق زمان أخذه هو عالم الذرّ والأرواح، وأنَّه تعالى قد جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه كما في حديث أبي بصير المتقدم آنفاً، وأنَّه كان تكليفاً منه تعالى عليهم كما لا يخفى لتحقيق شرطه، وأمّا توكيدهم الميثاق بالنسبة إلى شيعتهم، وأنَّهم عَلَيْهِ السَّلَامُ قاموا بولايتهم التكوينية والتشريعية، التي منحهم الله تعالى بأن يَبَيَّنُوا حقيقتها لشيعتهم، ويَبَيَّنُوا حدودها وشرائطها وآثارها، وكيفية القيام بها للوصول إلى آثارها والاستفادة منها، ويَبَيَّنُوا أنَّ الشيعة كيف يلتزمون بها وبعبادة الله وبطاعتهم عَلَيْهِ السَّلَامُ وبيان الفرق بين طاعتهم وطاعة الله تعالى.

وأيضاً أعانواهم باللفظ منهم عَلَيْهِ السَّلَامُ لهم من تأييدهم في القيام بها، مضافاً إلى أنَّهم عَلَيْهِ السَّلَامُ دعوا الله تعالى في حقهم وسألوه التوفيق لهم في ذلك، بل استغفروا الله تعالى؛ ليعفوا عن هفواتهم وتقصيراتهم، وكيف كان فهم عَلَيْهِ السَّلَامُ أوردوا شيعتهم حياض ولايتهم بكلِّ ما أمكنهم عَلَيْهِ السَّلَامُ من التبليغ والتأييد والدعاء والإعانة لهم، كما أنَّهم عَلَيْهِ السَّلَامُ ذادوا أعداءهم عن ولايتهم بعد إنكارهم لها، ودفعوا شرورهم وأشرارهم عن شيعتهم بكلِّ ما يمكنهم ممَّا تقدَّم ذكره.

والحاصل: أنَّهم عَلَيْهِ السَّلَامُ لما كانت الشيعة خلقوا من فاضل طينتهم، فقد حسبوهم من أنفسهم عَلَيْهِ السَّلَامُ ورتَّبوا على التنزيل بل التحقيق آثاره التي منها أنَّهم كما أكَّدوا ميثاقهم، فكذلك أكَّدوا ميثاق شيعتهم؛ لتنزيلهم منزلة أنفسهم عَلَيْهِ السَّلَامُ فياله من لطف وكرامة منهم عَلَيْهِ السَّلَامُ لشيعتهم! فجزى الله محمداً وآله الأطيبين عن الشيعة خير الجزاء، وأحسن الجزاء، وأكمل الجزاء جزاء لا يدانيه جزاء ولا يعدله جزاء في الدنيا والآخرة، ورزقنا الله تعالى محبتهم والشوق إليهم، وإلى موطن أقدامهم في الدنيا والآخرة بمحمد وآله الطاهرين.

وأما قوله ﷺ: «وأحكمتم عقد طاعته».

فأقول: في الجمع: قوله تعالى: «أحكمت آياته ثم فصلت»^(١) أي أحكمت بالأمر والنهي، ثم فصلت بالوعد والوعيد، أو أحكمت عباراتها بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه.

وفيه: قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»^(٢) هي جمع عقد بمعنى المعقود وهو (أي العقد) أو كد العهود والفرق بين العقد والعهد أن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا من متعاقدين، والعهد قد يتفرّد به الواحد، فكلّ عهد عقد، ولا يكون كلّ عقد عهداً، وأصله عقد الشيء بغيره، وهو وصله به كما يعقد الحبل.

أقول: فمعنى الجملة حينئذ أنكم أحكمتم عقد الطاعة بما للعقد من المعنى الذي نذكره، أي أثبتتم للكلّ وأوضحتم بنحو لا يحتمل فيه الخلاف، ولا يعرض لأحد لوضوحه الاشتباه، فإنكم ملتزمون بعقد طاعته، وهذا الإحكام ثابت لأنفسهم الشريفة فيما بينهم وبين خالقهم، وقد عقد قلبهم ﷺ عليه، ودلّ عليه قيامهم بالعمل بالوظائف الشاقة بتأم الجذّ، كما دلّت عليه أحوالهم الماثورة من العبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على حوادث الأمور الصعبة ولو بمثل القتل فكيف بما دونه.

وبعبارة أخرى: أنهم ﷺ صاروا بإحكام عقد الطاعة له تعالى كالميت بين يدي الغسال، فهم في قبضته تعالى، وفوضوا أنفسهم وأولادهم وأموالهم وجميع ما آتاهم الله تعالى إليه، فهو تعالى المتصرّف فيها كيف يشاء، وهم ﷺ لا يريدون إلا ما أراد الله ولا يشاؤون إلا ما يشاء الله كما تقدّم، وتقدّم قول النبي ﷺ: «من أراد أن ينظر إلى ميت وهو يمشي، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب ﷺ» فهذه الجملة كأنها تفسير للجملة السابقة أعني قوله ﷺ: «ووكّدتُم ميثاقه» فإنّ توكيدها يظهر بإحكام

الطاعة له تعالى بالنحو المذكور كما لا يخفى.

ولغيرهم من الناس، وذلك بالمواظب الشافية، والنصائح الكافية، وبإظهار الدين المبين، وإعلان شريعة سيّد المرسلين، والترغيب في ثوابه، والتخويف والتهديد من عقابه، فإن هذه الأمور منهم ﷺ كما تدلّ على أنّهم أحكموا عقد الطاعة له تعالى فيما بينهم وبين ربّهم، كذلك تدلّ على أنّهم أدّوا ما كان واجباً عليهم من التبليغ بنحو ما ذكر، فإنّه (أي التبليغ) أيضاً من طاعاتهم كما لا يخفى.

وأما بيان المراد من عقد الطاعة فهو عامّ يشمل الواجبات، التي تجب عليهم ﷺ منه تعالى من الأعمال العبادية والتبليغات الشرعية، كما ذكرنا هذا، ولكن قد يقال: إنّ المراد من عقد الطاعة هو ما أُشير إليه في تفسير قوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾^(١) أي اليهود.

ففي تفسير نور الثقلين^(٢)، عن تفسر عليّ بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾، قال: أي بالعهود.

وفيه: عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في قوله: ﴿يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ قال: إنّ رسول الله ﷺ عقد عليهم لعليّ عليه السلام بالخلافة في عشرة مواطن ثمّ أنزل الله: ﴿يا أيّها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ التي عقدت عليكم لأمر المؤمنين عليه السلام.

ولا ريب في شمول عقد الطاعة لهذا العقد والعهد الذي أخذه الله تعالى عليهم لأمر المؤمنين عليه السلام وحينئذٍ معناه أنّكم أحكمتم عقد الطاعة أي العهد الذي أخذه الله تعالى لأمر المؤمنين عليه السلام وذلك بالمشي عليه عقيدة وعملاً، وتبليغه للخلق وحثّهم عليه وعلى العمل به كما لا يخفى.

ولعمري إنّهم ﷺ أحكموا عقد الطاعة وأضبطوه وأتقنوه لشيعتهم، حيث بيّنوا لهم العروة الوثقى الحقيقية التي هي ولاية أمير المؤمنين والأئمّة عليهم السلام وذلك بتبليغهم

١- المائدة: ١.

٢- تفسير نور الثقلين ج ١ ص ٤٨٤.

وقودهم إليها بأنوارهم المعنوية والإضآات الروحانية بحيث أخرجوهم من ظلمات الجهل بالولاية، التي كانت قد غشّت قلوب كثير من المخالفين بالنسبة إلى ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بحيث كانت الولاية عليهم أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف، ولكن بلطفهم بالنسبة إلى شيعتهم صارت الولاية لهم أوضح من الشمس، وأوسع ممّا بين السماء والأرض فأضاءت لهم سبيل الرشاد إلى رضوان الله تعالى والجنان وجوار الأئمة عليهم السلام في منازلهم الأخروية، فيا لها من نعمة أنعمها عليها بهم عليهم السلام! والحمد لله على الولاية كما يحبّ ويرضى.

قوله عليه السلام: ونصحتهم له في السرّ والعلانية.

في الجمع: قوله تعالى: ﴿توبوا إلى الله توبة نصوحاً﴾^(١) هي فعولاً من النصح، وهو خلاف الغش - إلى أن قال: وأصل النصيحة في اللغة: الخلوص، يقال: نصحته ونصحت له.. إلى أن قال: والنصيحة لفظ حامل لمعان شتى، فالنصيحة لله الاعتقاد في وحدانيّته، وإخلاص النية في عبادته ونصرة الحقّ فيه، والنصيحة لكتاب الله هو التصديق به، والعمل بما فيه، والذبّ عنه دون تأويل الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين، والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله التصديق بنبوّته ورسالته والانقياد لما أمر به ونهى عنه.

أقول: قال بعض الأعاظم: النصح الخلوص، وإظهار الشيء على ما هو عليه، فحقيقة النصح لله تعالى الثبّت في حقيقة العبودية، ونفي جميع ما آتاه الله من نفسه وإثباتها له، وصرف جميعها فيما خلقه الله تعالى لأجله.

والمراد بالسرّ يعني فيما بين الله وبين أنفسهم عليهم السلام في معاملتهم مع الله وفي العلانية، يعني معاملتهم مع الناس باعترافهم بالعبودية له تعالى، وتعليمهم سبيل عبوديته وشرائع دينه، والحثّ على نفي الأنداد، وتخليص الأسرار له تعالى،

وتحريض العباد على طاعته وطاعة رسوله وتعظيم شعائره، ونهيهم عن القول فيهم عليه السلام بما لا يليق لعزّ جلاله، وتحملهم أذى مَن ظلمهم في الدعوة إليه تعالى، وصبرهم فيما جرى عليهم من قضائه، وأمثال ذلك ممّا به قوام حقيقة العبودية.

أقول: هذا بالنسبة إليهم، وأمّا النصيحة ممّا، أمّا بالنسبة إليه تعالى فهو بالتحقيق بتوحيده ورؤية عدله، والقيام بأمره، واجتناب نواهيه، وإخلاص النية في عبادته وخدمته، ونصرة الحقّ فيه بحبّة أحبائه له تعالى، وبغض أعدائه له تعالى، وفعل ما يرضي، والرضا بما يفعل، وجعل نفسه بما لها من الشؤون الظاهرية والباطنية على موافقة إرادته، وطلب رضاه ومحبته، وطاعة رسوله ﷺ وطاعة أوليائه الأئمة الطاهرين عليهم السلام فيما يرجع إليهم، أو إلى الله تعالى بنحو ما يتنوّه لهم.

وأمّا بالنسبة إلى رسوله والأئمة (عليه وعليهم السلام) فهو بالإيمان برسائله وبولايتهم وإمامتهم، وبما جاء ﷺ به عن ربّه من أحوال المبدأ والمعاد، والدنيا والآخرة، والالتقياد لما أمر به ونهى عنه، وقبول نصحه والاهتداء بإرشاده، والمتابعة له في أقواله وأفعاله وعقائده بحسب ما يفهمه وبحسب طاقته، وبالنصح للأئمة عليهم السلام بالإخلاص في محبتهم، والاحتمال لعلمهم، ومتابعتهم أيضاً في الأقوال والأفعال والعقائد، وعدم الشكّ فيهم والاستقامة على ولايتهم والتسليم لهم، والردّ إليهم والالتّياد والخضوع والقبول فيما يردّ عنهم في شأنهم وفضائلهم، وبذل الجهد والمجهود في القيام بواجب حقّه.

وقبول أوامرهم ونواهيه، ومتابعتهم في كلّ الأحوال والأقوال والأعمال، وموالاتهم، وموالاتهم وإن كان أبعد بعيد، ومعاداة عدوّهم وإن كان أقرب قريب، والاحتجاب بذمتهم، والتمسك بحبلهم، والاعتراف بحقّهم، والاعتصام بذمامهم، والتوقّي بولايتهم، والانتكال على حبّهم، والانتظار لرجعتهم، والاستعداد لنصرتهم، والدعاء بتعجيل فرجهم، والمصابرة لأيامهم وهوى الأفتدة إليهم، ومعرفة أنّ الحقّ لهم ومعهم وفيهم وعندهم وبهم وعنهم وإليهم ومدّ البصر

والبصائر إليهم في جميع الأمور والأحوال؛ لأنهم ﷺ وجه الملك المتعال، وبه يلحق النصح لكتابه، وهو كما تقدم بالتصديق به والإيمان بحكمه ومشتابه، وردّ متشابهاته إلى محكمه، وقبول معانيه على ما أريد وما أنزل وعلى النحو الذي تجلّى لقلب النبي ﷺ.

هذا وقد علمت معنى كون النصيحة سرّاً وعلانية، وحاصله: أن من تحقق قلباً بمعرفة الله تعالى سرت حقيقتها وآثارها في الباطن والسرّ والظاهر والعلن، وفي جميع أركانه ومشاعره وجميع حالاته، فصاحب هذه المعرفة يكون ناصحاً له تعالى بالمعاني المتقدمة سرّاً وعلناً كما لا يخفى والله العالم.

قوله ﷺ: ودعوتكم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة

إعلم أن ما يتصوره الإنسان وهو المسمّى بالعلم سواء كان تصوّرياً أو تصديقاً إن كان بعد الرؤية بالعين بمعنى أنّه ينتزع علمه عن الرؤية فهو علم عيان أي يسمّى بالعلم العياني، وإن كان بعد معاينة أسبابه وما يتفرّع عليها وما يتوقف عليه بنحو يستلزم رؤية هذه الأسباب والأمور ذلك العلم فهو علم إحاطة.

ثم إن العلم المستفاد من هذين الأمرين يسمّى بالحكمة، وذلك لأن منشأه المشاهدة المستفادة من كتاب الله التدويني والتكوينيّ من الآفاقي والأنفسي، وتكون تلك المشاهدة منها بعين الفؤاد وبصر القلب، وحقيقة عين الفؤاد ونور البصر هو نور من الله تعالى المعبر عنه في الأحاديث بالتوسم والفراسة كما لا يخفى. ففي بصائر الدرجات^(١)، حدّثنا محمد بن عيسى، عن سليمان الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن ﷺ قال: يا سليمان اتّق فراسة المؤمن فإنّه ينظر بنور الله، فسكت حتى أصبت خلوة فقلت: جُعلت فداك، سمعتك تقول: اتّق فراسة المؤمن

فإنه ينظر بنور الله، قال: نعم يا سليمان إن الله خلق المؤمن (المؤمنين) من نوره وصبغهم في رحمته وأخذ ميثاقهم لنا بالولاية، والمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه وأبوه النور وأمه الرحمة، وإنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه.

وهذا العلم الحكمتي لا يقابله الإنكار لأن صاحبه معاين بقلبه للواقع، فلا يفقده ليكون جاهلاً كما في العلم فإنه كما سيأتي ربما يحى عن قلب صاحبه فيكون جاهلاً.

وبعبارة أخرى: أن الحكمة (أي العلم المستفاد من المشاهدة) لا يعرض على صاحبه الإنكار؛ لمكان المشاهدة التي هي تجلّي المشهود، في حال التجلّي لا إنكار قلباً، وأما غيرها أي غير الحكمة في حال تحققه يعرض لصاحبه خاطرة خلافه، إلا أنه يدفعه بالدليل عملاً لا قلباً، فافهم تعرف إن شاء الله.

وأيضاً صاحب الحكمة لا يتوقف ولا يعرضه التوقف؛ ليكون شاكاً كما في علم اليقين، فإنه ربما يعرضه الشك ولو لأجل عروض الغفلة، أو إهماله للعمل بمقتضى علم اليقين، فتحصل له الشك كما لا يخفى، وهذا بخلاف الحكمة والعلم العياني؛ وذلك لأن صاحبه يكون مشاهداً للواقع بنحو ما ذكر، فما دامت فيه المشاهدة يكون له علم العيان والحكمة، والله سبحانه يتعامل مع هذا الشخص بما ظهر في فؤاده وهو يتعامل مع ربه بما فيه، وهذا العلم العياني يشترط في تحققه الإنصاف مع الرب، وأن يكون صادقاً مع الله والرسول والأوصياء ليصير مورداً لألطافهم الخاصة.

ففي المحكي عن الباقر (عليه السلام): ما من عبد أحبنا وزاد في حبتنا، وأخلص في معرفتنا، وسأل مسألة إلا نفتحنا في روعه جواباً لتلك المسألة.

والحاصل: أن المحب لهم (عليهم السلام) يمنح له علمهم كما تقدم في شرح قوله تعالى ﴿وَأَلَّوْا سْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾^(١) قول الصادق (عليه السلام): أي لو استقاموا

على حبِّ آل محمد لأفدناهم علم آل محمد، وهذا بخلاف من قرع غير بابهم، وأراد دخول البيت من ظهره، فإنه وإن كان ربما عرف الدليل وكيفية الاستدلال العلمي والعملي لدرك الواقع بمثل استعمال الرياضات والأذكار المعروفة، إلا أنه لا يصل ولا يعلم حق المعارف والحقائق، نعم يكشف له بعض ما أشكل عليه في مذهبه الباطل بصورة الحق، فيحسب أنه على الحق مع الجهل بأنه قد ضلَّ سعيه، وهو يحسب أنه يحسن صنعا.

فهؤلاء مصداق لقوله تعالى: ﴿ألم تر أنهم في كل وادٍ يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون﴾^(١) فإنه ربما قد خرج حينئذٍ من ظلمة الجهل، إلا أنه دخل في ظلمة النفاق، فلا يعمل بما يعلم ولقوله تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾ كما قال تعالى: ﴿يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها﴾^(٢) وهؤلاء قد ونَّجهم الله تعالى بقوله: ﴿أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون﴾^(٣).

وكيف كان هؤلاء وقعوا في الشيطنة التي هي شبهة الحكمة، وأحسن مصاديق هؤلاء علماء بعض الفرق والمتصوفة بأجمعهم كما لا يخفى، ثم أين هؤلاء المدَّعون للحكمة، وكيف يقاس بهن الذين رزقهم الله تعالى ذوق المعرفة بعين الفؤاد ونور البصيرة، وظهور مقتضى الفطرة التي فطر الله العباد عليها والتي هي التوحيد، الذين قد شاهدوا الحقائق والمعارف بقراءة ما كتبه الله تعالى في ألواح الآفاق والأنفس من الآيات الدالات على معرفة الأشياء كما هي.

توضيحه: أن الأشياء كلها مرآيا للمعاني، وأعيان الموجودات كلها مظاهر للآيات الإلهية.

وبعبارة أخرى: أن الموجودات مرآيا يرى منها البصير علمه تعالى، وحكمته

١- الشعراء: ٢٥- ٢٦.

٢- النحل: ٨٣.

٣- المؤمنون: ٦٩.

وقدرته، وجماله وجلاله، ورحمته وألطفه بنحو ليس فيها شبه ولا أوهام ولا شكوك، كل ذلك كما علمت بنور الله والفراسة التي منحها الله تعالى.

إذا علمت هذا فقله ﷺ: «ودعوتكم إلى سبيله بالحكمة» أي منحتم شيعتكم الحكمة، أي المشاهدة القلبية لحقائق الأمور والمعارف بحيث عرفوا بذلك سبيل الوصول إلى معرفته تعالى، وإلى مرضاته وألطفه الخاصة، وإنما قلنا لشيعتهم، لأنّ هذا لطف لكل من أتاهم عارفاً بحقّهم وهم الشيعة كما لا يخفى. وإن كان ما يتصوره الإنسان من السمع، ومن الخطاب الملقى إليه، فيستفيد من اللفظ المعاني على حسب بصيرته بأوضاع اللغات، ومعرفته باصطلاح التخاطب في مقام المكاملة، فهذا العلم يسمّى بعلم إخبار.

وهذا قد يعرضه الخطأ كثيراً فإنه ربّما يفهم منه غير ما وضع له اللفظ، أو غير مراد المخاطب المتكلّم لغفلته عن بعض القرائن، التي توجب صرف اللفظ إلى غير ما يكون اللفظ فيه ظاهراً مع فقدّها، وهذا العلم هو علم أكثر المحجوبين، الذين هم لم يستضيئوا بنور الحكمة، ولم يفتقرسوا بنور الإيمان، فهم في عين علمهم جاهلون، وفي خيالهم المستمّيات عندهم بالعلم مترددون، فرّبما يظنون خلاف الواقع واقعاً، وينكرون الواقع جهلاً بالأمر كما لا يخفى.

وأما قوله ﷺ: والموعظة الحسنة، فقد علمت مما تقدم أنّها فسّرت بالبيان، الذي تليّن به النفس، ويرقّ له القلب لما فيه من صلاح حال السامع من الغير والعبر وجميل الثناء ومحمود الأثر إلى آخر ما تقدم، وعلمت أنّها (أي الموعظة الحسنة) هي المأذون فيها، وغير الحسنة وهي المنهي عنها، وقد يقال في تفسيرها بما حاصله: أن تقف مع خصمك في مقام الاستدلال على حدود الشرع والعقل، فتدعوه حين الدعوة إلى ما فيه السلامة والنجاة، والاحتياط والراحة من محتملات طرفي النزاع، كلّ ذلك ليسهل لك معالجة الخصم، فلو دعوته إلى خصوص طرف كان ينكره لم يقبل، ولعمري عليه الطريق طريق الحق، وهذا بخلاف ما إذا جاملته، وجعلته

في سعة من اختار، فيرجع باختياره لا باجبارك إلى عقله فلعله حينئذ يقبل الحق المعلوم لدى العقل.

والحاصل: أن تدعوه إلى الحق مع إضاءة عقله لدركه بأن توسع عليه طريق النظر العقلي، لا أن تظلمه عليه فيبقى على عماه، وهذا النحو من الدعوة إلى الحق يشمر علم اليقين؛ لأن المدعو يرجع إلى اختيار ما فيه نجاته من المحتملين في مورد النزاع من قبول الحق، ولا أقل من أن يصير شاكاً أو متوقفاً لا منكراً، فلا يقوم على الداعي بالمخاصمة والنزاع.

والحاصل: أن الموعظة الحسنة هو جعل الطرف في سعة، بحيث يرجع بنفسه إلى ما يحكم به عقله في مورد النزاع، مع عدم المشاجرة الموجبة لهيجان صفات النفس، الموجبة لحفاء الحق، فحينئذ إما يقبل الحق أو يقف عنده ولا يعارض أهله. أقول: هذا كلام حسن في تفسير الموعظة الحسنة إلا أنه يدل على أن المراد من الموعظة الحسنة هو الاستدلال كما هو ظاهر قوله تعالى: ﴿ادع﴾ أي بالدليل عن هذه الأقسام الثلاثة، وهذا (والله العالم) خلاف الظاهر المتبادر منها عرفاً، فإن الموعظة خصوصاً الحسنة لم يلحظ فيها إقامة الدليل بل المطلوب فيها هو البيان بنحو يرق القلب وتلين به النفس إلى آخر ما تقدم، وإلا فلو كانت الموعظة الحسنة ما ذكر لما كان فرق بينها وبين المجادلة بالتي هي أحسن، فإنها أيضاً هي الاستدلال بنحو يرجع الخصم إلى عقله فيقبله لا بنحو آخر يوجب بقاء عماه كما في المجادلة بغير التي هي أحسن، فتأمل.

وأما المجادلة بالتي هي أحسن فإنه وإن لم يذكره هنا، إلا أنه قد تقدم معناه في شرح قوله ﷺ: «السلام على الدعاة إلى الله» وتقدم أنها فسرت بالحجة التي تستعمل لقتل الخصم عما يصير عليه، وينازع فيه من غير أن يريد به ظهور الحق بالمؤاخذه عليه من طريق ما يتسلّمه هو والناس، أو بتسلّمه هو وحده في قوله أو حجته، وهنا حديث مفصل ذكر فيها المجادلة بالتي هي أحسن وغيرها، فلا بأس

بذكرها للتبصّر فنقول:

في الثقلين^(١): قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: ذكر عند الصادق عليه السلام الجدال في الدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قد نهوا عنه، فقال الصادق عليه السلام: لم ينه عنه مطلقاً، ولكنه نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن، أما تسمعون الله يقول: ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾؟ قيل: يا بن رسول الله ما الجدال بالتي هي أحسن وبالتي ليست بأحسن؟ قال: أما الجدال الذي بغير التي هي أحسن أن تجادل مبطلاً، فيورد عليك مبطلاً، فلا تردّه بحجة قد نصّبها الله، ولكن تجحد قوله أو تجحد حقاً يريد ذلك المبطل أن يعين به باطله، فتجحد ذلك الحق مخافة أن يكون له عليك فيه حجة؛ لأنك لا تدري كيف المخلص منه.

فذلك حرام على شيعتنا، أن يصيروا فتنة على ضعفاء اخوانهم وعلى المبطلين. أما المبطلون فيجعلون ضعف الضعيف منكم إذا تعاطى مجادلة وضعف ما في يده، حجة له على باطله، وأما الضعفاء منكم فتعمى قلوبهم لما يرون من ضعف الحق في يد المبطل، وأما الجدال بالتي هي أحسن فهو ما أمر الله تعالى به نبيّه أن يجادل به من جحد البعث بعد الموت وإحياءه له، فقال الله حاكياً عنه: ﴿وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيى العظام وهي رميم﴾، فقال الله في الردّ عليه: ﴿قل (يا محمد) يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم * الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون﴾.

فأراد الله من نبيّه أن يجادل المبطل الذي قال: كيف يجوز أن يبعث هذه العظام وهي رميم؟ قال: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أفيعجز من ابتداءه لا من شيء أن يعيده بعد أن يبلى؟ بل ابتداءه أصعب عندكم من إعادته.

ثم قال: ﴿الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً﴾، أي إذا كن النار الحارة في الشجر الأخضر الرطب ثم يستخرجها فعرفكم أنّه على إعادة من بلى أقرر.

ثم قال: ﴿أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ﴾ أي إذا كان خلق السماوات والأرض أعظم وأبعد في أوهامكم، وقدركم أن تقدروا عليه من إعادة البالي فكيف جَوَزْتُمْ من الله خلق هذا الأعجب عندكم والأصعب لديكم، ولم تجَوِّزُوا منه ما هو أسهل عندكم من إعادة البالي؟

قال الصادق عليه السلام: فهذا الجدال بالتي هي أحسن؛ لأنَّ فيها قطع عذر الكافرين وإزالة شبههم. وأما الجدال بغير التي هي أحسن فإنَّ تجد حَقًّا لا يمكنك أن تفرق بينه وبين باطل من تجادله، وإنَّما تدفعه عن باطله بأنَّ تجد الحق، فهذا هو المحرَّم؛ لأنَّك مثله جحد هو حقًّا، ووجدت أنت حقًّا آخر.

قال أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: فقام إليه رجل آخر فقال: يا ابن رسول الله أيجادل رسول الله ﷺ؟ قال الصادق عليه السلام: مهما ظننت برسول الله من شيء فلا تظنن به مخالفة الله تعالى أليس الله قال: ﴿وَجَادِلْهُمْ بَالْتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ و﴿قُلْ يَحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ لمن ضرب الله مثلاً فظن أن رسول الله ﷺ خالف ما أمره الله به فلم يجادل ما أمره به، ولم يخبر عن أمر الله بما أمره أن يخبره به؟ هذا والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

قوله عليه السلام: وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه أقول: وبذلتم بالمداومة على العبادات، وبإظهار الطاعات، وإبداء الشريعة الحقَّة، وتعليم الفرقة الحقَّة، وإعلاء كلمة الله، وتشديد دين الله سرّاً وجهراً، وإنَّ أصابكم ما أصابهم من القتل والأسر وسقي جبابرة زمانهم السموم لهم حتى قالوا عليه السلام: «ما منا إلَّا وهو شهيد»، أي إمَّا بالسم أو بالقتل أو بهما، وفي التعبير بالبذل إشارة إلى أنَّهم عليه السلام فدوا أنفسهم مع ما كانوا عليه من شدة الطاعات، وتحمل المشاق والأذى في سبيل مرضاته بذلاً، أي بدون بدل وبدون إرادة جزاء منه تعالى.

والحاصل: أنَّ هذه الجملة تشير إلى أنَّهم عليهم السلام إنما كانوا يتحملون ما يتحملون الله تعالى؛ لكونه تعالى أهلاً لذلك، كما يشير إليه قوله عليه السلام: «وأما نحن فنعبده حباً له» وقوله: «ما عبدتك خوفاً من نارك، ولا طمعاً في جنتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك» فإنَّ هذه التحملات لله تعالى تكون عبادة كما لا يخفى.

وكيف كان فهمهم عليهم السلام بذلوا أنفسهم في مرضاة الله تعالى حتى أضروا بأنفسهم في المأكَل والمشرب والمطعم والملبس كما هو مذكور في الأخبار، فراجع ما ورد في أحوال علي بن الحسين عليه السلام وكذا سائر الأئمة عليهم السلام من مجاهداتهم مع أنفسهم، ومن عباداتهم وبكائهم وخشوعهم، وزهدهم وورعهم وكرمهم وصدقاتهم، والقيام بالجهاد في سبيل الله والجهاد مع النفس، وضد الكفار حيث ما اقتضى التكليف الإلهي.

والحاصل: أنَّهم بلغوا في هذه المجاهدات بحيث نوه بهم بين الخلق، وضربت بهم وعبادتهم ومجاهداتهم الأمثال بين المؤالف والمخالف.

والحاصل: أنَّه لو حاول أحد أن يحصي ما ترتب على بذلهم أنفسهم في طاعة الله تعالى من المشاق والآلام والجوع، ومعاداة الأعداء الكثيرة في الله تعالى، وما يترتب على هذه لما كان يحيط به، وقوله عليه السلام: «وصبرتم على ما أصابكم في جنبه» مترتب على قوله عليه السلام: «وبذلتم» وذلك أنَّهم لما بذلوا أنفسهم في مرضاته، صبروا على ما أصابهم من ذلك البذل من مشقة العبادات والتعب الشديد، وسهر الليالي والتوجُّه التام إليه تعالى بما له من الحالات، التي تعجز عقولنا عن دركها، ومن الجوع من الصيام حتى ربَّما بقوا ثلاثة أيام صائمين لم يفطروا إلا بالماء، وربَّما كانوا يربطون حجر المجاعة على بطونهم، ومن مشقة كلفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما تحمَّلوا من مخالفهم في هذا المقام من معاداة الباغين الكافرين والمنافقين معهم، حتى جرى عليهم من القتل والشهادة والسجن وسائر أنواع الظلم، وهذا كسابقه أمر ظاهر.

ولكن يقع الكلام هنا في أمرين:
الأول: في معنى الصبر وأنواعه.

الثاني: في معنى الجنب.

أمّا الأول فنقول:

في مرآة العقول^(١)، قال المحقق الطوسي رحمه الله: الصبر حبس النفس عن الجزع عند المكروه، وهو يمنع الباطن عن الاضطراب، واللسان عن الشكاية، والأعضاء عن الحركات غير المعتادة، انتهى.

قال المجلسي رحمه الله (وقد مر): إن الصبر على البلاء، وعلى فعل الطاعة، وعلى ترك المعصية، وعلى سوء أخلاق الخلق (بالفتح).

قال الراغب: الصبر الإمساك في ضيق، يقال: صبرت الدابة حبستها بلا علف، وصبرت فلاناً خلفته خلفة لا خروج له منها. والصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل أو الشرع أو عما يقتضيان حبسها عنه.

فالصبر لفظ عام، وربما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس لمصيبة سمي صبراً لا غير ويضاده الجزع، وإن كان في محاربة سمي شجاعة ويضاده الجبن، وإن كان في نائية مضجرة سمي رحب الصدر ويضاده الضجر، وإن كان في إمساك الكلام سمي كتماناً ويضاده الإذاعة، وقد سمي الله تعالى كل ذلك صبراً وتب عليه بقوله: ﴿والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس﴾^(٢) ﴿والصابرين على ما أصابهم﴾^(٣) ﴿والصابرين والصابرات﴾^(٤) وسمي الصوم صبراً لكونه كالنوع له، وقوله: ﴿اصبروا وصابروا﴾^(٥) أي احبسوا أنفسكم على العبادة

١- مرآة العقول ج ٨، ص ١٢٠.

٢- البقرة: ١٧٧.

٣- الحج: ٣٥.

٤- الأحزاب: ٣٥.

٥- آل عمران: ٢٠٠.

وجاهدوا أهواءكم، وقوله عز وجل: ﴿واصطبر لعبادته﴾^(١) أي تحمّل الصبر بجهدك، وقوله: ﴿أولئك يجزون الغرفة بما صبروا﴾^(٢) أي بما تحمّلوه من الصبر في الوصول إلى مرضاة الله.

أقول: وفي المجمع: وفي الحديث: الصبر صبران: صبر على ما تكره، وصبر على ما تحب.

فالصبر الأول: مقاومة النفس للمكاره الواردة عليها، وثباتها وعدم انفعالها، وقد يسمى سعة الصدر، وهو داخل تحت الشجاعة.

والصبر الثاني: مقاومة النفس لقوّتها الشهوية، وهو فضيلة داخلية تحت العفة.. إلى أن قال: والصبر تارة يستعمل بعن كما في المعاصي، وتارة بعلى كما في الطاعات. وفيه عن الكافي بين أقسامه وما له من الثواب، وفي البحار^(٣)، عن الكافي، يرفع الحديث إلى علي عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: الصبر ثلاثة: صبر على المعصية، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المعصية حتى يردّها بحسن عزائها، كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة، كما بين السماء إلى الأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة، كما بين الأرض إلى السماء. ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة، إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ثم إنّه لا يخفى على أحد فضيلة الصبر، وكفى في فضله أنّه وردت في القرآن كما قيل ثمانون آية في الصبر، ونحن نذكر بعض الأحاديث الواردة فيه تذكّره لمن أراد الصبر.

ففي الكافي باب الصبر رقم ١، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبر رأس الإيمان

١- مريم: ٦٥.

٢- الفرقان: ٧٥.

٣- وفي البحار ج ٧١، ص ٧٧.

وفيه رقم ٦، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إِنَّ الْحَرَّ حَرٌّ عَلَى جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، إِنْ نَابَتْهُ نَابَةٌ صَبَرَ لَهَا، وَإِنْ تَدَاكَتْ عَلَيْهِ الْمَصَائِبُ لَمْ تَكْسِرْهُ، وَإِنْ أُسِرَ وَقُهِرَ وَاسْتَبْدَلَ بِالْيُسْرِ عَسْرًا كَمَا كَانَ يُوسُفُ الصَّدِيقُ الْأَمِينُ (صلوات الله عليه) لَمْ يَضُرَّرْ حَرَبَتَهُ أَنْ اسْتَعْبَدَ وَقُهِرَ وَأُسِرَ، وَلَمْ يَضُرَّرْهُ ظِلْمَةُ الْحَبِّ وَوَحْشَتُهُ وَمَا نَالَهُ إِلَى أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ الْجَبَّارَ الْعَالِي لَهُ عَبْدًا بَعْدَ أَنْ كَانَ (لَهُ) مَالِكًا، فَأَرْسَلَهُ وَرَحِمَ بِهِ أُمَّهُ، وَكَذَلِكَ الصَّبْرُ يَعْقِبُ خَيْرًا، فَاصْبِرُوا وَوُطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الصَّبْرِ تَوَجَّرُوا.

وفيه رقم ٧، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الْجَنَّةُ مَحْفُوفَةٌ بِالْمَكَارِهِ وَالصَّبْرُ، فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْمَكَارِهِ فِي الدُّنْيَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَجَهَنَّمَ مَحْفُوفَةٌ بِاللَّذَاتِ وَالشَّهَوَاتِ، فَمَنْ أَعْطَى نَفْسَهُ لَذَّتْهَا وَشَهَوَاتَهَا دَخَلَ النَّارَ.

وفيه رقم ١٧، عن أبي حمزة قال: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: مَنْ ابْتُلِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِبَلَاءٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ أَلْفِ شَهِيدٍ.

وفيه رقم ٢٠، عن بعض أصحابه قال: لَوْلَا أَنَّ الصَّبْرَ خَلَقَ قَبْلَ الْبَلَاءِ، لَتَفَطَّرَ الْمُؤْمِنُ كَمَا تَتَفَطَّرُ الْبَيْضَةُ عَلَى الصِّفَا.

وفيه رقم ٢٣، عن جابر قال: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: يَرْحَمُكَ اللَّهُ مَا الصَّبْرُ الْجَمِيلُ؟ قَالَ: ذَلِكَ صَبْرٌ لَيْسَ فِيهِ شَكْوَى إِلَى النَّاسِ.

وفيه، بعده عن أبي عبد الله أو أبي جعفر عليه السلام قال: مَنْ لَا يَعِدُ الصَّبْرَ لِنَوَائِبِ الدَّهْرِ يَعْجِزُ.

وفيه رقم ٢٥، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إِنَّمَا صَبْرٌ وَشِيعَتُنَا أَصْبَرُ مِنَّا، قُلْتُ: جُعِلَتْ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ شِيعَتُكُمْ أَصْبَرَ مِنْكُمْ؟ قَالَ: لِأَنَّا نَصْبِرُ عَلَى مَا نَعْلَمُ، وَشِيعَتُنَا يَصْبِرُونَ عَلَى مَا يَعْلَمُونَ.

أقول: أَمَّا صَبْرُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْبَلَاءِ، فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الصَّبْرِ عَلَى الْمَصِيبَةِ، كَمَا لَا يَخْفَى.

وَأَمَّا الثَّانِي (أَيِ مَعْنَى الْجَنْبِ): فَهُوَ فِي اللُّغَةِ عَلَى مَعَانٍ، إِلَّا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ هُنَا

جهة الشيء، أي صبرتم على ما أصابكم في ج... الرب، وفي سبيله ولوجهه
ولأوامره ورضاه، وقربه وجواره، وطاعته وحقه، كما قيل هذه الوجوه في قوله
تعالى: ﴿على ما فرطت في جنب الله﴾ ولها معانٍ آخر يطلق بلحاظها عليهم ﷺ كما
تقدم من أنهم جنب الله، أي وجه الله، وشرحه والمراد منه مذكور في محله.

قوله ﷺ: وأقمتم الصلاة

قيل: إقامة الصلاة عبارة عن تعديل أركانها، وحفظها من أن يقع فيها زيغ في
أفعالها، من أقام العود إذا قومه.

وقيل: من قامت السوق إذا انفتحت، فعنى أقمتها جعلتها نافقة، فإنها إذا حوفظ
عليها كانت كالنافق الذي يرغب فيه، وإذا ضيعت كانت كالمكاسد المرغوب عنه.
وقيل: إقامتها عبارة عن التشمير لأدائها من غير فتور ولا توانٍ من قولهم قام
بالأمر إذا جد فيه وتجدد، وضده قعد فيه وتقاعد، وعلى كل حال فالمراد أنكم
أقمتوها حق إقامتها من الخضوع والخشوع، والإخلاص وحضور القلب، وجميع
ما هو شرط للقبول والكمال.

أقول: وقد يقال: إن الصلاة لما كانت حقيقتها معراج المؤمن، فلا محالة يكون
أحسن مصداق لها هو محمد وآله الطاهرون، وحيث إن لهم الولاية الكلية الإلهية،
أي لهم القرب الحقيقي بالنسبة إليه تعالى، كما تقدم من شرح قوله تعالى ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ﴾^(١) فحينئذ تكون إقامة الصلاة عبارة عن إقامة الولاية
المطلقة الكلية النورية الإلهية؛ لأن حقيقة الصلاة ذكره تعالى حقيقة، لقوله تعالى:
﴿أقم الصلاة لذكري﴾^(٢).

وحقيقة الذكر هو صعود الذاكر إلى مرتبة المذكور، بحيث يحو عن نفسه تمام

١- الأنبياء: ١٩.

٢- طه: ١٤.

الحدود، ويتخلّى عن جميع القيود، ويرفع تمام الحجب، ويقف في مرتبة الفناء والموت في قبضة رب العالمين، بحيث لا يكون إلّا قائماً به تعالى، ويكون هو تعالى قيومه، وهذا القيام به تعالى في الحقيقة هو ظهور اسم الله تعالى في مظهره، وهي في الإنسان محمد وآله الطاهرون لقوله ﷺ كما تقدم، ونحن مظهره فيكم.

فحقيقة الصلاة بما لها من المصداق الحقيقي هم محمد وآله الطاهرون، فهم ﷺ هم الذين أقاموها بحقيقتها هكذا لا غيرهم، ونحن إذا أردنا إقامة الصلاة فلا بدّ لنا من متابعتهم في هذا السير النوري، والفناء المعنوي بالمتابعة لهم في مظاهر الصلاة فعلاً وهو الصورة الصلاتية، ومعنى وهو الارتباط والاتصال بهم ﷺ في تلك الحالات المعنوية، وبهذا اللحاظ فسر قوله تعالى: ﴿تَسْأَلُونَ عَنِ الْمَجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ﴾^(١)، باتباع الأئمة ﷺ.

ففي الكافي عن الصادق ﷺ قال: فيها عنى لم نك من أتباع الأئمة الذين قال الله فيهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾^(٢) أما ترى الناس يسمّون الذي يلي السابق في الحلبة مصلياً؟ فذلك الذي عنى حيث ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ﴾ أي لم نك من أتباع السابقين.

وقد يقال: معنى إقامتها هو بيان حدودها وشرائطها الظاهرية والمعنوية، فكل من أقامها عن بيانهم فكأنهم ﷺ حينئذ قد أقاموها، ولو كان صدورها عن غيرهم من المكلفين، فهذا أحد معاني قولهم ﷺ: بنا عرف الله وبنا عبد الله.

وقد يقال: إن معنى إقامتها هو أنهم ﷺ لما تصدّوا للبيان أحكام الله، واجتهدوا في إبطال شبه المعاندين، واجتهدوا في إقامة الدين ببذل نفوسهم الشريفة بحيث قتلوا شهداء، وتحملوا الأذى من المخالفين كلّ ذلك؛ ليسهل الأمر على الشيعة والمسلمين، ليتمكّنوا من إقامة أحكامه تعالى، التي منها الصلاة بل هي أهمّها، ولذا خصّت

بالذكر. فيرجع معنى أقمم الصلاة إلى أن إقامة الصلاة، ولو كانت من غيركم، إلا أنه لما كان السبب في إمكان إقامتها من المكلفين هو جدّهم وجهدهم عليه السلام فكأنهم حينئذ أقاموها فتدبر تعرف هذا.

وهنا كلام وحاصله: أن الظاهر من قوله عليه السلام: «وأقمم الصلاة» هو إقامة الصلاة بما لها من الصورة الظاهرية من الحدود والشرائط، وبما لها من الصورة المعنوية، التي عبر عنها بمعراج المؤمن، وقربان كلّ تقي، وخير موضوع، إلا أنه ربّما يقال: إن المراد منها هو ولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام وذلك لما تقدم مما رواه الشيخ الطوسي رحمته الله في كنز الفوائد على ما ذكر في البحار عن داود بن كثير، قال:

قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أنتم الصلاة في كتاب الله عزّ وجل، وأنتم الزكاة فقال: ونحن الصيام، ونحن الحج، ونحن الشهر الحرام، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله، قال الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَنَمَّ وَجْهَ اللَّهِ﴾ ونحن الآيات، ونحن البيّنات. وعدّونا في كتاب الله عزّ وجلّ الفحشاء والمنكر والبغي، والخمر والميسر ولحم الخنزير.

يا داود إن الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضّلنا، وجعلنا أمّناء وحفظته وخزّنه على ما في السماوات وما في الأرض، وجعل لنا أصدقاء وأعداء فسمانا في كتابه، وكُنّي عن أسمائنا بأحسن الأسماء، وأحبّها إليه، وسمّى أصدقاءنا أعداءنا في كتابه، وكُنّي عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتّقين.

أقول: المراد من أحسن الأسماء هو ما قاله عليه السلام من أنهم الصلاة والزكاة والصوم.. الخ فإنّها أحسن الأسماء قد ذكرها الله كناية عنهم كما سنذكره، وكذا المراد من قوله: في أبغض الأسماء إليه، هو الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر.. الخ، كما لا يخفى. وما رواه في البحار^(١)، عن أبي ذر وسلمان (رضوان الله عليهما) إلى أن قال عليه السلام: معرفتي بالنورانية معرفة الله عزّ وجل، ومعرفة الله عزّ وجل معرفتي بالنورانية،

وهو الدين الخالص، الذي قال الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾ يقول: ما أمروا إلا بنبوة محمد ﷺ وهو دين الحنيفية المحمدية السمحة، وقوله: ويقيموا الصلاة، فمن أقام ولا يتي فقد أقام الصلاة، وإقامة ولا يتي صعب مستصعب لا يحتمله إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان..

إلى أن قال ﷺ: المؤمن الممتحن هو الذي لا يرد من أمرنا إليه شيء إلا شرح صدره لقبوله، ولم يشك ولم يرتب، إلى أن قال: قال سلمان: قلت: يا أبا رسول الله ومن أقام الصلاة أقام ولا يتك؟ قال: نعم يا سلمان، تصديق ذلك قوله تعالى في الكتاب العزيز: ﴿واستمعوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين﴾ فالصبر رسول الله ﷺ والصلاة إقامة ولا يتي، فمنها قال الله تعالى: ﴿وإنها لكبيرة﴾ ولم يقل: وإنها لكبيرة؛ لأنّ الولاية كبير حملها إلا على الخاشعين، والخاشعون هم الشيعة المستصبرون، الحديث.

فحينئذ نقول: إن الظاهر من قوله ﷺ: «وأقم الصلاة» هو إقامتها بمحدودها كما تقدم، إلا أن تأويلها لأهل البصيرة هو إقامة الولاية، فإنهم أقاموها وأمروا شيعتهم بإقامتها، فبإقامتها إقامة الصلاة، وقد تقدم شرح هذا سابقاً، إلا أننا نذكر هنا مجملًا منه، فنقول:

المراد من الصلاة، التي من أقام الولاية فقد أقامها هي الصلاة التي تكون معراج المؤمن، وهو حصول القرب الحقيقي الذي هو روح الولاية، فإنها كما عرفت لغة أن يحصل شيان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منها، وهذا القرب المعنوي الحقيقي لا يحصل إلا بالفناء المطلق، الذي معناه إسقاط جميع الحدود الخلقية وظهور التجليات الربوبية، وتمكن الأسماء الحسنی، بل والأسماء العظمى في العبد، بحيث لا يكون فيه إلا أثر الرب، وهذا المعنى بحقيقته ثابت في محمد وعلي وفاطمة والأئمة عليهم أفضل السلام والتحية).

فمعنى «فمن أقام ولايتي» هو إقامتها بجميع معانيها من الإقرار بها أولاً، ودرك معناها المعنوي ثانياً، والاتصاف بحقائقها ثالثاً، وهذه تحصل من الإقرار بها في المرحلة الأولى؛ ولذا وردت أحاديث كثيرة خارجة عن حدِّ الإحصاء في الأبواب المتفرقة دلّت على أنّ شرط قبول الأعمال، بل وسائر أصول الدين هو قبول الولاية، بل هو أهمّها كما تقدم.

والحاصل: أنّ الحقيقة الإنسانية إذا اتصفت بتلك المراحل الثلاث من الإقرار بها، ودرك معانيها، والاتصاف بها قلباً وروحاً، فصاحب هذه الحقيقة يمكنه إقامة الصلاة كما هي، بل هذه الحالات بما لها من الاتصالات بالمبدأ الأعلى حسب القرب والولاية، وظهور صفات الحق فيه هو حقيقة الصلاة كيف وقد ورد: أنّ الذكر لله فهو في الصلاة، فما ظنّك بمن اتصل قلبه بالحق تعالى بالنحو المذكور، فهو دائماً في ذكره الحقيقي المتقدم تفسيره، فحينئذٍ هو في الصلاة دائماً؟ وهذا الشخص يشقّ إلى إقامة الصلاة الخارجية القائمة ببدنه، فإنّ هذا الذي أقام الولاية يمكنه إقامة الصلاة، وهذا معنى قوله ﷺ: فمن أقام ولايتي فقد أقام الصلاة.

وقوله ﷺ: نحن الصلاة.. الخ، حيث إنّ حقيقتهم ﷺ هي حقيقة الصلاة والولاية بالمعنى المتقدم.

ولعمري إنّ هذا يستلزم استلزماً مؤكداً للمداومة على الصلاة خارجاً، وأين هذا ممّا زعمه الجهلاء والسفهاء من أنّ من علم الصلاة المعنوية والولاية لا يحتاج إلى الصلاة والعبادة الخارجية؟ فإنّ هذا جهل وزور وتسويل من الشيطان الرجيم نعوذ بالله منه.

وكيف كان فالولاية بمعناها الواقعي التي وسعت كلّ شيء، ولا يشذ عنها شيء، قائمة بمحمد وآله الطاهرين، وهي هكذا روح الصلاة، ولا تكاد إقامة الصلاة على الحقيقة الحقّة ظاهراً وباطناً على أكمل الوجوه إلّا بمحمد وآله الطاهرين، فإنّ الصلاة الحقيقية هي صورة الولاية والصلاة الولوي هي علّة الوجود، ولا يقيهما، إلّا من جعلهم الله مظهرها، وحملتها هم محمد وآله الطاهرون، فحقيقة الولاية أصل

الإمام عليه السلام وهو حقيقة الصلاة؛ ولذا قالوا: نحن الصلاة.. الخ، وحقيقة الصلاة الظاهرية فرع الإمام، فمن أقام الولاية فقد أقام الصلاة.

والحاصل: أنَّ الصلاة الظاهرة. ولاية ظاهرية، فلو لم تقبل الولاية لا صلاة لصاحبها، والولاية الواقعية صلاة باطنية، فمن اتصف بها فهو في الصلاة ومقيم لها، وهذه كلها مع أسرارها ظاهراً وباطناً لا تتحقق إلا بالإمام عليه السلام وهو حامل لها ولأسرارها، والمتحمل لأعبائها الظاهرية والباطنية، رزقنا الله معرفة ذلك بمحمد وآله الطاهرين.

قوله عليه السلام: وأتيمم الزكاة

في المجمع: وقد تكرر ذكر الزكاة في الكتاب والسنة، وهي إما مصدر زكى إذا نعى؛ لأنها تستجلب البركة في المال وتنمي وتفيد النفس فضيلة الكرم، وإما مصدر زكا إذا طهر لأنها تطهر المال من الخبث والنفس البخيلة من البخل. وفي الشرع: صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداء. ثبت في المال أو في الذمة للطهارة لها، فزكاة المال طهر للمال وزكاة الفطرة طهر للأبدان. فنقول: ظاهر العبارة أنهم عليهم السلام أعطوا الزكاة بقسميها المقررة في الشرع.

ووجه الاختصاص بالذكر بهذه الفريضة المالية هو أنَّ الزكاة لها أهمية كبيرة في الشرع؛ ولذا قلَّ ما أمر الله تعالى العباد بالإيمان بالله والرسول وبالصلاة إلا وقد أمر بإيتاء الزكاة أيضاً كما لا يخفى على مسلم، وكفى في أهميتها أنه يقال لتاركها كتارك الحج عند موته: مُت إن شئت يهودياً أو نصرانياً. فعنى الجملة أنكم أدبتم هذه الفريضة المهمة شرعاً كما هو حقها، ويمكن أن يراد منها زكاة النفس المشار إليها بقوله تعالى: ﴿قد أفلح من زكاها﴾^(١) ومعنى إيتائها حينئذٍ تطهيرها عن الرذائل. وكيف كان فالمراد تزكية نفوسهم عليهم السلام من أرجاس الجاهلية، واتِّباع الهوى

الذي هو الطهارة المشار إليها بآية التطهير، ولكن فيه أن آية التطهير تعني أن الله تعالى طهرهم لا أنهم طهروا أنفسهم، إلا أن يقال: تطهيرهم لها باعتبار التطهير بقاء حيث كان يمكنهم رفع اليد عنها، فما رفعوا اليد عما منحهم الله تعالى، بل أبقوا الطهارة الإلهية، وهذا معنى التزكية بالنسبة إليهم ﷺ.

هذا وقد يقال: إن المراد من قولهم: وآتيتهم الزكاة، معنى دقيق لعلّه سرّ وباطن لإيتاء الزكاة الظاهري وحاصله: أن الزكاة هو إعطاء مال أو شيء آخر بعد تحقق النصاب، أي واجدية شيء من مال أو غيره من العلم، وسائر الكمالات المعنوية، فحينئذٍ فالاعتبار يقضي بأنه كما تحجب الزكاة في المال وفي الرؤوس كما في الفطرة، كذلك تحجب زكاة الملكات (بافتتاح) المعنوية من العلم والقدرة، والجمال والجلال الإلهي، فمن منحه الله تعالى تلك، فيجب عليه الزكاة لطفاً للمستحقين، قال الشاعر مخاطباً لهم بالفارسية:

نصاب حسن در حدّ کمال است زکوتم ده که مسکین و فقیرم

وكيف كان فهمهم ﷺ لما كانوا مستفيضين منه تعالى بكلّ الفيوضات الإلهية بحيث قالوا في حقهم كما سيجيء: آتاكم الله ما لم يؤت أحداً من العالمين، فلا محالة لما بلغت الألطاف الإلهية بالنسبة إليهم حدّ النصاب بل وفوق ذلك؛ ولذا أدّوا الزكاة، فتصدّوا لإعطاء العلم والقدرة، والجمال والجلال، ولقاء الله للمستحقين من الشيعة الذين يعتقدون أنهم قد بلغوا في الكمال حدّ النصاب، فسألوا منهم الزكاة زكاة هذه الألطاف الخاصة وهم ﷺ منحوهم لكلّ على حسب سؤاله وظرفيته.

بل المتأمل البصير يرى أن جميع الموجودات مستفيضون منهم ﷺ ومن زكاة كمالهم، فهم ﷺ في المحلّ الرفيع الذي عندهم خزائن الله تعالى، وإنما ينزل منهم من تلك الكمالات والحقائق إلى كلّ موجود بقدر معلوم.

انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع مبدوءاً

بـ «وأمرتم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر»

فهرس الموضوعات

٧	قوله ﷺ: السلام على الأئمة الدعاة
١١	قوله ﷺ: والقادة الهداة
١٦	قوله ﷺ: والسادة الولاة
٢١	قوله ﷺ: والذادة الحماة
٢٧	قوله ﷺ: وأهل الذكر
٣٥	قوله ﷺ: وأولي الأمر
٣٧	قوله ﷺ: وبقية الله
٥١	قوله ﷺ: وخيرته
٥٨	قوله ﷺ: وحزبه
٦١	قوله ﷺ: وعيبة علمه
٦٣	قوله ﷺ: وحجته
٧٠	قوله ﷺ: وصراطه
١٠٩	قوله ﷺ: ونوره
١١٧	قوله ﷺ: وبرهانه هذا على نسخة العيون دون التهذيب
١١٧	قوله ﷺ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه
١٣٦	قوله ﷺ: كما شهد الله لنفسه
١٤٦	قوله ﷺ: وشهدت له ملائكته وأولو العلم من خلقه

- قوله ﷺ: لا إله إلا هو العزيز الحكيم ١٥٦
- قوله ﷺ: وأشهد أن محمداً عبده المنتجب ورسوله المرتضى ١٦٠
- قوله ﷺ: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ١٨٤
- قوله ﷺ: وأشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون ١٩٥
- قوله ﷺ: المعصومون ٢٠٥
- قوله ﷺ: المكرّمون ٢٣٢
- قوله ﷺ: المقربون ٢٦٥
- قوله ﷺ: المتّقون ٢٧٤
- قوله ﷺ: الصّادقون ٢٨٠
- قوله ﷺ: المصطفون ٢٨٧
- قوله ﷺ: المطيعون لله ٢٩٠
- قوله ﷺ: القوامون بامرّه ٢٩٦
- قوله ﷺ: العاملون بإرادته ٣٢٧
- قوله ﷺ: الفائزون بكرامته ٣٢٩
- قوله ﷺ: اصطفاكم بعلمه ٣٢٩
- قوله ﷺ: وارتضاكم لغيره ٣٣٢
- قوله ﷺ: واختاركم لسرّه ٣٣٦
- قوله ﷺ: واجتباكم بقدرته ٣٤٠
- قوله ﷺ: وأعزّكم بهداه ٣٤٢
- قوله ﷺ: وخصّكم ببرهانه ٣٤٣
- قوله ﷺ: وانتجبكم بنوره ٣٥١
- قوله ﷺ: وأيدكم بروحه ٣٥٣
- قوله ﷺ: ورضيكم خلفاء في أرضه ٣٥٤
- قوله ﷺ: ورجعاً على برّيته ٣٨٤
- قوله ﷺ: وأنصاراً لدينه ٣٨٦
- قوله ﷺ: وحفظة لسرّه ٣٩٦

- قوله ﷺ: وخزنة لعلمه ٣٩٦
- قوله ﷺ: ومستودعاً لحكمته ٣٩٧
- قوله ﷺ: وترجمة لوحيه ٤٠٢
- قوله ﷺ: وأركاناً لتوحيده ٤٠٣
- قوله ﷺ: وشهداء على خلقه ٤٢٨
- قوله ﷺ: وأعلاماً لعباده ٤٣٧
- قوله ﷺ: ومناراً في بلاده ٤٤٢
- قوله ﷺ: وأدلاء على صراطه ٤٤٩
- قوله ﷺ: عصمكم الله من الزلل ٤٦٠
- قوله ﷺ: وآمنكم من الفتن ٤٦٧
- قوله ﷺ: فعظمتكم جلاله ٤٨٧
- قوله ﷺ: وأكبرتم شأنه ٤٨٩
- قوله ﷺ: ومجدتم كرمه ٤٩٢
- قوله ﷺ: وأدمنتكم ذكره ٤٩٣
- قوله ﷺ: ووكدتم ميثاقه، وأحكمتم عقد طاعته ٥٠٠
- قوله ﷺ: وأحكمتم عقد طاعته ٥١٠
- قوله ﷺ: ونصحتم له في السر والعلانية ٥١٢
- قوله ﷺ: ودعوتكم إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة ٥١٤
- قوله ﷺ: وبذلتم أنفسكم في مرضاته، وصبرتم على ما أصابكم في جنبه ٥٢٠
- قوله ﷺ: وأقمتم الصلاة ٥٢٥
- قوله ﷺ: وآتيتم الزكاة ٥٣٠